

प्रकाशक—

विजयकृष्ण लखनपाल,
विद्या-विहार, बलबीर एवेन्यू,
देहरादून

१. आर्य-संस्कृतिके मूल-तत्त्व

लेखक

प्रो० सत्यव्रत सिद्धातालकार

(भूतपूर्व आचार्य तथा मुख्याधिष्ठाता, गुरुकुल विश्व-विद्यालय, कागडी)

कुछ समालोचनाओका सारांश

आर्य-प्रतिनिधि-सभा पत्रिका मुख-पत्र 'आर्य' अपने १७ जनवरी १९५४ के अंकमें लिखता है —

“आर्य-संस्कृतिके मूल-तत्त्व-पुस्तकके विषयमें विना किसी सकोचके कहा जा सकता है कि ज्यो-ज्यो समय बीतता जायगा, इसका स्थान आर्य-समाजके साहित्यमें बढ़ता जायेगा।”

‘दैनिक हिन्दुस्तान’ अपने १० जनवरी १९५४ के अंकमें लिखता है —

“हम तो यहातक कहनेका साहस रखते हैं कि भारतसे बाहर जानेवाले सांस्कृतिक-मिशनके प्रत्येक सदस्यको इस पुस्तकका अवलोकन अवश्य करना चाहिए। लेखककी विचार-शैली, प्रतिपादन-शक्ति, विषय-प्रवेशकी सूक्ष्मता डा० राधाकृष्णन्ने टक्कर लेती है।”

‘नवभारत टाइम्स’ अपने २० दिसम्बर १९५३ के अंकमें लिखता है —

“लेखकने आर्य-संस्कृतिके अथाह समुद्रमें पैठकर, उसका मन्थन करके, उसमें छिपे रत्नोंको बाहर लाकर रख दिया है। भाषा इतनी परिमार्जित है कि पढ़ते ही वनती है। इस ग्रन्थको अगर आर्य-संस्कृतिका दर्शन-शास्त्र कहा जाय, तो कोई अत्युक्ति न होगी। हिन्दीके संस्कृति-सम्बन्धी साहित्यमें इस ग्रन्थका स्थान अमर रहनेवाला है।”

‘जनसत्ता’ अपने १० जनवरी १९५४ के अंकमें लिखता है —

“लेखकने बड़ी परिमार्जित भाषामें भारतीय-संस्कृतिके उन मूल-तत्त्वोंका वर्णन किया है जो इसके आधार हैं। उन्होंने एक दार्शनिक और वैज्ञानिककी तरह ‘आर्य-संस्कृति’का विश्लेषण कर दिया है, और उसके प्रत्येक तत्त्वको पाठक के सामने निखारकर रख दिया है। संस्कृतिके विषयमें अनेक पुस्तकें हमने देखी हैं, परन्तु प्रो० सत्यव्रतजीकी इस पुस्तकका स्थान अद्वितीय है। पुस्तक हिन्दी-साहित्यके मस्तकको ऊँचा करनेवाली है। ऐसी पुस्तकसे ही देशका स्थिर-साहित्य बनता है। प्रत्येक भारतीयको इस ग्रन्थका अध्ययन करना चाहिये—यह हमारी हार्दिक इच्छा है।”

‘साप्ताहिक हिन्दुस्तान’ अपने ३ जनवरी १९५४ के अंकमें लिखता है —

“हमारी सम्मतिमें आर्य-संस्कृतिके सम्बन्धमें आजतक जो पुस्तकें लिखी गई हैं, उनमें प्रो० सत्यव्रतजीकी लिखी इस पुस्तकका बहुत ऊँचा स्थान है।

समग्र पुस्तक गहन विषयोको सरल भाषामें व्यवत किये गये विचारोंसे भरी पड़ी है। आर्य-संस्कृतिके सम्बन्धमें उस प्रकारकी मार्मिक-विवेचना करने वाली यह पहली पुस्तक हमारे देखनेमें आई है। जो लोग आर्य-संस्कृतिके सम्बन्धमें जानकारी हासिल करना चाहें, उनका ज्ञान इस पुस्तकको पढ़े बिना अधूरा रहेगा। प्रत्येक पुस्तकालयके लिये इस पुस्तकका संग्रह करना पुस्तकालय की शोभा बढ़ायेगा। पुस्तक सुन्दर कागजपर छपी है, बढिया जिल्द है, मोनो टाइप है, यह सब-कुछ देखतेहुए मूल्य भी उचित ही है।”

एक समालोचक लिखते हैं —

“विश्व-विद्यालयोंके नव-स्नातकोको गीता आदि भेंट करनेके स्थानपर इस पुस्तकको भेंट किया जाय, तो उनके जीवनको एक स्थिर दिशा मिल जाय। मैं इस पुस्तकको विवाहोपर और सस्कारोपर एक तोहफेके रूपमें भेंट किया करूंगा।”

सजिल्द पुस्तकका दाम चार रुपया

२. समाज-शास्त्रके मूल-तत्त्व

लेखक

प्रो० सत्यव्रत सिद्धातालकार

प्रो० सत्यव्रतजीकी ‘समाज-शास्त्रके मूल-तत्त्व’-पुस्तकके सबधमें डी० ए० बी० कालेज देहरादूनके प्रिंसिपल डा० रामनारायण सक्सेना एम० ए०, पी० एच० डी० लिखते हैं —

“इस पुस्तकमें ‘समाज-शास्त्र’के सभी विषयोका सुन्दर तथा सरल विवेचन किया गया है। वैसे तो पुस्तक ‘समाज-शास्त्र’से परिचय प्राप्त करनेवाले सभी पाठकोंके लिये उपयोगी है, परन्तु विश्व-विद्यालयके उन विद्यार्थियोंकेलिये तो, जो ‘समाज-शास्त्र’का अध्ययन कर रहे हैं, यह पुस्तक अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगी क्योंकि इसमें बी० ए० तथा एम० ए०की पाठविधिके इस क्षेत्रके किमी विषयोको छोटा नहीं गया, हर विषयकी गहन तथा विस्तृत विवेचना की गई है। ‘समाज-शास्त्र’के सभी विश्व-विद्यालयोंके विद्यार्थियोंकेलिये भी यह पुस्तक बड़ी आसानीसे पाठ्य-पुस्तक का काम दे सकेगी।”

बपट्टेकी सजिल्द ५०० पृष्ठोंकी पुस्तकका दाम दस रुपया

उक्त पुस्तकोंके मिलनेका पता

विद्या-विहार, बलबीर एवेन्यू, देहरादून

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
चित्र-पृष्ठी	.	नक्षिकेताना नील गवतः स्मृतये	
भूमिका		प्रायः पठ्यमाना,	२३
१ टीका (१-९)		वैजयान्त,	२३
त्याग-पूर्वक भोग,	१	—गोत्र,	२५ २६
वस	२	नक्षिकेताना नील गवतः,	२५
अनन्यता,	३	नक्षिकेताना नील गवतः,	२५
अदानाण,	३	नक्षिकेताना नील गवतः,	२५
विद्या-अविद्या,	४, ५	प्रत्यक्षान्तर भाग, भाग्य भाग्य	३१
वर्तमान-अवर्तमान,	५, ६, ७	मन्त्राय प्रत्यक्षान्तर भाग्य भाग्य	३२
दिना,	८	(२) द्वितीया भाग्य	
विष्णु-प्रायः,	८	प्रायः-प्रायः,	३
अनु तया गत,	८	३१ ग,	४
२ टीका (१०-२०)		अ तया गत, अ तया गत	५
नक्षिकेताना नील गवतः	११, १२	(३) तृतीया भाग्य	
विदित-विदित,	१३	अ तया गत, अ तया गत	५
प्रतिष्ठाप	१४	अ तया गत, अ तया गत	५
यथा जात तस्या तो टीव, नदी		(४) चतुर्थी भाग्य	
३ टीका (२१-३०)		अ तया गत,	५
यथा जात तस्या तो टीव, नदी	१५-१६	अ तया गत,	५

विषय	पृष्ठ
४ प्रश्न (६१-९१)	
(१) कवन्धी कात्यायनका प्रथम प्रश्न (मृष्टि किसमे उत्पन्न होती है ?),	६३
तप-ब्रह्मचर्य-श्रद्धा,	६२, ६३
रयि-प्राण,	६४, ६८
उत्तरायण-दक्षिणायन,	६६, ९८
देवयान-पितृयाण,	६६, ९८
(२) भागव विदर्भिका द्वितीय प्रश्न (सृष्टिको कौन धारण करता है ?),	६९
इन्द्रियो और प्राणका विवाद,	७०
(३) कौशल्य आश्वलायनका तृतीय प्रश्न (प्राण कहासे आता है ?),	७३
प्राण-अपान-उदान-व्यान-समान,	७४
मृत्युके समय प्राणका वर्णन,	७७
(४) नौर्यायणी गार्ग्यका चतुर्थ प्रश्न (कौन मोता है, कौन जागता है ?),	७८
जाग्रत्, स्वप्न, सुषुप्तिका वर्णन,	८१
(५) शैब्य सत्यकामका पञ्चम प्रश्न (आकारका क्या महत्त्व है ?),	८३
(६) सुकेया भारद्वाजका षष्ठ प्रश्न (सोलह कलाओंका पुरष कहा है ?),	८७
सोलह बराएँ,	८८
५ सृष्टिक (९२-११३)	
(१) प्रथम मुडक	
अग्निप्राज्ञा शीतलरसो ज्ञान-विद्या का उपदेश,	९२
ब्रह्म-विद्या,	९२
परा-अपरा,	९३

विषय	पृष्ठ
सृष्ट्युत्पत्तिमे मकड़ीका दृष्टांत, ९४	
कर्म-काण्डकी निष्सागता (प्लवा-ह्येते अदृढा यजस्या),	९७
सूर्य-मार्ग,	९८
कृत-अकृत, क्रतु-अक्रतु,	९९
(२) द्वितीय मुडक	
विराट् पुरुष,	१००, १०१
वह गुहामें छिपा है,	१०२
प्रणव धनु है,	१०४
उसके ज्ञानमे हृदयकी गाठें खुल जाती है,	१०५
(३) तृतीय मुडक	
दो पक्षी है, एक भोक्ता,	
दूसरा द्रष्टा,	१०६, १०७
सत्यकी जय होती है, अनृतकी नहीं,	१०८
आत्मा भाषणोमे नहीं मिलता,	१११
६ ऋग्वेद (११४-१३२)	
जाग्रत्-स्वप्न-सुषुप्तिका वर्णन तथा ओंकारकी व्याख्या, ११८-१३२	
७ तैत्तिरीय (१३३-१६८)	
(१) शिक्षाध्याय	
वर्णोच्चारण,	१३३
सहनाववन्तु,	१३४
सहिता-महामहिता,	१३५
अविलोक,	१३७
अविज्योतिष,	१३७
अप्रविद्य,	१३७
अविप्रज,	१३७
अन्यात्म,	१३७
भूर्भुव स्व, १३९, १४०, १४१	
आत्माका शरीरमेंसे निकलनेका मार्ग,	१४१
आग्निदेविक पञ्चक,	१४२, १४३

	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
अभिहित पत्र, १४२,	१४३	निर्ग, नाम्य तथा प्रवाह्यता	२००-२०४
अभिहित, १४३,	१४४	उद्गीय-वृत्ता,	
अभिहित-प्रश्न, १४४,	१४५	उद्गीय वाच्यताका पीठान्तरे	
अभिहित-मापण, १४५,	१४६	वृत्ते उद्गीय माना,	२०५-२०९
		वाच्यता तुल्यता जावाज्जम उद्गीय-माना,	२१०-२१२

(२) द्वितीय प्रकाश

	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
अभिहित-प्रश्न, १४६-१५१	१५६	अभिहित-प्रश्न माना नाम्यमान	२१०-२२१
अभिहित-प्रश्न, १५६	१५६	अभिहित-प्रश्न माना नाम्यमान	२२१-२२८
अभिहित-प्रश्न, १५६	१५६	अभिहित-प्रश्न माना नाम्यमान	२२८-२३१

(३) तृतीय प्रकाश

	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
अभिहित-प्रश्न, १५६-१६६	१६६	अभिहित-प्रश्न माना नाम्यमान	२३१-२३८
अभिहित-प्रश्न, १६६-१६६	१६६	अभिहित-प्रश्न माना नाम्यमान	२३८-२४१
अभिहित-प्रश्न, १६६-१६६	१६६	अभिहित-प्रश्न माना नाम्यमान	२४१-२४८
अभिहित-प्रश्न, १६६	१६६	अभिहित-प्रश्न माना नाम्यमान	२४८-२५१
अभिहित-प्रश्न, १६६	१६६	अभिहित-प्रश्न माना नाम्यमान	२५१-२५८
अभिहित-प्रश्न, १६६	१६६	अभिहित-प्रश्न माना नाम्यमान	२५८-२६१
अभिहित-प्रश्न, १६६	१६६	अभिहित-प्रश्न माना नाम्यमान	२६१-२६८
अभिहित-प्रश्न, १६६	१६६	अभिहित-प्रश्न माना नाम्यमान	२६८-२७१

(३) तृतीय प्रकाश

	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
अभिहित-प्रश्न, १६६-१६६	१६६	अभिहित-प्रश्न माना नाम्यमान	२७१-२७८
अभिहित-प्रश्न, १६६	१६६	अभिहित-प्रश्न माना नाम्यमान	२७८-२८१

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
जावाल सत्यकामका अपने		(७) सप्तम प्रपाठक	
गोत्रको न जानना,	२७४	नारदको मनत्कुमारका	
जावाल सत्यकाम ४०० गौओंके		उपदेश,	३४७-३६८
माथ जगलमे रहा,	२७५	नारदका भिन्न-भिन्न विद्याओंका	
सत्यकामको वैल, अग्नि, हम,		ज्ञान,	३४८
मद्गुका उपदेश,	२७६-२८१	मन्त्रवित् तथा आत्मवित्,	३४८
जावाल सत्यकाम तथा उसका		अतिवादीका अर्थ,	३६२
शिष्य उपकोमल,	२८१-२८७	भूमा ही मुख है,	३६४
उपकोमलको अग्नियोद्धारा		(८) अष्टम प्रपाठक	
उपदेश,	२८१-२८७	आत्म-ज्ञानीके मकल्प मामले	
उपकोमलको सत्यकामका		सब-कुछ हो जाता है,	३७१-३७३
उपदेश,	२८८-२८९	सत्या कामा अनृतापिधाना,	३७३
सृष्टि-यज्ञ,	२८९-२९३	हृदयकी व्याख्या,	३७३
(५) पंचम प्रपाठक		सत्यकी व्याख्या,	३७४
प्राण तथा इन्द्रियोका		अश्वत्थ, ऐरमदीयकी व्याख्या,	३७६
विवाद,	२९८-२९७	आत्माके निकलनेका द्वार,	३८०-३८१
मध-रहस्य,	२९७-३००	प्रजापति, इन्द्र तथा विरोचनकी	
श्वेतकेतुमे जैबलि प्रवाहणके		'आत्माको जानो'-सबकी	
५ प्रश्न,	३००	कथा,	३८१-३९४
श्वेतकेतुके पिताका इन प्रश्नोंके		१० बृहदारण्यक (३९५-५८९)	
उत्तर पानेकेलिये जैबलि प्रवाहण		(१) प्रथम अध्याय	
के पान जाना,	३०१	सृष्टिका ह्य, वाजी, अर्वा तथा	
जैबलि प्रवाहणके उत्तर,	३०३-३१२	अध्व रूप,	३९५-३९७
उत्तरायण-दक्षिणायन,	३०६-३१२	मृत्यु तथा मृष्टि,	३९७-४०४
पुनर्जन्मकेलिये मुठीका दृष्टान्त,	३१२	प्राणके सबधमे देनामुर	
अध्वपतिका वैश्वानर-वृक्ष-मन्त्री		तथा,	४०४-४१४
उपदेश,	३१२-३२०	सृष्टि-रचना,	४१४-४२६
अध्वपतिका 'न मे स्तेनो जनपदे'		सृष्टि-रचना तथा वायव्य,	४२६
की घोषणा,	३१३	'अहं ब्रह्मास्मि'का अर्थ,	४२१
(६) षष्ठ प्रपाठक		प्राणकी सर्वान्कृष्टता,	४२८-४३८
श्वेतकेतुको उसके पिताका		नाम-स्मृति भिन्नतामे आत्मा का	
'मदेवेदनम आनीत्' का		प्राण ही गन्त है,	४३०-४४१
उपदेश,	३२७-३३६	(२) द्वितीय अध्याय	
श्वेतकेतुका उसके पिताका		दृष्ट वाशानिना अजातशत्रुको	
'तत्त्वमसि' उपदेश,	३३६-३४७	प्रतीपदेश,	४४१-४४७

विषय	पृष्ठ
जाबाल मत्यकामका अपने गोत्रको न जानना,	२७४
जाबाल मत्यकाम ४०० गीओंके माय जगलमें रहा,	२७५
सत्यकामको बँल, अग्नि, ह्रस्व, मद्गुका उपदेश,	२७६-२८१
जाबाल मत्यकाम तथा उमका मिष्ट उपकोमल,	२८१-२८७
उपकोमलको अग्नियोद्धार उपदेश,	२८१-२८७
उपकोमलको मत्यकामका उपदेश,	२८८-२८९
मृष्टि-यज्ञ,	२८९-२९३

(५) पचम प्रपाठक

प्राग तथा इन्द्रियाणां	
विवाद,	२९८-२९७
मध-रहस्य,	२९७-३००
श्वेतकेतुमे जैत्रि प्रवाहणके ५ प्रश्न,	३००
श्वेतकेतुके पितामा इन प्रश्नोंके उत्तर पानेकेलि जैत्रि प्रवाहण के पान जाना,	३०१
जैत्रि प्रवाहणके उत्तर,	३०३-३१०
उत्तराश्व-द्वि-पान,	३०६-३१२
पुनर्जन्मकेलि मुडीका दृष्टान्त,	३१२
अश्वपतिना वैश्वानर-वश-सप्तरी उपदेश,	३१०-३२०
अश्वपतिना 'न मे स्तेनो जनपदे' की घोषणा,	३१३

(६) षष्ठ प्रपाठक

श्वेतकेतुका उनके पितामा 'मदेवेदस्य गीत्' का उपदेश,	३२०-३३६
श्वेतकेतुको उनके पितामा 'तित्त्वमसि' उपदेश,	३३६-३४०

विषय	पृष्ठ
(७) सप्तम प्रपाठक	
नारदको मनन्कुमारका उपदेश,	३४७-३६८
नारदका भिन्न-भिन्न विद्याओंका ज्ञान,	३४८
मन्त्रवित् तथा आत्मवित्,	३४८
अतिवादीका अर्थ,	३६२
भूमा ही मुख है,	३६४

(८) अष्टम प्रपाठक

आत्म-ज्ञानीके सकल्प माने सब-कुछ हो जाता है,	३७१-३७३
मत्या कामा अनृतापिधाना,	३७३
हृदयकी व्याख्या,	३७३
सत्यकी व्याख्या,	३७४
अद्वय, ऐरमदीयकी व्याख्या,	३७६
आत्माके निकलनेका द्वार,	३८०-३८१
प्रजापति, इन्द्र तथा विरोचनकी 'आत्मानो जानो'-सबकी कथा,	३८१-३९४
१० बृहदारण्यक (३९१-४८९)	

(१) प्रथम अध्याय

मृष्टिका हय, वाजी, अर्वा तथा अश्व रूप,	३९५-३९७
मृत्यु तथा मृष्टि,	३९७-४०४
प्राणके सवधमें देवामुर तथा,	४०४-४१४
मृष्टि-रचना,	४१६-४२६
मृष्टि-रचना तथा वायव्य,	४२६
'अह प्रश्नास्मि'का अर्थ,	४२१
प्राणकी उवाचुष्टता,	४२२-४३८
नाम-रूपी भिन्नताके आत्मा का प्राग ही सत् है,	४३०-४४१

(२) द्वितीय अध्याय

दृष्ट दागिना अजानशक्तका प्रतीपदेश,	४४१-४४७
---------------------------------------	---------

विषय	पृष्ठ
अजातशत्रुका दृष्ट वालाकिकी	
ब्रह्मोपदेश,	४४७-४५४
सुपुष्तावस्थाका वर्णन,	४४९
याज्ञवल्क्य-मंत्रेयी-संवाद,	४५४-४६८
उपनिषद्-वग्नावली,	४६९-४७०

(३) तृतीय अध्याय

याज्ञवल्क्य जनककी मभासे,	४७०-५१४
जनकके पुरोहित अश्वलके	
८ प्रश्न,	४७२-४७८
जस्त्वार-गोत्री आर्तभागके	
५ प्रश्न,	४७८-४८१
साह्यवगोत्सव भुज्युके	
प्रश्न,	४८२-४८३
उपस्थ चाक्रायणके प्रश्न,	४८३-४८५
भुगीतवके पुन बहोलेके	
प्रश्न,	४८५-४८६
तीन एषगाएँ,	४८५
वाचदन्वी गार्गीके प्रश्न,	४८६-४८७
आर्गण उद्दालकके प्रश्न,	४८८-४९४
गार्गीवा दोबारा प्रश्न,	४९४-४९९
विदग्ध शाकल्यके प्रश्नोकी	
जी,	४९९-५११
विदग्धने याज्ञवल्क्यका प्रश्न,	५१२
विदग्धका लज्जावश प्रागत,	५१२
याज्ञवल्क्यका आत्म-विषयक	
प्रश्न,	५१२

(४) चतुर्थ अध्याय

जनकको याज्ञवल्क्यका उपदेश,	
	५१८-५२५
याज्ञवल्क्यका शास्त्र-स्वप्न-	
रूपनिषा वर्णन,	५२५-५२८
याज्ञवल्क्यका	
प्रश्न,	५२९-५४०
याज्ञवल्क्यका प्रश्न,	५४३-५५०

विषय	पृष्ठ
तृणजलायु (सुन्डी) का दृष्टांत,	५४४
विद्या-अविद्या,	५४७
अयमस्मि,	५४७
उमे यहा जान लिया तो ठीक,	
नही तो नाश है,	५४८
नेह नानास्ति किञ्चन,	५४९
वाचो विग्लापन हि तत्,	५४९
एषगाएँ,	५५०
याज्ञवल्क्य-मंत्रेयी संवाद,	५५२
उपनिषद्-ज्ञान-परम्परा,	५५३

(५) पंचम अध्याय

'ख'का अर्थ,	५५३
'द'का अर्थ,	५५४
'हृदय'का अर्थ,	५५५
'मृत्यु'का अर्थ,	५५७
'भू भुव स्व'का अर्थ,	५५७
'विद्युत्-ब्रह्म'का अर्थ,	५६०
'वाक्-ब्रह्म'का अर्थ,	५६०
'दैवज्ञानर' का अर्थ,	५६१
मरणानन्तर उर्ध्वगमन,	५६१
'तप'का अर्थ,	५६२
'अन्न-ब्रह्म'-प्राण-ब्रह्म,	५६२
'उक्थ', 'यजु', 'मान', 'धन्वा'का	
अर्थ,	५६३
गायत्रीकी व्याख्या,	५६५

(६) षष्ठ अध्याय

प्राण तथा इन्द्रियोना विवाद	५७३
श्वेतकेतु तथा राजा जैदली	
प्रवाहणके पांच प्रश्न,	५७३
मन्य-रहस्य,	५७८-५८८
गर्भादिन,	५८८-५८९
मान्निदन,	५८९
वेदोक्ति,	५८८
पुत्र अतिपिता, अतिपितृताह तो	५८८
वीर पुत्र हो,	५८८

विषय पृष्ठ
११ श्वेताश्वतर (५९०-६२७)

(१) प्रथम अध्याय

सृष्टिका कारण क्या है ?, ५९०-५९२
ब्रह्म-चक्रका वर्णन, ५९२-५९५
जीवन एक नदीका प्रवाह है, ५९५-७
पृथक् आत्मान प्रेरितार च मत्वा, ५९७
त्रित्वका विचार, ५९७-६००, ६११,

६२६

धर-अक्षर, ५९८
ज-अज, ५९८
दो अज, ५९८
प्रधान (प्रकृति) धर है, ५९९,

(२) द्वितीय अध्याय

भक्तकी प्रार्थना, ६०१
प्राणायाम, ६०२-६०३
भिन्न-भिन्न ज्योतियोंके दर्शन, ६०४
योगका वर्णन, ६०४
एक-अनेक, ६०४
भगवान्‌के दर्शन, ६०५

(३) तृतीय अध्याय

ईश्वरका वर्णन, ६०६-६१०
वह हृदयकी गुफामें है, ६०८-६०९
वह अगुणमात्र है, ६०८

विषय पृष्ठ
अत्यतिष्ठदृशागुलम्, ६०८
अणुमें अणु, महान्‌में महान्, ६०९

(४) चतुर्थ अध्याय

तू ही सब-कुछ है, ६१०-६११
अजा तथा अज, ६११
दो पक्षी हैं, एक भोक्ता, दूसरा
द्रष्टा, ६१२
देवका वर्णन, ६१४-६१६

(५) पंचम अध्याय

विद्या-अविद्या, अमृत-क्षर, ६१६
ब्रह्मका वर्णन, ६१७-६२१
जीवका वर्णन, ६१८-६२०
अगुणमात्र, ६१९
आराग्रमात्र, ६१९
निष्काम-कर्मका सिद्धांत, ६२२

(६) षष्ठ अध्याय

सृष्टिका कारण क्या है, इस
प्रश्नका उपसंहार, ६२१-६२७
स्वाभाविकी ज्ञान-बल-क्रिया, ६२४
मनुष्यका दृष्टांत, ६२४
प्रधान (प्रकृति), ६२४
ब्रह्मका वर्णन, ६२५-६२७

चित्र-सूची

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
१ हे पूषन् । सत्यके मुखपर पटे पर्देको हटा दे—	६	१६ पाच कोश—	१५१, १५२
२ इन्द्र, अग्नि, वायु, यक्ष, उमा—१६		१७ भृगु अपने पिता वरुणसे ब्रह्मका उपदेश ले रहे हैं—	१६०
३ नचिकेता पितासे पूछता है, मृते किसे दोगे—	२२	१८ वाज्र जैसे जालसे मुक्त हो जाता है, वैसे मैं जन्म- मरणके बन्धनसे मुक्त हो जाऊँ—	१८०
४ यमाचार्य कह रहे हैं, हे नचिकेता । तीन वर माग—	२४	१९ शिल्पक, दाल्भ्य तथा प्रवा- हण ओंकारकी चर्चा कर रहे हैं—	२०१
५ त्रि-नाचिकेत अग्निका अर्थ चित्रमे—	२७	२० उपस्थित चाक्रायण हाथी- वानसे जूठे उड्ड ले रहे हैं—	२०५
६ हे नचिकेता, हाथी-घोड़े माग, मरणकी बात मत पूछ—	३१	२१ वसु, रुद्र, आदित्य, मरुत् तथा साध्य ऋषि—	२४६
७ आत्मा रखी है, इन्द्रिया घोड़े हैं, दिव्य माग हैं—	४१	२२ इतराके पुत्र ११६ वर्षके महीदाम ऋषि—	२६२
८ छ जिज्ञासु ब्रह्मकी खोजसे पिप्पलादके पास पहुँचे—	६१	२३ वैलगाडीकी छायाके नीचे बैठे गाडीवान रैव ऋषि—	२६९
९ प्राण, अपान, समान—	७४	२४ सत्यकाम ४०० गौओंको लेकर उन्हें मालो चराता रहा—	२७५
१० व्यान, उदान—	७५	२५ सत्यकामके शिष्य उपको- नलको घरकी अग्निका शिक्षा दे रही हैं—	२८६
११ जैसे मक्खी जालेका मृजल बरती है, वैसे ही ब्रह्म इस सृष्टिका—	९४	२६ श्वेतकेतुका पिता गौतम राजा जैवल्लि प्रवाहणकेपान ब्रह्म-विद्याकेलिये पहुँचा—	३०२
१२ प्रणव धनु है, ब्रह्म लक्ष्य है—१०३		२७ वैश्वानर-जात्माकी खोजसे जिज्ञासु अश्वपति वैश्वदेव पान पहुँचे—	३१६
१३ जीव प्रवृत्ति का भोग बरता है, ब्रह्म साधी-चेता है—	१०७		
१४ माण्डूक्योपनिषद्में वर्णित शरीरमें 'जीव' तथा प्रवृत्ति में 'ब्रह्म' के स्वरूपका चित्र में दर्शन—	११४		
१५ आत्म - तत्त्वकी जागृ- त्स्वप्न-सुषुप्ति अवस्थाओं का चित्र रूप में दर्शन—	१३२		

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
२८ श्वेतकेतुको उसके पिता— सदेवेदमग्न आमीत्—उपदेश दे रहे हैं—	३२८	३४ याज्ञवल्क्यने अपने ब्रह्म- चारीको कहा—गीर्ण हाक ले जाओ—	४७१
२९ नारदने मन्तकुमारसे कहा— मं मन्त्रविन् हूँ, आत्मविन् नहीं हूँ—	३४९	३५ राजा जनक की मभामें ऋषि याज्ञवल्क्यसे मार्गी प्रश्न कर रही हैं—	४९५
३० अश्वत्थ-वृक्षमें मदा मोम- रम टपकता है—	३७७	३६ याज्ञवल्क्य जनकको ब्रह्मका उपदेश दे रहे हैं—	५१७
३१ इन्द्र तथा विरोचनको प्रजा- पति आत्माका उपदेश दे रहे हैं—	३८३	३७ ब्रह्म-नादी लोग ब्रह्मकी चर्चा कर रहे हैं—	५२१
३२ दृष्ट बालाकि गार्ग्य राजा धजानशत्रुको ब्रह्मका जमफठ उपदेश दे रहे हैं—	४४२	३८ जीवनका प्रवाह नदीके प्रवाहकी तरह बह रहा है—	५२६
३३ याज्ञवल्क्यने कहा, हे मैत्रेयी ! घन-गन्धयुगे वह अमृत-वृक्ष प्राप्त नहीं होता—	४५५	३९ प्राणायाम शान्त तथा म्वच्छ स्थान पर करे—	६०३

प्राथमिक-शब्द

[श्री डाक्टर स० राधाकृष्णन, उप-राष्ट्रपति द्वारा लिखित]

मानवीय-प्रगति का आधार वे कार्य हैं जो श्रद्धा की नींव पर खड़े होते हैं। हमारी प्रगति का रूप हमारी प्राचीन सभ्यता है। यह सभ्यता श्रद्धा के जिन आधारों पर खड़ी है उनका सूत्र मुख्य-मुख्य उपनिषदों में पाया जाता है। आज जब कि हम अपने देश के जीवन में एक नव-युग का निर्माण करने जा रहे हैं, हमें अपने भीतर नव-जीवन का संचार करने के लिये उन्हीं उपनिषदों की तरफ जाना होगा। उपनिषदों में वे मूल-तत्त्व छिपे हुए हैं जिन्होंने आदि-युग के उस काल से अब तक हमारे इतिहास को ढाला है। जब-जब हमने ठोकरें खाई हैं, तब-तब हमारे पथ-च्युत होने का कारण हमारा उपनिषदों की शिक्षा से विमुख हो जाना ही रहा है। इसलिये आज की सन्तति के उद्धार के लिये उपनिषदों के तत्वों को ग्रहण करना, और उन तत्वों का हमारे दिन-दिन की समस्याओं के साथ जो सम्बन्ध है उसे समझ लेना आवश्यक है।

उपनिषदों के मूल-वाक्यों को पढ़ लेना ही काफी नहीं है। उपनिषद् तो मनन का विषय है। उदाहरणार्थ, उपनिषद् की प्रथम पंक्ति में ही कितना मनन का विषय भरा पड़ा है। प्रथम उपनिषद् की प्रथम पंक्ति है :

ईशावास्यमिदं सर्वं, यत्किञ्च जगत्या जगत् ।

तेन त्यक्तेन भुजोया, मा गृध कस्यस्विद्धनम् ॥

इस मन्त्र का अर्थ है—यह धारणा कर लो कि यह सब-कुछ, अर्थात् इस गतिमान् ससार में जो-कुछ भी गति कर रहा है, पर-ब्रह्म से परिवेष्टित है। इसलिये त्याग में ही आनन्द को ढूँढो, जो दूसरे का है, उसके प्रति मत ललचाओ।

इस पंक्ति में कितने महान् रहस्य का प्रतिपादन किया गया है। मन्त्र का कथन है कि यह सम्पूर्ण जगत् घटनाओं का एक निरन्तर प्रवाह है, इन प्रवाह में एक घटना दूसरी घटना से आगे बढ़ती चली जा रही है—नव जगह गति है, प्रवाह है। परन्तु क्या जगत् प्रवाह-मात्र है,

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
२८ श्वेतकेतुको उसके पिता— सदेवेदमत्र आसीत्—उपदेश दे रहे हैं—	३२८	३४ याज्ञवल्क्यने अपने ब्रह्म- चारीको कहा—गीर्ण हाक ले जाओ—	४७१
२९ नारदने मन्तकुमारसे कहा— मं मन्त्रविन् हू, आत्मवित् नहीं हू—	३४९	३५ राजा जनक की मभामे ऋषि याज्ञवल्क्यसे गार्गी प्रश्न कर रही हैं—	४९५
३० अश्वत्थ-वृक्षसे मदा सोम- रस टपकना है—	३७७	३६ याज्ञवल्क्य जनकको ब्रह्मका उपदेश दे रहे हैं—	५१७
३१ इन्द्र तथा विरोचनको प्रजा- पति आत्माका उपदेश दे रहे हैं—	३८३	३७ ब्रह्म-वादी लोग ब्रह्मकी चर्चा कर रहे हैं—	५२१
३२ दृष्ट वायुकि गार्गी राजा अज्ञानजन्तुको ब्रह्मका अमफल उपदेश दे रहे हैं—	४४२	३८ जीवनका प्रवाह नदीके प्रवाहकी तरह बह रहा है—	५९६
३३ सागर-पवन तथा, हे मैत्रेयी । धन-पञ्चरामे यह अमृत-वृक्ष प्राप्त नहीं होता—	४५५	३९ प्राणायाम शान्त तथा स्वच्छ स्थान पर करे—	६०३

प्राथमिक-शब्द

[श्री डाक्टर स० राधाकृष्णन, उप-राष्ट्रपति द्वारा लिखित]

मानवीय-प्रगति का आधार वे कार्य हैं जो श्रद्धा की नीव पर खड़े होते हैं। हमारी प्रगति का रूप हमारी प्राचीन सभ्यता है। यह सभ्यता श्रद्धा के जिन आधारों पर खड़ी है उनका सूत्र मुख्य-मुख्य उपनिषदों में पाया जाता है। आज जब कि हम अपने देश के जीवन में एक नव-युग का निर्माण करने जा रहे हैं, हमें अपने भीतर नव-जीवन का संचार करने के लिये उन्हीं उपनिषदों की तरफ जाना होगा। उपनिषदों में वे मूल-तत्त्व छिपे हुए हैं जिन्होंने आदि-युग के उष काल से अब तक हमारे इतिहास को ढाला है। जब-जब हमने ठोकरें खाई हैं, तब-तब हमारे पथ-च्युत होने का कारण हमारा उपनिषदों की शिक्षा से विमुख हो जाना ही रहा है। इसलिये आज की सन्तति के उद्धार के लिये उपनिषदों के तत्वों को ग्रहण करना, और उन तत्वों का हमारे दिन-दिन की समस्याओं के साथ जो सम्बन्ध है उसे समझ लेना आवश्यक है।

उपनिषदों के मूल-वाक्यों को पढ़ लेना ही काफी नहीं है। उपनिषद् तो मनन का विषय है। उदाहरणार्थ, उपनिषद् की प्रथम पक्ति में ही कितना मनन का विषय भरा पड़ा है। प्रथम उपनिषद् की प्रथम पक्ति है :

ईशावास्यमिदं सर्वं, यत्किञ्च जगत्या जगत् ।

तेन त्यक्तेन भुजीथा, मा गृध कस्यस्विद्धनम् ॥

इस मन्त्र का अर्थ है—यह धारणा कर लो कि यह सब-कुछ, अर्थात् इस गतिमान् ससार में जो-कुछ भी गति कर रहा है, पर-ब्रह्म से परिवेष्टित है। इसलिये त्याग में ही आनन्द को ढूँढो, जो दूसरे का है, उसके प्रति मत ललचाओ।

इस पक्ति में कितने महान् रहस्य का प्रतिपादन किया गया है। मन्त्र का कथन है कि यह सम्पूर्ण जगत् घटनाओं का एक निरन्तर प्रवाह है, इस प्रवाह में एक घटना दूसरी घटना से आगे बढ़ती चली जा रही है—सब जगह गति है, प्रवाह है। परन्तु क्या जगत् प्रवाह-मात्र है,

प्रवाह के अतिरिक्त यह कुछ नहीं ? उपनिषद् का कहना है कि यह सम्पूर्ण प्रवाह पर-ब्रह्म से अनुप्राणित है, उससे आवासित है, उससे ढका हुआ है । हमें ससार को केवल बाहर से ही नहीं देखना, हमें बाहर से दिख रहे घटनाओं के अविरत प्रवाह के अन्तराल में जाज्वल्यमान प्रगाढ़ यथार्थ-सत्ता को देखना है जो इस प्रवाह के भीतर अनुप्रविष्ट है । जो व्यक्ति इस अन्तर्दृष्टि से हर वस्तु के वाह्य रूप को नहीं, उसके आन्तरिक रूप को देख लेता है, उसके लिये ससार साध्य नहीं, साधन हो जाता है, वह ससार की हर वस्तु का त्याग करके हर वस्तु का स्वामी बन जाता है । जब हम यह अनुभव कर लेते हैं कि पर-ब्रह्म ससार के अणु-अणु में व्यापक है, तब हम ससार की हर वस्तु से एकात्मता अनुभव करने लगते हैं । ट्रैहर्न के शब्दों में जब हम विग्व के साथ इस एकात्मता का अनुभव करते हैं तब—‘समुद्र हमारी गिराओं में बहने लगता है । सितारे हमारे देह के आभूषण बन जाते हैं ।’ जो व्यक्ति ऐसा अनुभव करने लगता है उस के लिये हर वस्तु ब्रह्मानुप्राणित हो जाती है, और जिसके लिये हर वस्तु ब्रह्मानुप्राणित है, उसके लिये लालच को, छीना-भूषण को, या अहमन्यता को स्थान कहाँ ?

मुझे यह जान कर अत्यन्त प्रसन्नता हुई कि प्रो० सत्यव्रत, जो कई वर्षों तक गुरुकुल विश्व-विद्यालय कागड़ी, हरिद्वार के वाइस-चान्सलर रहे हैं और हिन्दी के एक लब्ध-प्रतिष्ठ लेखक हैं, जिन्होंने हिन्दी में प्राचीन ‘भारतीय-संस्कृति’, ‘शिक्षा’ आदि के सम्बन्ध में अनेक उच्च-कोटि के ग्रन्थ लिखे हैं, उन्होंने अब यह धारावाही हिन्दी में उप-निषदों का विस्तृत तथा गहन परिचयात्मक ग्रन्थ लिखा है । इस ग्रन्थ में उपनिषदों का मूल तथा उसकी धारावाही स्वतन्त्र व्याख्या दी गई है । मुझे विश्वास है कि हिन्दी-जगत् में इस ग्रन्थ का स्वागत होगा, विस्तृत-रूप में इस ग्रन्थ का अध्ययन होगा, सब किसी का इससे भला होगा, और इसके पढ़ने से पाठकों को आध्यात्मिक प्रसाद प्राप्त होगा ।

२८ अप्रैल, १९५४ }
नई दिल्ली }

—स राधाकृष्णन

FOREWORD

B1

Dr S RADHAKRISHNAN, Vice-President of India

Human progress is built on acts of faith. The acts of faith on which our civilisation is based are to be found in the principal Upanishads. When we are now setting out on a new era in the life of our country, we must go to the Upanishads for our inspiration. They contain the principles which have moulded our history from its earliest dawn. Where we have failed, our defeat is due to our infidelity to the teachings of the Upanishads. It is, therefore, essential for our generation to grasp the significance of the Upanishads and understand their relevance to our problems.

The texts of the Upanishads are not to be read simply. They are meant for meditation. Take, for example, the very first verse with which this book opens

*Ishavasyam idam sarvam
yat kim ca jagatyam jagat
tena tyaktena bhunjatha, ma gradhah
Kasyasvid dhanam*

(Know that) all this, whatever moves in this moving world, is enveloped by God. Therefore find your enjoyment in renunciation. do not covet what belongs to others.

It makes out that this world is a perpetual procession of events where everything supersedes another. But this passing show is not all. It is informed by the Supreme Spirit, enveloped by God. We should not look at the world merely from the outside as a succession of events but perceive beneath it the burning intensity of significance which penetrates the succession. Every occasion of the world is a means for transfiguring insight. By renouncing everything we become the lords of everything. When we feel that the whole universe is inhabited by God, we become

one with the universe. In the words of Traherne "the sea flows in our veins and the stars are our jewels." When all things are perceived as sacred, there is no room for covetousness or self-assertion.

I am pleased to find that Professor Satyavrata who was for some years the Vice-Chancellor of the Gurukul University, Hardwar, and is well known as the author of many important works in Hindi on Ancient Indian Culture, Education etc., has now written an exhaustive account in Hindi of the Upanishads. He gives the text and a commentary. I have no doubt that this book will be widely read by students of Hindi for their own profit and pleasure.

New Delhi
28 April, 1954

—S Radhakrishnan

भूमिका

प्राचीन-भारतके नभोमंडलकी जाज्वल्यमान तारकावलीमें उपनिषद् वे सिनारे हैं जिनका प्रकाश जीवन-यात्राकी घटाटोप अन्धकारपूर्ण रात्रिमें हजारों सालोंमें बटोहीका मार्ग-प्रदर्शन करता रहा है। मैं किधर जाऊँ, मेरा सही रास्ता कौन-सा है, दीनियो पग-डिडियोमेंने किसपर चलनेसे मैं अपने लक्ष्यतक पहुँचूँगा— यह प्रश्न जैसे नचिकेताके हृदयमें उठा, जैसे मंत्रेयीके हृदयमें उठा, वैसे आज भी हरेक युवक-युवतीके हृदयमें उठता है, परन्तु आजके उत्तरमें नचिकेता और मंत्रेयीको भिन्न उत्तर मिला था, और वे हमसे भिन्न मार्गपर चले थे। यह नहीं कि वे उन मार्गपर चल नहीं सकते थे जिनपर आजका भौतिकवादी-जगत् चलता चला जा रहा है। हमारे मार्गपर चलनेकी भी उन्हें खुली छूट थी, परन्तु उन्होंने इस मार्गको यह कहकर छोड़ दिया था—‘न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य’—मनुष्यकी धन-धान्य ने अन्तिम तृप्ति नहीं हो सकती—‘तवैव राजन् मानुष वित्तम्’—ये रुपया-पैसा मेरे अन्तरतमकी वैचैनीको दूर नहीं कर सकता, ये अपने पाम रख—‘अमृतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन’—वित्तसे ससारके सुख-भोग मिल सकते हैं, आत्माको जिन अमरताकी तलाश है वह इससे नहीं प्राप्त होती। आत्माकी अमरताका यह सन्देश भौतिकवादकी दलदलमें फसेहुए हम लोगोके कानोंमें भी पड़ता है, हमारे जीवनमें भी समय आता है, जब हम इधर नहीं उधर देखने लगते हैं, प्रकृतिकी तरफ नहीं परमात्माकी तरफ मुह उठाकर अनित्यके स्थानमें नित्यकी तलाश करने लगते हैं, हम भी समझ जाते हैं—‘न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य’—‘अमृतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन’—परन्तु हम बहुत देरमें समझते हैं, ऐसे समय समझते हैं जब इस तत्त्वको समझनेका जीवनमें हम कोई नियात्मक लाभ नहीं उठा सकते। कौन भौतिकवादी है जो ससारकी चक्काचौधमें नारी जाय गुज़ार देनेके बाद एक दिन यह नहीं देख लेता कि यह-नव धोखा था, इसमेंने कुछ भी तो टिकनेवाला न था, परन्तु जब उसकी आखें खुलीं, तब उसके हाथमें क्या रह गया था ? इसको नित्य मानकर उसने झूठ बोला, दुराचार किया, अत्याचार किया, खून बहाया, अवाही-तवाही मचाई, परन्तु यह-नव तो एक भूल-भुलैयाका गोरखवधा था, अस्त्री वस्तु, वह वस्तु जिनकी उसे तलाश थी, जिने वह जन्म-जन्मान्तरसे ढूँढ़ रहा था, जो हाथ धाती-जाती उसके हाथने निकल जाती थी, उसे तो वह छूतक न सका था। यह भावना हर मनुष्यके सामने जीवनमें किसी-न-किसी समय साकार बनकर पड़ी हो जाती है, अध्यात्मवादीके जीवनमें बहुत पहले, भौतिकवादी के जीवनमें बहुत देर बाद, परन्तु देरमें या अवेरमें, यह कठोर, निष्ठुर सत्य, हम मानें, न मानें, किर्नाका पीछा नहीं छोड़ता, नहीं छोड़ता। इस आधार-भूत

सचाईको जिन्होंने पकड़ लिया था, उन्होंने इस सचाईकी दिग्दिगन्तमे घोषणा कर दी थी, उन्होंने एलान किया था—‘इह चेदवेदीत् अथ मत्यमस्ति, न चेदवेदीन् महती विनष्टि’—अगर उसे यहाँ, इस जन्ममे, पा लिया तो ठीक, नहीं तो महानाश ही महानाश है । ऐसी घोषणा करनेवाले प्राचीन-भारतके ऋषि-मुनियोंने जिस मत्यका दर्शन किया था, इस समारको मत्य मानते हुए भी इसके पीछे छिपेहुए, इसके भी प्राण, इसके भी जीवन जिस मत्योके मत्य, जिस तत्त्वोके तत्त्वके दर्शन किये थे, उसका नाम उन्होंने ‘ब्रह्म’ रखा था, और समार-भरका ध्यान इसमे उसकी तरफ खींचनेकेलिये जिसे विद्याको उन्होंने जन्म दिया था, उसका नाम ‘ब्रह्म-विद्या’ रखा था, ‘ब्रह्म-विद्या’का प्रतिपादन करनेवाले ग्रन्थोका नाम ही ‘उपनिषद्’ रखा था ।

उपनिषदोको समझनेकेलिये उपनिषदोके ऋषियोंके दृष्टि-कोणको समझना जरूरी है । जैसे आज हर बात भौतिक दृष्टि-कोणको सामने रखकर कही या लिखी जाती है, वैसे उपनिषत्कारोने आध्यात्मिक दृष्टि-कोणको सामने रखकर सब-कुछ कहा तथा लिखा था । उनका कहना था कि सृष्टि सत् है, परन्तु इसमे भी ज्यादा कोई दूसरी वस्तु सत् है, उस सत्की मत्तामे ही इस सृष्टिका रूप सत् दीखता है, अस्ती सत् यह नहीं वह है—वही ब्रह्म है, वही आत्मा है, उसीको जानकर मनुष्य अमृत होता है । उनका कहना था कि जो इस दृष्टिको पालेता है, वह जैसे हम इस सृष्टिको प्रत्यक्ष देखते हैं, वैसे ब्रह्मको प्रत्यक्ष देखने लगता है । प्रत्यक्षका यह मतलब नहीं कि इन स्थूल आखोसे प्रत्यक्ष देखने लगता है, इसका मतलब यह है कि इन आखोसे तो वह इस सृष्टिको ही देखता है, परन्तु इस सृष्टिकी हर वस्तुको वह एक पदके तीरपर देखता है, इस पदके पीछे, इसकी ओटमे वह पदवालेको, ओटवालेको भी देख लेता है । जैसे भौतिकवादीकी यथार्थवादी दृष्टि है, वैसे उपनिषद्के ऋषियोंकी भी यथार्थवादी दृष्टि है । याज्ञवल्क्यने बार-बार कहा है कि ससार है, परन्तु यह अन्ततक रहनेवाला नहीं है । ससारका यही अन्तिम सार है—यह है, इसमे भी हम इन्कार नहीं कर सकते, यह अन्ततक रहनेवाला नहीं है, इससे भी हम इन्कार नहीं कर सकते । इस यथार्थवादी दृष्टि-कोणको लेकर ही जगह-जगह उपनिषद्मे कहा है—यह सत् नहीं, वह सत् है, इन्द्रिय नहीं, मन-प्राण-आत्मा सत् है । इस बातसे कोन इन्कार कर सकता है कि उपनिषद्का यह दृष्टि-कोण काल्पनिक नहीं यथार्थ दृष्टि-कोण है, ऐसा दृष्टि-कोण जिसके सामने भौतिकवादी तथा अध्यात्मवादी दोनों विचारकोको मिर झुकाना पड़ता है ।

उपनिषद्के रहस्यको समझनेके लिये एक बात और समझ लेना जरूरी है । ऋषयोवा कहना था कि ब्रह्मको ढूँढनेके लिये कहीं दूर भटकनेकी जरूरत नहीं । जो-कुछ ब्रह्माटमे है, वही-कुछ पिंडमे है । विज्ञान भी तो यही कहता है कि जो नियम परमाणुमे काम कर रहे हैं, ठीक वही नियम सौर-मण्डलमे काम कर रहे हैं । इसी बातको उपनिषद् और जागे लेगये हैं । उनका कहना है कि जो नियम

भौतिकमे काम कर रहे हैं, वही आध्यात्मिकमे काम कर रहे हैं। इस बातको प्रकट करनेके लिये उपनिषद्मे 'अथाधिदैवतम्' तथा 'अथाध्यात्मम्'—इन दो वाक्योंका प्रयोग किया गया है। 'अथाधिदैवतम्'का अभिप्राय है—देखो, ब्रह्मांडमे क्या नियम काम कर रहे हैं, 'अथाध्यात्मम्'का अभिप्राय है—देखो, वही नियम पिंडमे काम कर रहे हैं। अधिदैवत तथा अध्यात्म, ब्रह्मांड (Macrocosm) तथा पिंड (Microcosm)—इन दोनोंकी एकात्मताको समझ लेना उपनिषद्के रहस्यको समझ लेना है। हमने इस एक गुरुका सहारा लेकर कठिन-मे-कठिन स्थलोंको वही आसानीसे खुलते देखा है, और यह अनुभव किया है कि इस तत्त्वको गाठ बांध लिया जाय, तो उपनिषद्की कोई बात उलझी नहीं रहती। हमने अपनी व्याख्यामे इस गुरुका प्रचुर प्रयोग किया है।

उपनिषद्मे दो-तीन स्थल ऐसे हैं जिनके सम्बन्धमे अक्सर वाद-विवाद रहा करता है। उनके विषयमे कुछ स्पष्टीकरण कर देना अप्रासंगिक न होगा—

सबसे पहला विवाद तो यह चला करता है कि उपनिषद्को प्रतिपाद्य विषय एकत्व है, या द्वित्व? एकत्ववादियोंके लिये 'सर्वं खल्विदं ब्रह्म नेह नानास्ति किञ्चन'—छान्दोग्यका 'तत्त्वमसि श्वेतकेतो'—'योऽसावादित्ये पुरुष सोऽहमस्मि' आदि वाक्य उनके मतका निश्चय करनेकेलिये पर्याप्त हैं, द्वित्ववादियोंकेलिये 'द्वा सुपर्णा नयुजा सञ्जाया' तथा श्वेताश्वतर उपनिषद्के अनेक वाक्य उनके मतका निश्चय करनेकेलिये पर्याप्त हैं। परन्तु अगर हम उपनिषद्को गहराईसे अध्ययन करें, तो पता चलेगा कि उपनिषद्को प्रतिपाद्य विषय न एकत्व है, न द्वित्व। उपनिषद् दर्शनके, तर्कके ग्रन्थ नहीं, अनुभूतिके, साक्षात्कारके ग्रन्थ है। 'नैषा मतिस्तर्केणापनेया'—यह उपनिषद्को दृष्टि-कोण है। किसी ग्रन्थका प्रतिपाद्य विषय वह होता है जो सम्पूर्ण ग्रन्थमे एक-समान दीख रहा हो, एक-एक अध्याय और एक-एक पृष्ठपर उभर-उभर आता हो। इस दृष्टिसे उपनिषद्को प्रतिपाद्य विषय सिर्फ यह है कि ब्रह्मांडमे हम प्रकृतिमे उलझे रहते हैं, पिंडमे हम शरीरमे उलझे रहते हैं, प्रकृतिका जीवन ब्रह्ममे है, शरीरका जीवन आत्मामे है, हमारे उलझनेकी अम्ली वस्तु ब्रह्मांडमे प्रकृति नहीं ब्रह्म है, पिंडमे शरीर नहीं आत्मा है। जैसे भौतिकवादी प्रकृति तथा शरीरको यथार्थ समझता है, वैसे उपनिषद्का ऋषि ब्रह्म तथा आत्माको यथार्थ समझता है, जैसे भौतिकवादीका 'भौतिक-यथार्थवाद' (Physical realism) अनुभवके आधारपर खड़ा है, वैसे अध्यात्मवादीका 'आध्यात्मिक-यथार्थवाद' (Spiritual realism) भी अनुभवके आधार पर खड़ा है। उपनिषद्का प्रतिपाद्य विषय 'एकत्व'-द्वित्व नहीं, 'आत्म-तत्त्व' उसका प्रतिपाद्य विषय है। उपनिषद्के ऋषिका कथन है कि यह युवितमे मिद्ध करनेकी जरूरत नहीं कि समारटिकनेवाली वस्तु नहीं है, यह तो हम सबका अनुभव है कि शरीरमेसे जब प्राण निकलने लगता है, तब आँख, नाक, कान सब इन्द्रिया भागने लगती हैं, फिर हम इसमें क्यों उलझे रहें, उस आत्म-तत्त्वको पानेका यत्न क्यों न करें जिसके कारण

यह सब-कुछ है, और जिसके बिना यह सब-कुछ रहता हुआ भी नहीं रहता, होता हुआ भी क्षण भरमें नहीं हो जाता है ? यह विचार उपनिषद्के पृष्ठ-पृष्ठपर, पक्ति-पक्तिपर अंकित है । यही उपनिषद्का प्रतिपाद्य विषय है । 'एकत्व' और 'द्वित्व' नो अवान्तर वाते हैं । उपनिषत्कार दार्शनिक दृष्टिमें नहीं, अनुभवकी दृष्टिसे सत्यकी खोजमें निकले हैं, वे जानना चाहते हैं कि जीवनको किम दिशामें ढाला जाय जिससे जिम सुखकी तलाशमें यह मनुष्य जन्म-जन्मान्तरमें भटक रहा है वह उसे मिल जाय । उपनिषत्कारकी दृष्टि दिमागी उड़ानकी दृष्टि नहीं, जीवनकी सबसे मुख्य क्रियात्मक समस्याको हल करनेकी दृष्टि है । 'एकत्व' ठीक है, या 'द्वित्व' ठीक है—इसको जाननेवालोंके जीवनपर इस बातका क्या असर पड़ता है ? 'एकत्व'वाले भी उसी रास्तेपर भागे चले जा रहे हैं, जिसपर 'द्वित्व'वाले । उपनिषद्के दृष्टि-कोणको जाननेवालेका तो जीवनका रास्ता ही बदल जाता है । वह नचिकेनाकी तरह समारके प्रलोभनोंके मिलनेपर भी उन्हें अनित्य समझकर छोड़ देता है, याज्ञवल्क्यकी तरह आयुके एक भागमें आकर समारसे उपराम हा जाता है, अनित्यतामें नित्यकी, अध्रुवोंमें ध्रुवकी तलाश करता है । कहनेका अभिप्राय यह है कि 'एकत्व' या 'द्वित्व' उपनिषद्को प्रतिपाद्य विषय नहीं हैं, यह दर्शन-शास्त्रका विषय है, इन बातोंकी उपनिषद्में कहीं-कहीं झलक दीख जाती है, आखिर दार्शनिक तथा अनुभूतिकी दृष्टिया भी कहीं-कहीं पास-पासमें गुजरा करती हैं, परन्तु अनुभूतिके ग्रन्थमें दार्शनिक विवादको खड़ा कर देना ग्रन्थके मर्मको न समझना है । उपनिषद्के कुछ इने-गिने वाक्योंका भले ही कोई एकत्वपरक अर्थ वगे, या द्वित्वपरक, ये ग्रन्थ एकत्ववाद या द्वित्ववाद को लक्ष्यमें रखकर नहीं लिखे गये, और न ही ऐसे स्थलोंकी उपनिषद्में इतनी भरमार है कि इस समस्याका उपनिषद्की मुख्य समस्या बना लिया जाय ।

दूसरा विवाद कुछ ऐसे स्थलोंके विषयमें है जो कुछ लोगोंकी दृष्टिमें आपत्ति-जनक है । आपत्ति-जनक स्थलोंके विषयमें एक स्थल तो बृहदारण्यकोपनिषद्के ६ अध्यायका चतुर्थ ब्राह्मण है जिसमें गर्भाधान-विधिका विस्तार-पूर्वक वर्णन है । मैक्समूलरने इस स्थलको अश्लील कहकर इसका अंग्रेजीमें अनुवाद करनेके स्थानमें डमलियं लैटिनमें अनुवाद किया था ताकि थोड़े ही लोग इसे पढ़ सकें । भारतमें 'गर्भाधान'-संस्कार मोल्ह नस्कारोंमेंने एक मुख्य संस्कार समझा जाता था, और इसको उत्तम सन्तान उत्पन्न करनेका साधन माना जाता था । आज भी गुप्रजनन-शास्त्र (Eugenics) की पुस्तकोंमें उत्तम सन्तान कैसे उत्पन्न हो—यह विचार लिया जाता है । बृहदारण्यक उपनिषद्के उक्त स्थलमें यही चर्चा है कि वेदज्ञ, विद्वान्, धर्मनिष्ठ सन्तान कैसे उत्पन्न हो—इसमें गर्भाधान-विधि भी वर्णन है, इतनेमें स्थल अश्लील कैसे हो सकता है ? गर्भाधानके साथ इस स्थलमें अन्य समस्याओंका भी वर्णन है । इसी प्रकरणमें एक जगह (६-४-१८) यह वर्णन आता है कि जो माता-पिता चाहें कि उनका

पुत्र सब वेदोंका ज्ञाता हो, वे 'मानौदन पाचयित्वा सर्पिष्मन्तमश्नीयातामीश्वरौ जनयित्वा औक्ष्णेण वाऽर्पभेण वा ।' इसका अर्थ कई विद्वानोंने यह किया है कि माता-पिता मास और चावल पकवाकर औक्ष्णमे वा आपभने घृत-सहित खाये, अर्थात् वँलका मास खाये । इस अर्थ करनेका कारण यह है कि 'मानौदन' शब्दमें 'मान' शब्द आया है । परन्तु इस सारे प्रकरणको आगे-पीछे देखनेसे क्या 'मास'की बात ठीक जचती है ? सारे प्रकरणको पढ़ जाय, तो तिल, चावल, घृतके सिवाय किसी और वस्तुका कही जिक्र नहीं, एकाएक 'माम'-शब्द आ गया है । अस्लमें, 'माष'की जगह किसी लेखककी गलतीमें 'माम'-शब्द लिखा गया है । उस समयके लेखकोंकी गलतिया आज-कल छात्रोंनेके भूतोकी गलतिया (Printer's devil) कहाती हैं । चावलके साथ माष अर्थात् उड़दकी सगति तो स्पष्ट है, मासकी कोई सगति नहीं बैठती । गुप्त-काव्यमें आजतककी परम्परा तिल-चावल-माषको मिलानेकी है, तिल-चावलके साथ मान मिलानेकी तुक कहा बैठती है ? उपनिषदोंके लेखकोंसे कही-कही शब्दोंकी गलतिया कई जगह रह गई हैं, और जो गलती एक बार रह गई, वह रहती ही चली गई, उसमें सुधारका किसीने प्रयत्न नहीं किया । तैत्तिरीयोपनिषद्में 'निधा'के स्थानमें 'शिक्षा', 'तत्'के स्थानमें 'त्यन्', 'निष्काम'के स्थानमें 'नीकाम' चलता चला आ रहा है । छान्दोग्य ६-२-१ में 'तस्मादमत नज्जायत'—यह वाक्य आता है । इसका शुद्ध-पाठ 'तस्मादमत नज्जायते' या 'तस्मादमत सज्जायत इति'—यह होना चाहिये, परन्तु नव जाह छपी उपनिषदोंमें 'तस्मादमत सज्जायत'—यही पाया जाता है । एक बार गलत लिखा गया, सो लिखा गया । जिस स्थलके विषयमें हम चर्चा कर रहे हैं उनका शुद्ध-पाठ 'मामौदन' न होकर 'मापोदन' होना चाहिये, परन्तु एक बार कोई गलतीमें 'मान' लिख गया, सो वैसा चरता चला गया । आगेके स्थलका अर्थ स्पष्ट है कि जो माता-पिता ऐसे भोजनका सेवन करेंगे, वे—'जनयित्वा औक्ष्णेण वाऽर्पभेण वा'—शरीरमें वँलके समान और ज्ञानमें ऋषभके समान पुत्र-रत्नको उत्पन्न करेंगे । वँलके माममें ही मतलब होता तो 'औक्ष्णे' और 'आर्पभेण'में विकल्प क्यों कहा जाता ? उक्त और ऋषभका वँल-विषयक तो एक ही अर्थ है । आगे-पीछेके प्रकरणको देखकर व्यक्ति-सगत अर्थ यही प्रतीत होना है कि जो चाहे शरीरकी वलिष्ठ तथा ज्ञानकी धनी (ऋषभ-श्रेष्ठ) नन्तान हो वह घी-चावल और उड़दका सेवन करे ।

उपनिषदोंके भावोंकी गहराईतक न जानेका परिणाम है कि कई विद्वान् उपनिषद्की विचार-परम्परामें बिल्कुल विपरीत अर्थ कर देते हैं । छान्दोग्य (३-२-५) में राज्ञेय ऋषिकी कथा आती है, जिसमें लिखा है कि राजा जान-श्रुति ब्रह्म-विद्याके उपदेशवेलिये स्वयंके पास गया, और साथ धन-धान्य, रथ तथा अपनी कन्याओं भी लेना गया । ऋषिके विषयमें लिखा है—'तस्या ह मुत्तमुपोद्गृह्णनुवाच' । 'उणेद्गृह्णन्' का सीधा-सादा अर्थ है, मुखको

ऊपर करके, परन्तु कुछ विद्वानोंने इसका अर्थ कर दिया है—उम स्त्रीके मुखको चूमकर । ऐसे अर्थ न प्रकरणमें खपते हैं, न शब्दोंमें ही ऐसा-कोई अर्थ निवृत्ता है । उपनिषद्में तो ऐसा-कोई अर्थ निवृत्ता भी प्रतीत होता है, तब भी सारे ग्रन्थके विचार-क्रमको देखते हुए उसमें मेल रानेवाला ही अर्थ करना चाहिये, दूसरा नहीं, क्योंकि हर ग्रन्थके भावको समझनेका यही मही तरीका है ।

उपनिषदोंकी विचार-धारा चित्तको इतने आग्रहमें सींचती है कि इनकी पुरानी होनेपर भी यह नित नई बनी हुई है । मुसल्मान कई शताब्दियोंतक भारतपर राज्य करते रहे, परन्तु उपनिषदोंकी उड़ानके सामने उन्होंने भी मन्त्रक नमा दिया । ग़ाज़िहाका ज्येष्ठ पुत्र औरगज़ेबका भाई दाग़ ग़िकाह उपनिषदों पर इतना लट्टू हो गया था कि काशीमें कुछ पंडितों और सन्यासियोंको बुलाकर लगानार छ महीने तक उनकी कथा और व्याख्या सुनता रहा । वह उपनिषदोंकी विचार-धारामें इतना प्रभावित हुआ कि १६५६ ईस्वीमें उसने इनका फारसीमें अनुवाद किया । कालान्तरमें दाग़ ग़िकोहके डनी भापान्तरका फ्रेंच विद्वान् एन्क्वेटिल ड्यू पेरों (Anquetil Du Peron) ने पढ़ा, और उसे पढ़कर ही उसे प्राच्य शास्त्रों तथा संस्कृत ग्रन्थोंको पढ़नेकी रुचि हुई । उपनिषदोंके फारसी अनुवाद तथा मूल संस्कृतके आधारपर ही एन्क्वेटिल ड्यू पेरों ने १८०१ ईस्वीमें इनका लैटिनमें अनुवाद किया । उसप्रकार दाग़ द्वारा मुस्लिम तथा एन्क्वेटिल ड्यू पेरों द्वारा ईसाई जगत्में उपनिषदोंकी विचार-धारामें इतना ज़बरदस्त मक्का जमाया कि पूर्व तथा पश्चिम—दोनों जगह के लोग इन ग्रन्थोंको अत्यन्त श्रद्धामें पढ़ने लगे । इसके बाद राजा राममोहन राय ने १८१६-१८१९ में, ई० रोअर (E Roer) ने १८४८-१८७८ में तथा मैक्स मूलर (Max Muller) ने १८७९-१८८४ में उपनिषदोंका अंग्रेजीमें अनुवाद किया । जर्मनीमें एफ़ मिशेल (F Mischel) ने १८८२ में, ओ० बोह्टल्लिक (O Bohtlink) ने १८८९ में तथा पॉल ड्यूसन (Paul Deussen) ने १८९७ में इनका जर्मनीमें अनुवाद किया । इनके अतिरिक्त भिन्न-भिन्न भाषाओंमें उपनिषदोंके अनेक भाषान्तर हुए और ससारभरके विचारकोंको उपनिषदोंके अथाह समुद्रमें अनेक रत्न मिले, जिनमेंसे सबसे मुख्य रत्नोंकी तरफ़ ध्यान खींचते हुए जर्मन विद्वान् शोपनहारने लिखा था कि अगर जीवनमें मुझे किसी चीज़में आत्मिक-शान्ति मिली है तो उपनिषदोंसे, और अगर मृत्युके समय मुझे किसी चीज़में शान्ति मिल सकती है तो उपनिषदोंमें ।

भारतकी भाषाओंमें उपनिषदोंके अनेक भाषान्तर हुए हैं । हिन्दीमें ही कम-से-कम आठ दर्जन भाषान्तर हैं । इन सब ग्रन्थोंके होते हुए हमें इस ग्रन्थके लिखनकी क्या आवश्यकता है ? हम इस ग्रन्थके लिखनेकी तब प्रेरणा हुई जब हमने आपनयनके हुए हिन्दी-संस्कृत-अंग्रेजी सब अनुवादोंको पढ़ा । हम प्रायः सभी ग्रन्थोंमें शब्द-जाल जड़ित दिखाई दिया, भावकी प्रधानता कम दिखाई दी । इसका मुख्य कारण यह हमझमें आया कि सबने संस्कृत-भागको प्रधानता देकर

अपनी लेखनी उठाई है । हमें यह समझ पड़ा कि जिन भावोंको उपनिषत्काल में सस्कृत भाषामें लिखा गया था, उन्हीं भावोंको बिना शब्दोंके जालमें उलझे सर्व-साधारणकी भाषामें लिखनेकी जरूरत है । दूसरे शब्दोंमें, उपनिषदोंको ऐसी भाषामें लिखनेकी जरूरत है जिससे ऐसा लगे कि यह मक्खी-पर-मक्खी नहीं मारी गई, शब्द-पर-शब्द नहीं रख दिया गया, शब्दोंमें भाव निकालकर निखारा गया है । यह तभी हो सकता था जब उपनिषद्के भावोंको धारावाही स्वतंत्र भाषामें लिखा जाय, बीचमें किसी प्रकारका अटकाव न आने दिया जाय । उपनिषदोंके समय वे लोग सस्कृतमें सोचते, बोलते और लिखते थे, आजकल हम हिन्दीमें सोचते, बोलते और लिखते हैं । हमने इस ग्रन्थमें यह प्रयत्न किया है कि अगर उपनिषदोंके ऋषि हमारे युगमें आ जाय, तो वे अपने विचारोंको हिन्दी भाषामें किस प्रकार, किन शब्दोंमें व्यक्त करें । इसीलिये हमने मूल सस्कृत-भागको हिन्दीसे जुदा करके अलग दिया है, उसे हिन्दीके नाथ मिलाया नहीं है । जो सिर्फ उपनिषद्के भावको समझना चाहे, वह मिलनिलेवार हिन्दी भागको पढ़ता चला जाय, उसे यह हिन्दी का एक स्वतंत्र मौलिक ग्रन्थ प्रतीत होगा, और सब बात परस्पर सम्बद्ध प्रतीत होगी । जो हिन्दी और सस्कृतका मिलान करना चाहे, वह नीचे मूल-सस्कृतको देखकर मिलान करता जाय । इस दृष्टिसे यह ग्रन्थ शब्द-प्रधान नहीं, भाव-प्रधान है । परन्तु इसका यह मतलब नहीं कि शब्दोंका हमने ध्यान नहीं रखा । शब्दोंका भी हमने इतना ध्यान रखा है कि उपनिषद्में भिन्न-भिन्न स्थलों पर जो शब्द आये हैं, उन शब्दोंकी भी भावोंको दृष्टिमें रखते हुए पूरी-पूरी मौनाना करने का प्रयत्न किया है । समूति-असमूति क्या है, विद्या-अविद्या क्या है, त्रिनाचिकेत अग्नि क्या है, नचिकेता, यम, इन्द्र, वायु, यज्ञ, उमा आदिका क्या अर्थ है, अधिदैवत तथा अव्यात्म क्या है, दण्ड-दम-कर्म, तप-ब्रह्मचर्य-श्रद्धा-इन त्रिकोटा क्या अर्थ है, ऋत तथा सत्यका पारस्परिक क्या सम्बन्ध है, अगुप्टमात्रसे क्या अभिप्राय है, भू-भुव-स्व के आधारमें क्या विचार-प्रक्रिया है, जहाँ अनेक शब्द इकट्ठे दिये गये हैं उनका एक-दूसरेमें क्या रिश्ता है—इन सबका अपने-अपने स्थानमें हमने विवेचन किया है, इन शब्दोंको ऐसा ही लिखकर नहीं छोड़ दिया गया, हरेक शब्दमें से उसका भाव निकालनेका प्रयत्न किया गया है । इस भाव-प्रधान ग्रन्थकी दूसरे शब्द प्रधान ग्रन्थोंमें यही विशेषता है । दूसरे ग्रन्थ सिर्फ पण्डितोंके लिये लिखे गये हैं, परन्तु आज क्योंकि जनताका युग है, इसलिये यह ग्रन्थ पण्डितों तथा सर्व-साधारण जनता दोनोंके दृष्टि-कोणसे लिखा गया है ।

इनके लिखने की प्रेरणा मुझे तब हुई जब मेरी पत्नी श्रीमती चन्द्रावती रत्नपालने मुझे उपनिषद् पढ़ानेकी कहा । वे स्वयं मनोविज्ञानकी पण्डिता हैं, उन्होंने स्वयं उच्च-कोटिके ग्रन्थ लिखे हैं । उन्हें उपनिषद्-जैसे ग्रन्थ पढ़ानेकेलिये मुझे भी तपस्या करनी पड़ी । जितने भाष्य मिल सके सब इकट्ठे किये । दिन-रात उपनिषदोंमें विचरने लगा । भाव स्पष्ट होते थे, परन्तु कहीं-कहीं विकृल अस्पष्ट

होते थे। कभी-कभी एक-एक स्थलको स्पष्ट करनेमें कई दिन लग जाने थे। पति-पत्नीका ज्यों-ज्यों उपनिषद् पढ़ने-पढ़ानेका यह मिलमिल चर्या, त्यों-त्यों मैं मोचने लगा कि यह सब-कुछ लिखता क्यों न चला जाऊँ ? वस, जो हम लोग मित्रवर पढ़ते थे, उसे लिखना चला गया। लिखते-लिखते यह ग्रन्थ तैयार हो गया। इस लिये इस ग्रन्थको लिखनेका श्रेय मेरी पत्नी श्रीमती चन्द्रावती उपनिषद्को है।

परन्तु इस ग्रन्थको लिख देनेमें ही मामला खन्म नहीं हुआ। लिखनेके बाद मेरी इच्छा हुई इसे प्रकाशित किया जाय। इतने बड़े ग्रन्थका प्रकाशित करना कोई हमीन्वेक न था। मैं वम्बई गया हुआ था। वहाँ मैं मित्र प० रामचन्द्रजी सिद्धान्तालकार तथा ठाकुर मानसिहने मुझसे दिया कि श्रीयुन् मेठ कूडीगलजी सकमरियासे मिला जाय। वे नव-युवक हैं, धार्मिक-वृत्तिके हैं, वे इस कार्यमें सहायता कर सकेंगे। मेठ कूडीगलजीमें हम तीनों जाकर उनके मकान पर मित्रे। उन्होंने वही आदर-सत्कार दिया, खाना खिलाया, परन्तु उपनिषद्-की बातपर कुछ हामी न भग्नके। हम लोग चले आये। मारभर बाद मुझे फिर वम्बई जानेका अवसर हुआ। इस बार फिर मैं कूडीगलजीमें मिला। उन्होंने मेरा ग्रन्थ मुननेकी उच्छा प्रकट की। रोज अपनी मोटर भेज देने, और जूहमें अपने बगलेपर एकात्म वेठकर अपने मित्र श्री शर्माजीके साथ उपनिषद्का यह धारावाही विवरण सुनते। सब मुननेके बाद उन्होंने कहा, पंडितजी, ऐसा ग्रन्थ तो अमय्य अपना चाहिये, ऐसी विशद व्याख्याकी तो अन्यन्त आवश्यकता है। इसप्रकार मुख्य तौरपर मेठजीकी सहायतासे इस ग्रन्थका प्रकाशन सम्भव हुआ। उनका तथा उनके 'गोवर्धनदाम गोविन्दराम चैरिटी ट्रस्ट' का जितना आभार प्रदर्शित किया जाय उतना ही थोडा है।

पुस्तक पढ़त पहले पाठकोके हाथमें आ जानी, परन्तु पढ़ते तो मैं ही बीमार पड़ गया, फिर जब पुस्तकको पैसमें दिया गया, तो प्रेमवालाने आज-कल करने-करने उसे छापनेमें साल भर लगा दिया। यह उनकी तारीफ है कि मेरे बहुत शोर-शार करनेपर जो काम उन्होंने सालभर नहीं किया था वह एक महीनेमें कर दिया।

मैंने यह जो-कुछ लिखा है, यह तो इस ग्रन्थकी सरसरी भूमिका है। उपनिषद्के आध्यात्मिक दृष्टि-कोणको निवर्णिके रूपमें मैंने एक पृथक् ग्रन्थमें लिखा है जिसका नाम है—'आर्य-सम्प्रतिके मूळ-तत्त्व'। जो महानुभाव उपनिषद्की विचार-प्रागको स्वतंत्र रूपमें जानना चाह उनके लिये वह ग्रन्थ उपनिषद्की भूमिकाका काम करेगा। उस ग्रन्थको पढ़ लेना उपनिषद्की आचार-भूत विचार-प्रागको समझ लेना है।

आशा है, यह ग्रन्थ वर्तमान उदीयमान हिन्दी-समाजकी थोड़ी-बहुत सेवा कर सकेगा, जितने अंशमें यह हिन्दी-भाषी-जगत्की सेवा कर सकेगा उतने अंशमें मैं अपने परिश्रमको सफर समझूंगा।

विश्व-सिंहार, वह शोर ऐदैनू,
देता हूँ

—सत्यजित सिद्धान्तालकार

ईशावास्योपनिषत्

इस जगतीमें जो जगत् है वह ईशद्वारा बसाहुआ है । इसलिये त्याग-पूर्वक भोग करो । किसी दूसरेके धनकी आकांक्षा मत करो । १।

(‘जगती’ का अर्थ है ‘गतिवाली’, जगत् का अर्थ है ‘गतिमान्’ । ससारका सभी-कुछ गतिमान् है । सूर्य, पृथिवी, चन्द्र, तारेमें गति है, इनके एक-एक अणुमें गति है । तो क्या गति यू ही होरही है ? नहीं, इस गतिका कोई देनेवाला है, कोई ‘ईश’ है, कोई स्वामी है । वह स्वामी कही अलग बैठा गति नहीं देरहा, वह गति करनेवाले एक-एक अणुमें बसा बैठा है । जब वह एक-एक अणुमें बसाहुआ है, और ‘ईश’—स्वामी—की हैसियतसे बसाहुआ है, तब तो यह सब उसीका है, हमारा क्या है ? मनुष्य अगर यह धारणा करले कि विश्वका स्वामी वही है, तो ससारका उपभोग वह किस बुद्धिसे करेगा ? वह यही तो समझेगा कि मैं उसका दिया खाता हूँ, उसका दिया पीता हूँ, उसका दिया काममें लाता हूँ । वह ससारके पदार्थोंका भोग करेगा, परन्तु यह समझकर कि यह सब उसका है, मेरा कुछ नहीं, वह भोग करेगा परन्तु त्याग-बुद्धिसे, वह काम करेगा, परन्तु नि सग-भावसे । ससारकी सब वस्तुएँ उसकी हैं, अतः उसकी वस्तुको अपना समझना तो चोरीके समान है । जो अपने पास है जब उसे भी अपना समझना चोरी है, तो जो दूसरेके पास है उसे अपनानेका प्रयत्न करना तो उसकी दृष्टिमें दोहरी चोरी है । जो यह समझ लेता है कि ससार

ॐ ईशा वास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्या जगत् ।

तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृध कस्य स्विद्वनम् । १ ।

गतिमान् है, गति कभी गति देनेवालेके बिना आ नहीं सकती, गति अणु-अणुके भीतर है अतः गति देनेवाला भी अणु-अणुमें समाहुआ है, वही इस सबका स्वामी है, फिर वह समागमें निर्लेप, निःसंग, त्याग-पूर्वक भोगके अतिरिक्त किसी दूसरे दृष्टिकोणको अपने सम्मुख रख ही नहीं सकता ।)

सब उसीका है । इसका यह अभिप्राय नहीं कि सब काम छोड़कर हाथपर हाथ धरकर बैठा जाय । मनुष्य कर्म करे परन्तु निष्काम कर्म करे, और कर्म करतेहुए ही इस ससारमें सौ वर्ष जीनेकी इच्छा करे । इसप्रकार मनुष्यमें कर्मका लेप नहीं होता । इसके बिना कोई रास्ता नहीं । २।

जो मनुष्य आत्माका हनन करते हैं वे मरकर गहरे अन्धकारसे आवृत असुर्य लोकमें जाते हैं (बृहदा० ४-४-११) । ३।

(इस उपनिषद्में कर्मके सिद्धान्तका प्रतिपादन किया गया है । कर्म कैसा ? आत्माके जीवनका या आत्माके मरणका ? आत्माके विकासके मार्गपर चलना 'आत्माका जीवन' है, आत्माके ह्रास के मार्गपर चलना 'आत्माका हनन' है । जब-जब मनुष्य आत्म-ह्रासके मार्गपर चलता है तब-तब ही दिनमें अनेक बार आत्माका हनन करता है । आत्मा तो नित्य है, परन्तु हिंसा-असत्य-स्तेय-अब्रह्मचर्य-परिग्रह ये आत्माका हनन करनेवाले हैं । आत्म-जीवनके मार्गपर चलनेसे आत्मामें प्रकाशका, उत्साहका, आत्म-स्फुरणका संचार होता है, आत्म-हननके मार्गपर चलनेसे आत्मामें अन्धकारका, निस्त्माहका, आत्म-हीनताका संचार होता है । भोगकी दृष्टि आत्माके हननकी दृष्टि है, त्याग-पूर्वक भोग, निःसंगता, निष्कामता-से कर्म करनेकी दृष्टि आत्माके जीवनकी दृष्टि है ।)

कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतः समा ।

एव त्वयि नान्यथेनोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे । २ ।

अमुर्या नाम ते लोका अन्वेन तमसावृता ।

ताः स्ते प्रेन्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जना । ३ ।

वह परमात्मा कपनतक नहीं करता परन्तु मनसे भी अधिक वेगवान् है, इन्द्रिया उसे प्राप्त नहीं कर सकती परन्तु वह इन्द्रियोसे भी पूर्व वर्तमान है; वह ठहराहुआ ही अन्य दीखतोहुओको पीछे छोड़ देता है; उसीके कारण वायु, जो स्वयं हल्की है, अपनेसे भारी जलको उठा लेती है । ४।

वह चलता है, वह नहीं चलता, वह दूर है, वह निकट भी है, वह इस सबके अन्तरमे है, वही इस सबके बाहरसे वर्तमान है । ५।

देखना 'वीक्षण' है, गहराईसे देखना—एक-एक वस्तुमें अन्दरसे देखना कि इसमें है या नहीं 'अनु-वीक्षण' है । जो इसप्रकारके 'अनु-वीक्षण'से सब भूतोको आत्मामें ही देखता है, और आत्माको सब भूतोमें देखता है वह इस अनु-वीक्षणके कारण पाप नहीं करता । क्योंकि उसे प्रत्येक वस्तुकी ओटसे वह देखता नजर आता है । ६।

जिस जाननेवालेके ज्ञानमें सब भूत आत्मवत् होगये, फिर वहा एकत्वका अनु-वीक्षण करनेवालेके लिये सोह कैसा, और शोक कैसा ? । ७।

(साधारण 'वीक्षण'—देखने—से ससारमे 'अनेकता' दीखती है, 'अनु-वीक्षण' से—एक-एक वस्तुके अन्दर जाकर देखनेसे—तो इस अनेकतामे छिपी 'एकता' दीख पडती है । एकता भी किसमे ? विश्व एक होकर प्रकृतिमे, और प्रकृति अपने निमित्त-कारण आत्मामे लीन होती है । जो द्रष्टा सब भूतोको इस प्रकार आत्मामे मिटतेहुए देख लेता है फिर वह आत्माकी न मोहावस्थामे जाता है, न शोकावस्थामे । नसारमे फनकर दो ही अवस्थाओमे जीव धस जाता है । विषय-

अनेजदेक मननो जवीयो नैनहेवा आप्नुवन्पूर्वमर्पत् ।

तद्धावतोऽन्यानत्येनि तिष्ठत्तन्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति । ४ ।

तदेजति तद्वजति तद्दूरे तद्वन्तिके ।

तदन्तरम्य नर्वम्य तद्दु सर्वस्यास्य वाह्यत । ५ ।

यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति ।

सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते । ६ ।

मुख मिलता रहता है, तो इसके मोहमे फसा रहता है, विषय-मुख छूट जाता है, तो शोकावस्थामे मिर धुनने लगता है । अगर समारमें न फसे, आत्म-भावमे रहे, तो समारमे कर्म करताहुआ भी फमता नहीं । अनात्म-दृष्टिसे मोह और शोक होते है, आत्म-दृष्टिसे ये दोनों छूट जाते है ।)

वह सब जगह गयाहुआ है । वह शुद्धताकी चरम-सीमा है, शुक्र है । उसकी काया नहीं, काया नहीं तो व्रण कहा, नस-नाडी कहा ? भौतिक-दृष्टिसे हम उसे 'शुद्ध' कहते है, मानसिक-दृष्टिसे 'पाप-रहित' कहते है । वह 'कवि' है, यह भौतिक-समर उसका काव्य है । वह 'मनीषी' है, मानसिक-समरका भी वही स्वामी है । वह 'परिभू' है—सब जगह मौजूद है परन्तु साथ ही वह 'स्वयं भू' (Uncaused Cause) है—'अपने-आप' है—कोई उसे पैदा नहीं करता । शाश्वत-कालसे जो यह सृष्टि चल रही है, निरन्तर सृष्टिका प्रवाह चलता चला जा रहा है, उसकेलिये ठीक-ठीक पदार्थोंकी व्यवस्था, जिस समय जो-कुछ होना चाहिये यह सारा प्रबन्ध, वही कर रहा है । ८।

जो 'अविद्या', अर्थात् 'भौतिकवाद' (Materialism) की उपासना करते है वे गहन अन्धकारमें जा पहुचते है, और जो 'विद्या', अर्थात् 'अध्यात्मवाद' (Spiritualism) में रत रहने लगते है, भौतिक-जगत्की पर्वा ही नहीं करते, वे उससे भी गहरे अन्धकारमें जा पहुचते है (बृहदा० ४-४-१०) । ९।

यस्मिन्मर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद्विजानत ।

तत्र को मोह क शोक एकत्वमनुपश्यत । ७ ।

स पर्यगाच्छुक्रमकायमव्रण-

मस्नाविरं शुद्धमपापविद्धम् ।

कविर्मनीषी परिभू स्वयंभू-

र्यायानध्यतोऽर्थान्वदवाच्छाश्वतीभ्य समाम्य । ८ ।

अन्य तम प्रविशन्ति येऽविद्यामुपासते ।

तनो भूय इव ते तमो य उ विद्यायां रता । ९ ।

‘विद्या’से अन्य ही कुछ, और ‘अविद्या’से अन्य ही कुछ फल होता है। धीरे लोगोंने विद्या और अविद्याकी जो व्याख्या की है उससे ऐसा ही सुनते आये हैं। १०।

‘विद्या’ तथा ‘अविद्या’—इन दोनोंको जो एक साथ जानते हैं, वे ‘अविद्या’, अर्थात् भौतिक-विज्ञान (Science) से ‘मृत्यु’ लानेवाले प्रवाहोको तर जाते हैं, और ‘विद्या’, अर्थात् अध्यात्म-ज्ञानसे ‘अमृत’को चखते हैं। ११।

जो ‘असभूति’ (अ + स + भूति), अर्थात् व्यक्तिवाद (Individualism) की उपासना करते हैं वे गहन अन्धकारमें प्रवेश करते हैं, और जो ‘सभूति’ (स + भूति) अर्थात् समष्टिवाद (Collectivism) में ही रत हैं वे उससे भी गहन अन्धकारमें प्रवेश करते हैं। १२।

‘संभव’ (सं + भव) अर्थात् ‘समष्टिवाद’ का कुछ और फल है, ‘असंभव’ (अ + स + भव) अर्थात् समष्टिरूपमें न रहकर व्यक्तिको समाजमें मुख्य मानकर ‘व्यक्तिवाद’से चलनेका कुछ और फल है। धीरे लोगोंने इन दोनोंकी जो व्याख्या की है उससे ऐसा ही सुनते आये हैं। १३।

जो ‘संभूति’, अर्थात् ‘समष्टि-वाद’ तथा ‘असंभूति’, अर्थात् ‘व्यक्ति-वाद’ इन दोनोंको एक साथ जानते हैं, वे असंभूति (अपना भला देखने-

अन्यदेवाहुर्विद्ययाऽन्यदाहुरविद्यया ।

इति शुश्रुम धीराणा ये नस्तद्विचचक्षिरे । १० ।

विद्या चाविद्या च यस्तद्वेदोभयं सह ।

अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययाऽमृतमश्नुते । ११ ।

अन्व तम प्रविशन्ति येऽसंभूतिमुपासते ।

ततो भूय इव ते तमो य उ सभूत्या रता । १२ ।

अन्यदेवाहु नमवादन्यदाहुरसंभवात् ।

इति शुश्रुम धीराणा ये नस्तद्विचचक्षिरे । १३ ।

की दृष्टि) अर्थात् व्यक्तिवादसे मृत्युके प्रवाहको तो तैर लेते हैं, परन्तु अमृतको सभूति (सबका भला देखनेकी दृष्टि) अर्थात् समष्टिवादसे चखते हैं । असभूति अथवा व्यक्तिवाद (Individualism) विनाश-मूलक है इसलिये असभूतिका दूसरा नाम 'विनाश' है । १४।

(व्यक्तिवादसे क्या होता है ? व्यक्ति अपनेलिये खाने-पीने आदिके साधन जुटाकर अपनी रक्षामात्र कर सकना है, परन्तु अगर यह स्वार्थ-भावना बढ जाय, अपनेको ही मुख्य ग्वाजाय, अन्योकी

हे पूषन् ! सत्यके मुखपर पडे पदको हटा दे !

पर्वा न कीजाय, तो इसका परिणाम विनाशके अतिरिक्त कुछ नहीं होता । यह स्वार्थ-भावना समाजमें व्यक्तिवादके विरुद्ध प्रतिक्रिया उत्पन्न कर देती है और व्यक्तिवाद ही नष्ट हो जाता है— इसीलिये कहा कि व्यक्तिवादने मृत्युको तो तर लेते हैं, मरनेसे बच जाते हैं, परन्तु इसमें अधिक इससे कुछ नहीं मिलता, इसमें ही फसे रहनेसे व्यक्तिवादका ही विनाश हो जाता है ।)

हिरण्मय चमक-दमकवाले ढकनेसे सत्यका मुख ढका हुआ है । हे पूषन् ! —अपनी पुष्टि अर्थात् पोषण चाहनेवाले उपासक ! — अगर तू सत्य-धर्मको देखना चाहता है तो उस ढक्कनका, आवरणका अपवर्ण करदे, उस ढक्कनको हटादे, पदोंको उठादे । १५।

हे 'पूषन्'—पुष्टि देनेवाले ! 'एकर्वे'—ऋषियोमें एक—अनोखे ! 'यम'—नियमन करनेवाले । 'सूर्य'—प्रचण्ड प्रकाशमान् । 'प्राजापत्य'—प्रजाओंके पति । आपकी रश्मियोंका व्यूह चारोतरफ फैल रहा है । उन्हीं रश्मियोंके कारण प्रकृतिके नाना रूप प्रकाशमान् हो रहे हैं । मैं यह प्रकाश आपका न समझकर प्रकृतिका समझ रहा हूँ, और इसीलिये प्रकृतिको ही सब-कुछ समझ बैठा हूँ । आप अपनी रश्मियोंको समेटिये ताकि मैं आपके कल्याणतम तेजोमय रूपके दर्शन कर सकूँ । अ-हा ! आपकी रश्मियोंके, तेजोंके, प्रकाशके एक जगह सिमिट जानेसे जो आपका कल्याणतम तेजस्वी पुरुष-रूप प्रकट हुआ, वह कितना ज्योतिर्मय है ! मैं भी वही हूँ— मैं भी ज्योतिर्मय पुरुष हूँ । १६।

(जैसे ब्रह्मा इसमें ब्रह्म-पुरुषके प्रकाशमें प्रकृति प्रकाशमान् हो रही है, मैं ब्रह्मको भूँटकर प्रकृतिको सब-कुछ समझ बैठा हूँ, वैसे पिंडमें

सभूति च विनाश च यन्तद्वेदोभयं सह ।

विनाशेन मृत्युं नीत्वा न भूत्याऽमृतमश्नुते । १४ ।

हिरण्मयेन पात्रेण सत्यम्यापिहितं मुखम् ।

तत्त्वं पूषन्पावृणु सत्यधर्माय , दृष्टये । १५ ।

आत्म-पुरुषके प्रकाशमे शरीर प्रकाशमान् हो रहा है, मैं आत्म-तत्त्व को भूलकर शरीरको सब-कुछ समझ बैठा हूँ। ब्रह्माडमे जो-कुछ है वही पिंडमे है, जो पिंडमे है वही ब्रह्माडमे है—इसप्रकार वर्णन करना उपनिषदोंकी शैली है। इसी शैलीके अनुसार यहा ब्रह्माड तथा पिंड दोनोंमे 'पुरुष'का वर्णन किया है।)

प्राण-वायु शरीरमें रहता है, वह मृत्युके समय विश्वके अनिल, अर्थात्, विश्वके प्राणमें लीन हो जाता है। यह शरीर नहीं, वह प्राण ही अमर है। शरीर तो जबतक भस्म नहीं हो जाता तभीतक है। हे कर्मकरनेवाले जीव ! 'कृतु' (Future action) को—'प्रयत्न' को, जो तूने आगे कर्म करना है उसे स्मरण कर, और 'कृत' (Past action)—जो तू अबतक कर्म करचुका है, उसे स्मरण कर। १७।

हे अग्ने ! हे देव ! तुम सब प्रकारके कर्मोंको जानते हो। तुम हमें उन्नतिकेलिये ऐसे मार्गसे लेचलो जो सुपथ हो। जो कुटिल पाप-मार्ग है उसे हमसे अन्तरात्माका युद्ध कराकर पृथक् करो। हम बार-बार तुझे नमस्कार करत हैं (बृहदा० ५-१५)। १८।

(इस उपनिषद्मे द्वन्द्वोका समन्वय किया गया है। प्रकृति-पुरुष, भोग-त्याग, कर्म-निष्कर्म, व्यक्ति-समाज, अविद्या-विद्या, भौतिक-अध्यात्म, कर्म-ज्ञान, मृत्यु-जन्म, विनाश-उत्पत्ति, सगुण-निर्गुण ब्रह्म—इनका समन्वय ही यथार्थ-दृष्टि है। इसके साथ-साथ इस उपनिषद्मे दो और बातें बड़ी महत्वकी कही गई हैं। एक तो यह कि जिस 'भौतिक-विज्ञान'को आजकलके युगमे विद्या कहा जाता है, उसे उपनिषद्ने 'अविद्या' कहा है। उपनिषद्का कथन है कि 'भौतिक-विज्ञान', अर्थात् 'अविद्या'से केवल 'मृत्यु'

पूषन्नेवै यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मीन्ममूह।

तेजो यत्ते ऋष्य कत्याणनम तत्ते पय्यामि योऽमावमी पुष्प सोऽहमस्मि। १६।

वायुरनिममृतमथेद भस्मान्तं शरीरम्।

ॐ श्रुतो स्मर कृतं स्मर श्रुतो स्मर कृतं स्मर। १७।

को तर सकते हैं, 'अमृत' नहीं प्राप्त कर सकते । विज्ञानद्वारा मृत्युसे बचनेके उपाय ही तो निकाले जा सकते हैं, स्वास्थ्यके नियमों अथवा औषधियोंका पता लगाया जा सकता है, अमरता नहीं प्राप्त की जा सकती । 'अमरता' तो 'अध्यात्म-ज्ञान'से ही प्राप्त होती है, और वही वास्तवमें 'विद्या' है । दूसरी महत्त्वकी बात यह कही गई है कि 'व्यक्तिवाद'ने मनुष्य केवल मृत्युमें बच जाता है, खाना-पीना-पहनना-ओढ़ना मात्र करलेता है, इससे आगे नहीं बढ़ सकता । अमरता प्राप्त करनेकेलिये इससे आगे बढ़ना होगा, समष्टिमें अपनेको मिटाना होगा ।)

अग्ने नय मुपया राये अन्मन्विष्वानि देव वयनानि विद्वान् ।

युयोध्यस्मज्जुहोषमेनो भूयिष्ठा ते नम उक्ति विचेम । १८ ।

केनोपनिषत्

प्रथम खण्ड

किसकी प्रेरणासे मन मानो विषयपर टूटा पड़ता है ? किसके द्वारा नियुक्त कियाहुआ प्राण जन्मते ही पहले-पहल गति करने लगता है ? किसकी प्रेरणासे इस वाणीको हम बोलते हैं ? चक्षु और श्रोत्रको कौन देव अपने-अपने विषयोमें नियुक्त करता है ? १।

श्रोत्रका वही श्रोत्र है, मनका वही मन है, वाणीकी वही वाणी है, प्राणका वही प्राण है, चक्षुका वही चक्षु है । यह जानकर धीर लोग इन्द्रियोके विषयोका सग छोड़ देते हैं, और मृत्युके अनन्तर इम लोकसे अमृत हो जाते हैं । २।

वहा आख नहीं पहुचती, न वाणी पहुचती है, न मन पहुचता है । उसका शिष्योके प्रति उपदेश कैसे दिया जाय यह भी हम नहीं जानते, नहीं जानते । वह 'विदित' (Known) से भी अन्य है, 'अविदित' (Unknown) से भी अन्य है । 'विदित' वह है जिसे हम जानते हैं—उसे हम नहीं जानते इसलिये वह विदितसे अन्य है । 'अविदित' वह है जिसे हम नहीं जानते—उसे हम बिल्कुल नहीं जानते ऐसा भी नहीं है, इस विशाल ससारसे उसका आभास तो नास्तिक-से-नास्तिकको भी हो ही जाता है इसलिये वह अविदितसे भी अन्य है । हमसे पूर्व जिन ऋषियोने उसकी व्याख्या की है उनसे हम ऐसा ही सुनते चले आये हैं । ३।

ॐ केनेपि पति प्रेपि मन केन प्राण प्रथम प्रेति युक्त ।

केनेपि वाचमिमा वदन्ति चक्षु श्रोत्र क उ देवो युनक्ति । १ ।

श्रोत्रम्य श्रोत्र मनसो मनो यद्वाचो ह वाच स उ प्राणस्य प्राण ।

चक्षुषश्चक्षुरनिमुच्य धीरा प्रेत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति । २ ।

न तत्र चक्षुर्गच्छति न प्राग्गच्छति नो मनो न त्रिषो न विजानीमो यथैतदनुशिष्या-
दन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधि । इति श्रुत्वा पूर्वेषा ये नस्तद्व्याचक्षिरे । ३ ।

वाणी जिससे प्रकट नहीं कर सकती, जिससे वाणी प्रकट होती है, उसीको तू 'ब्रह्म' जान, जिसकी लोग उपासना करते हैं, वह नहीं ।४।

जिसका मनसे मनन नहीं कर सकते, जिसकेद्वारा मन मनन करता है, उसीको तू 'ब्रह्म' जान, जिसकी लोग उपासना करते हैं, वह नहीं ।५।

जो चक्षुसे नहीं देखता, जिसकेद्वारा चक्षु देखती है, उसीको तू 'ब्रह्म' जान, जिसकी लोग उपासना करते हैं, वह नहीं ।६।

जो श्रोत्रसे नहीं सुनता, जिसके द्वारा श्रोत्र सुनते हैं, उसीको तू 'ब्रह्म' जान, जिसकी लोग उपासना करते हैं, वह नहीं ।७।

जो प्राण-वायुसे सास नहीं लेता, जिससे प्राण प्राणित हो रहा है, उसीको तू 'ब्रह्म' जान, जिसकी लोग उपासना करते हैं, वह नहीं ।८।

(इस खंडमें पाच वार इम वाक्य को दोहराया गया है कि जिसकी लोग उपासना कर रहे हैं वह 'ब्रह्म' नहीं है, वास्तविक 'ब्रह्म' और ही है । हम ससार ही को ब्रह्म समझेवैठे हैं, उसीमें रमेहुए हैं, उसीकी उपासना करते हैं । ऋषि बार-बार दोहराते हैं, इस ससारकी ही पूजा न करते रहो—विश्वकी जो आधार-भूत शक्ति है वही ब्रह्म है—ससारमें बृहत्ता, महानता उसीकेद्वारा है अतः उसकी उपासना करो, इसकी नहीं ।)

यद्वाचानन्युदिन येन वागम्युद्यते ।

तदेव ब्रह्म त्व विद्धि नेद यदिदमुपामने । ८ ।

यन्मनसा न मनन्ते येनाहुर्मनो मतम् ।

तदेव ब्रह्म त्व विद्धि नेद यदिदमुपामने । ९ ।

यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुः पि पश्यति ।

तदेव ब्रह्म त्व विद्धि नेद यदिदमुपामने । १० ।

यच्छ्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतम् ।

तदेव ब्रह्म त्व विद्धि नेद यदिदमुपामने । ११ ।

यत्प्राणेन न प्राणिनि येन प्राण प्राणीयते ।

तदेव ब्रह्म त्व विद्धि नेद यदिदमुपामने । १२ ।

द्वितीय खण्ड

यदि तू मानता है कि ब्रह्मके स्वरूपको तू जानता है तो तू उसके स्वरूपको बहुत थोड़ा ही जानता है । उस ब्रह्मके स्वरूपको जो तू जानता है, या देवताओं, अर्थात् विद्वानोंमें जो उसका स्वरूप प्रकट है वह मीमांस्य ही है—स्पष्ट नहीं है । १।

मैं नहीं मानता कि मैं उसे ठीकसे जानता हूँ, न यही कह सकता हूँ कि मैं नहीं जानता, क्योंकि कुछ जानता भी हूँ । जो हममेंसे उसे जानता है, वह जानता है, नहीं भी जानता, और जानता भी है । २।

जो यह मान गया है कि वह उसे नहीं जान सका, उसने उसे जान लिया है, जिसने यह समझ लिया कि वह उसे जान गया है, उसने उसे नहीं जाना । जाननेवालोंकेलिये वह 'अविज्ञात' (Unknown) है, न जाननेवालोंकेलिये वह 'विज्ञात' (Known) है । क्योंकि उसके विषयमें यही जाना जासकता है कि उसे जाना ही नहीं जासकता । ३।

'प्रतिबोध' से जब उसका ज्ञान हो तभी उसे जाना जा सकता है । इन्द्रिया जब विषयोकी तरफ जाकर उनका ज्ञान करती हैं तब 'बोध' होता है; विषयोसे उल्टी जब अन्दरकी तरफ लौटती हैं, तब जो ज्ञान होता है, वह 'प्रतिबोध' कहाता है । इस 'प्रतिबोध'से ही मनुष्य अमृतत्वको प्राप्त होता है । 'प्रतिबोध'की अवस्था तभी आती है जब

यदि मन्यमे मुवेदेति दध्रमेवापि नून त्व वेत्थ ब्रह्मणो रूपम् ।

यदन्य त्व यदन्य च देवेष्वय नु मीमांस्यमेव ते मन्ये विदितम् । १ ।

नाह मन्ये मुवेदेति नो न वेदेति यद च ।

यो नस्तद्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेद च । २ ।

यस्यामन तस्य मन मन यस्य न वेद स ।

अविज्ञात विज्ञानता विज्ञातमविज्ञानताम् । ३ ।

मनुष्य वीर्यवान् हो, वीर्यहीन व्यक्ति की 'प्रतिबोध' की अवस्था नहीं आती । इन्द्रियोके विषयो में फसनेवाला व्यक्ति वीर्य-हीन हो जाता है, और वीर्य-हीन विषयोमें अधिकाधिक फसता है । इस चक्रमेंसे निकलनेका, वीर्यवान् होनेका, 'प्रतिबोध' के मार्गपर चलनेका उपाय तो यही है कि आत्म-शक्तिको जागृत किया जाय । ससारके साथ बधनेसे वीर्य नहीं प्राप्त होता, आत्मासे वीर्य मिलता है, शक्ति मिलती है । इन्द्रियोके विषयोकी तरफसे मुह मोड़कर, उधर पीठ करके आत्माकी तरफ लौट आनेसे वीर्य—शक्ति—प्राप्त होती है । यही 'प्रतिबोध'-की अवस्था है । विषयोकी तरफ मुख होना 'बोध' है, आत्माकी तरफ मुख होना 'प्रतिबोध' है । 'बोध' अविद्या है, 'प्रतिबोध' विद्या है, वास्तविक-ज्ञान है—इस विद्यासे अमृत प्राप्त होता है । ४।

अगर तूने उसे यहा—इस जन्ममें—ज्ञान लिया तब तो ठीक है, अगर यहा नहीं जाना, तो विनाश-ही-विनाश है—महानाश है । धीर लोग ससारके एक-एक भूत, एक-एक पदार्थ—जड़, चेतन—पर चिन्तनकरके इसी परिणामपर पहुँचे हैं कि मूल-तत्त्व वही है । ऐसे धीर लोग मृत्युके अनन्तर इस लोकसे अमृत हो जाते हैं (कठ० ६-४, बृहदा० ४-४-१४) । ५।

तृतीय खंड

अग्नि, वायु, इन्द्र आदि देवताओकी ससारमें धूम मची हुई है, चारोतरफ़ इनकी विजयका डका पिट रहा (अग्न २-३, बृहदा० १-३, ३-१) । वास्तवमें देवताओके लिये यह विजय ब्रह्मने ही प्राप्त

प्रतिबोधविदिन मनममृतत्व हि विन्दते ।

आत्मना विन्दते वीर्य विद्यया विन्दतेऽमृतम् । ४ ।

इह चेदवेदीदथ नव्यमग्नि न चेदिहावेदीन्महती विनष्टि ।

भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रेत्यास्मा लोकादमृता भवन्ति । ५ ।

की है । ब्रह्मके कारण देवताओंकी विजय है, परन्तु देवता लोग इसे अपनी ही विजय समझकर अपनी महिमा ममझने लगे, यह भूल गये कि हमारी महिमाका कारण 'ब्रह्म' है । वे ऐसे देखने लगे जैसे ये हमारी ही विजय है, हमारी ही महिमा है । १।

देवताओंकी इस बातको 'ब्रह्म'ने जान लिया । वह उनमेंसे निकल खड़ा हुआ—उसने अपनी शक्तको उनमेंसे खींच लिया, और 'यक्ष' के रूपमें उनके सामने आकाशमें आखड़ा हुआ । देवताओंको उसे देख ममज्ञ न पड़ा कि यह 'यक्ष' कौन है ? । २।

वे अग्निसे कहने लगे, हे जातवेदम् ! इसका पता लगाओ, ये यक्ष कौन है ? अग्निने कहा, बहुत अच्छा । ३।

अग्नि यक्षके सम्मुख दौड़कर आ पहुँचा । यक्षने पूछा—तू कौन है ? अग्निने कहा, 'मैं अग्नि हूँ, मैं जातवेदस् हूँ' । ४।

यक्षने पूछा, तुझमें क्या शक्ति है ? अग्निने उत्तर दिया, पृथिवीमें जो-कुछ है वह सब-कुछ मैं जला सकती हूँ, राख कर सकती हूँ । ५।

यक्षने अग्निके सम्मुख एक तिनका रख दिया । कहा, इसे जलाओ तो ! अग्नि अपने सम्पूर्ण बलसे लपका किन्तु उस तिनकेको न जला सका । वस, वहाँसे वह लौट पड़ा । बोला, मैं नहीं जान सका, यह यक्ष कौन है ? । ६।

ब्रह्म ह देवेभ्यो विजिग्ये तस्य ह ब्रह्मणो विजये देवा देवत अमहीयन्त ।

त ऐश्वन्तास्माकमेवाय विजयोऽस्माकमेवाय महिमेति । १ ।

तद्वेषा विजर्त्ता तेभ्यो ह प्रादुर्बभूव तन्न व्यजानत किमिदं यक्षमिति । २ ।

तेऽग्निमद्रुवञ्जानवेद एतद्विजानीहि किमेतद्यक्षमिति तथेति । ३ ।

तदभ्यद्रवत्तमभ्यवदवदत्कोऽपीत्यग्निर्वा

अहमस्मीत्यब्रवीज्जानवेदा वा अहमस्मीति । ४ ।

तस्मिन्मवयि किं वीर्यमित्यपीदं सर्वं दहेय यदिदं पृथिव्यामिति । ५ ।

तस्मै नृण निदरावेनदहेति तदुपप्रेयाय सर्वजवेन तन्न शशाकं दाधु
स तत एव निववृते नैतदशकं विज्ञानु यदेतद्यक्षमिति । ६ ।

अब देवताओं ने वायु से कहा, हे वायु ! इसका पता लगाओ, यह यक्ष कौन है । वायु ने कहा, बहुत अच्छा । ७।

वायु यक्ष के सम्मुख दौड़कर आ पहुँचा । यक्ष ने पूछा—तू कौन है ? वायु ने कहा, 'मैं वायु हूँ, मैं मातरिश्वा हूँ ।' ८।

यक्ष ने पूछा, तुझमें क्या शक्ति है ? वायु ने उत्तर दिया, पृथिवी में जो कुछ है, चाह तो मैं सब कुछ समेटकर उड़ा ले जाऊँ । ९।

यक्ष ने वायु के सम्मुख एक तिनका रख दिया । कहा, इसे अपनी जगह से हिलाकर दिखाओ तो । वायु अपने सम्पूर्ण बल से लपका परन्तु उस तिनके को न हिला सका । बस, वही से लौट पड़ा । बोला, मैं नहीं जान सक्ता, यह यक्ष कौन है ? १०।

अब देवताओं ने इन्द्र से कहा, हे सधवन् ! इसका पता लगाओ, यह यक्ष कौन है ? इन्द्र ने कहा, बहुत अच्छा । इन्द्र यक्ष के सम्मुख दौड़कर पहुँचा, परन्तु यक्ष इन्द्र से तिरोहित हो गया, छिप गया । ११।

इन्द्र उस आकाश में 'यक्ष' को ढूँढ़ने लगा । ढूँढ़ते-ढूँढ़ते उसे एक स्त्री दिखाई दी, अत्यन्त शोभायमान, हिम के समान शुभ्र—'उमा' उसका नाम । (उमा दो अक्षरों से बना है—'उ' तथा 'मा' । 'उ' का अर्थ है 'क्या' और 'मा' का अर्थ है 'नहीं' । उमा का अर्थ हुआ 'क्या नहीं' । 'क्या है या नहीं'—यह तर्क का, बुद्धि का काम है,

अथ वायुमब्रुवन्वायवेतद्विजानीहि किमेतद्यक्षमिति तथेति । ७ ।

तदन्यद्रवत्तमन्यवदत्कोऽमीति वायुर्वा

ग्रहमस्मीत्यब्रवीन्मानरिश्वा वा ग्रहमस्मीति । ८ ।

तस्मिंस्त्वयि किं वीर्यमित्यपीदं सर्वमाददीय यदिदं पृथिव्यामिति । ९ ।

तस्मै तृणं निदधावेतदादत्स्वेति तदुपप्रेयाय सर्वजवेन तत्र

शशाकादातु म तत एव निववृत्ते नैतदशकं विज्ञातु यदेतद्यक्षमिति । १० ।

अथेन्द्रमब्रुवन्मघवन्नेतद्विजानीहि किमेतद्यक्षमिति ।

तथेति तदन्यद्रवत्तस्मात्तिरोदधे । ११ ।

इसलिये उमाका अर्थ है—बुद्धि' । उमाके निरोहित होनेपर इन्द्र अर्थात् 'जीव'की उमा, अर्थात् 'बुद्धि'मे वातचीत हुई ।) इन्द्रने उमासे पूछा—ये यक्ष कौन था ? १२।

('अग्नि' तथा 'वायु'—ये दोनों इस कथानकमें भौतिक-शक्तियों-के प्रतिनिधि-तत्त्व है । 'अग्नि' दृश्यमान् भौतिक-तत्त्व (Perceptible physical element) है, 'वायु' अदृश्यमान् भौतिक-तत्त्व (Imper-

इन्द्र, अग्नि, वायु, यक्ष, उमा

ceptible physical element) है। परन्तु दोनों अचेतन हैं, जड़ हैं। 'इन्द्र'का अर्थ है—जीवात्मा, अर्थात् चेतन-जगत् (Spiritual element) । 'अचेतन' तथा 'चेतन'-जगत् ब्रह्मकी शक्तिके कारण ही महिमावाली है—इस बातको 'अग्नि'-'वायु' तथा 'इन्द्र'ने, जो क्रमशः अचेतन तथा चेतन जगत्के प्रतिनिधि हैं, भुला दिया। अचेतन तो जड़ है इसलिये यक्षने एक तिनका सामने रखकर 'अग्नि' तथा 'वायु'के घमण्डको झिझिल कर दिया, परन्तु चेतनको—जीवात्माको—'इन्द्र'को यह समझानेकेलिये कि उसकी विजय, उसकी महिमा भी ब्रह्मके ही कारण है उनके सामनेसे स्वयं हट गया, परन्तु 'उमा'को, अर्थात् 'बुद्धि'को भेज दिया। हृदयके आकाशमें जो यक्ष तिरोहित होगया था उसका पता उमाने इन्द्रको, अर्थात् बुद्धिने जीवात्माको दिया ।)

चतुर्थ खण्ड

उमाने कहा—'यह यक्ष ब्रह्म था। जो विजय है, जो महिमा है, ब्रह्मकी है, तुम्हारी नहीं—ऐसा समझो।' तब देवताओंको पता चला कि यह 'यक्ष' तो 'ब्रह्म' था । १।

जगति, वायु, इन्द्र अन्य देवताओंकी अपेक्षा बड़े-बड़े हैं, इसलिये बड़े-बड़े हैं क्योंकि इन्होंने मानो छूकर, अत्यन्त समीपसे, सबसे प्रथम जाना कि यह जो हमारे सामने था ब्रह्म है । २।

न तस्मिन्नेनाकाशे म्रियमाजगाम बृह्योभमाना
मुमां, हैमवती तां, होवाच किमेतद्यक्षमिति । १२ ।

ना ब्रह्मेति होवाच ब्रह्मणो वा एनद्विजये
नहीयव्वमिति ततो हैव विदाचकार ब्रह्मेति । १ ।

तस्माद्वा एने देवा अनितराभिवान्वान्देवान्यदग्निर्वायुर्इन्द्रस्ते
ह्येननेदिष्टं पम्पूयुस्ते ह्येनप्रथमो विदाचकार ब्रह्मेति । २ ।

इन्द्र तो अग्नि तथा वायुकी अपेक्षा भी बड़ा-बड़ा है क्योंकि उसने ब्रह्मको, मानो छूकर, बहुत निकटसे, सबसे प्रथम जाना कि चेतन जगत् भी ब्रह्मके कारण ही महिमाशाली है । ३१

(अग्नि तथा वायु दोनों जड़-जगत्के प्रतिनिधि हैं । अग्नि दीग्वता है, अतः दृश्य जड़-जगत्का प्रतिनिधि है, वायु नहीं दीग्वता, अतः अदृश्य जड़-जगत्का प्रतिनिधि है । इन्द्र जीवात्माका नाम है, अतः वह चेतनका प्रतिनिधि है । जड़-चेतनकी शक्ति ब्रह्मके कारण है । सबसे प्रथम अग्नि तथा वायुकी शक्तियाँ हमें ब्रह्मका परिचय करानी हैं । कैसी हैं ये महान् शक्तियाँ ? अगर अग्नि तथा वायुकी शक्ति इनकी अपनी नहीं, किसी दूसरेकी हैं, तो वह कितना महान् होगा ! अग्नि तथा वायुकी महानता ही हमें ब्रह्मकी सूचना नहीं देती, इनका द्वन्द्व होना भी ब्रह्मका सूचक है । अग्नि गर्मीको तथा वायु सर्दीको सूचित करती है । अग्नि-वायु, सर्दी-गर्मी, गीतोष्ण आदि द्वन्द्व ब्रह्मने ही उत्पन्न किये । एकतामें अनेकता उत्पन्न ही नहीं हो सकती अगर उसमें कोई उत्पन्न करनेवाला न हो । एकता (Unity) से अनेकता (Diversity) का प्रारम्भ जब हुआ, तब पहले-पहल एकमें दो पैदा हुए होंगे, और दोमें अनेक, अतः 'द्वन्द्व' (Duality), अर्थात् द्वित्व, उस एकके अत्यन्त निकट है, क्योंकि एकके सबसे नजदीक दो है । इन्द्र—जीवात्मा—तो ब्रह्मकी ही तरह चेतन है, अतः वह सबकी अपेक्षा ब्रह्मके अत्यन्त निकट है ।)

उस ब्रह्मका आदेश—उमका बखान—तो ऐसे ही है जैसे विद्युत् चमकती है और छिप जाती है, जैसे आख झपकी मारती है और इसी बीचमें कुछ देख जाती है । वह दीखता ऐसे है जैसे विद्युत्की चमक—आई और ओझल हो गई, हम देखते ऐसे हैं जैसे आखकी झपक—खुली और बन्द हो गई । यक्ष भी तो ऐसे ही दीखा । सामने

आया, और तिरोहित होगया, इन्द्रने देखा और फिर दूढ़ने लगा । यह आधिदैविक उपाख्यान हुआ । 'आधिदैविक'का अर्थ है देवताओं-के सबधमें । अग्नि, वायु, इन्द्र—ये देवता हैं—दिव्य गुणोवाली शक्तिया हैं, इन देवताओंको आधार बनाकर ब्रह्मकी चर्चा हुई । ४।

अब 'अध्यात्म' उपाख्यान कहते हैं—अग्नि, वायु आदि भौतिक-जगत्के सम्बन्धमें नहीं, परन्तु अध्यात्म-जगत्के सम्बन्धमें, अर्थात् इस मनुष्य-शरीरके सबधमें उपाख्यान कहते हैं । ऐसा जो प्रतीत होता है कि मन जाता है, और दूर-दूर चला जाता है, हर क्षण या तो बीतेहुएकी 'स्मरण' करता है, या आगेकेलिये नवीन 'सकल्प' करता है—इसका कारण भी ब्रह्म ही है । ५ ।

(उपनिषदोमे 'आधिदैविक'का अर्थ 'सृष्टि', अर्थात् 'ब्रह्मांड' (Macrocism) तथा 'अध्यात्म'का अर्थ 'पुरुष-शरीर', अर्थात् 'पिंड' (Microcosm) से है । आधिदैविक और अध्यात्म, ब्रह्मांड तथा पिंड—इन दोनोमे एक ही नियम काम कर रहे ह—इस बातको उपनिषदोमे जगह-जगह कहा है । 'अध्यात्म'-शब्दका अर्थ उपनिषदोमे आत्मा-सम्बन्धी नहीं, परन्तु आत्मा जिस शरीरमे अधिष्ठित है, उस शरीरमे—पिंडसे है । आधिदैविक (ब्रह्मांड)का वर्णन करते-करते अध्यात्म(पिंड)का, और अध्यात्म (पिंड)का वर्णन करते-करते आधिदैविक (ब्रह्मांड)का वर्णन करना उपनिषदोकी अपनी शैली है ।)

वह 'ब्रह्म' 'वन' है—वन अर्थात् भक्तिके योग्य । उसकी 'वन'-नामसे या 'वन'में—एकांत जगलमें—उपासना करनी चाहिये । वह जो इस रूपमें ब्रह्मको जानता है, उसे चाहता है, उसकी भक्ति करता है, सब उसे चाहने लगते हैं, उसके भक्त हो जाते हैं । ६।

तस्यैष आदेशो यदेतद्विद्यन्तो व्यद्युनदा ३ इतीन्द्र्यमीमिषदा ३ इत्यधिदैवतम् । ४।

अथाध्यात्म यदेतदगच्छतीव च मनोज्ञेन चैतदुपममरत्यभीक्ष्ण नवल्प । ५ ।

तद्व तद्वन नाम तद्वनमित्युपामितव्य स य एतदेव

वेदाग्नि हैन मर्वाणि भूतानि सवाञ्छन्ति ! ६ ।

शिष्यने कहा, 'महाराज । उपनिषद्का उपदेश दीजिये' । गुरु कहते हैं, 'तुझे हमने उपनिषद्का उपदेश कर दिया । हमने तुझे ब्रह्म-सबधी उपनिषद्का उपदेश दे दिया' । ७।

इसप्रकार जो ब्रह्म-ज्ञान प्राप्त करता है उसकी 'प्रतिष्ठा'—बुनियाद—तीन बातोंपर होती है—'तप', 'दम' तथा 'कर्म' । मनुष्यमें जो शक्ति है उसमें कुछ सभालकर रख ली जाती है, अपने नियन्त्रणमें लेली जाती है, काममें नहीं लायीजाती, कुछ काममें लायीजाती है । जो नियन्त्रणमें लेलीजाती है, अर्थात् काममें नहीं लायीजाती है, वह या शारीरिक है, या मानसिक । शारीरिक नियन्त्रण (Physical Control) को 'तप' कहते हैं, मानसिक नियन्त्रण (Mental Control) को 'दम' कहते हैं । जो शक्ति काममें लायी जाती है उसे 'कर्म' कहते हैं । ब्रह्म-ज्ञानकी प्रतिष्ठा, आधार-स्तम्भ, उसकी नींव ये तीन—तप-दम-कर्म—हैं । बातें ही बनानेका नाम 'ब्रह्म-ज्ञान' नहीं, कर्म उसका आवश्यक अंग है । जिस चीज़की 'प्रतिष्ठा'—नींव—होती है, आधार (Foundation) होता है, उसपर 'आयतन'—इमारत (Structure) भी खड़ी होती है । वह आयतन है 'वेद', वेदोंके सब 'अंग', और 'सत्य' । 'तप', 'दम' और 'कर्म'की नींवसे जो इमारत उठेगी उसका रूप होगा वेद अर्थात् 'ज्ञान' तथा 'सत्य'का सम्मिश्रण । ८।

जो 'ब्रह्म-विद्या' को इस रूपमें जानता है वह पापका अपहरण करके अनन्त उत्तम स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता है, अवश्य प्रतिष्ठित होता है । ९।

(हमारे जीवनकी नींवमें 'तप', 'दम' और 'कर्म' हो, इस नींवपर जो इमारत खड़ी हो वह 'ज्ञान' तथा 'सत्य'की हो—यह 'ब्रह्म-विद्या' का यथार्थ-रूप है ।)

उपनिषद भो ब्रह्मविद्या य उपनिषद्ब्राह्मी वाव त उपनिषदमब्रूमेति । ७ ।

तस्यै तपो दम कर्मेति प्रतिष्ठा वेदा सर्वाङ्गानि सत्यमायतनम् । ८ ।

यो वा एतामेव वेदापहत्य पाप्मानम् (न) लो

स्वर्गे लोके ज्येये प्रतिनिष्ठति प्रतितिष्ठति । ९ ।

कठोपनिषत्

प्रथम वल्ली

(नचिकेता तथा मृत्युका उपाख्यान)

वाजश्रवस् नामक ऋषिको मुक्तिकी कामना हुई । उन्होने अपना सम्पूर्ण धन-धान्य दान कर दिया । उनका नचिकेता नामक पुत्र था । १।

वह बालक ही था परन्तु दक्षिणमें जिस प्रकारकी गौएँ ले जाई जा रही थी उन्हें देखकर उसके हृदयमें श्रद्धाने प्रवेश किया और उसने विचारा—। २।

ये गौएँ किसी समय भरपेट जल पीती थी, परन्तु अब स्वयं पानी-तक नहीं पी सकतीं, कभी भरपेट घास खाती थी, परन्तु अब घासतक नहीं चर सकतीं, जो अपना पूरा दूध दे चुकी है, जिनमें अब दूध ही नहीं, जिनकी इन्द्रिया शिथिल हो चुकी है—ऐसी गौओका दान देने-वाला आनन्दरहित लोकोमें जाता है । ३।

उसने अपने पितासे कहा, तात ! मुझे किसे दोगे ? पिता चुप रहा । फिर उसने दूसरी बार पूछा, तीसरी बार पूछा । पिताने उत्तर दिया—तुझे 'मृत्यु'को दूंगा । ४।

ॐ । उगन् ह वै वाजश्रवम सर्ववेदम ददौ ।

तस्य ह नचिकेता नाम पुत्र आस । १ ।

न ह कुमारं नन्त दक्षिणामु नीयमानामु श्रद्धाविवेश मोऽमन्यत । २ ।

पीतोदका जग्धनृणा दुग्धदोहा निरिन्द्रिया ।

अनन्दा नाम ते लोवास्तान्म गच्छन्ति ता ददन् । ३ ।

म होवाच पितर तत कस्मै मा दास्यमीति ।

द्वितीय तृतीय त होवाच मृत्यवे त्वा ददामीति । ४ ।

नचिकेता पितासे पूछता है, मुझे किसे दोगे ?

नचिकेता सोचने लगा—“मैं अपने साथियोंमेंसे बहुतोंमें प्रथम रहता हूँ, बहुतोंमें मध्यम रहता हूँ, विल्कुल निकम्मा तो हूँ नहीं । ‘यम’को—‘मृत्यु’को—मुझसे आज क्या करना है ?” १५।

मरनेसे जो भय उत्पन्न हुआ उसका वह स्वयं समाधान करता है—
“जो तुझमें पहले हो चुके हैं उन्हें देख, जो तेरे पीछे होंगे उन्हें देख ।

वह्नामेमि प्रथमो वह्नामेमि मध्यम ।

नि० म्विद्यमम्य कर्तव्य यन्मयाद्य करिष्यति । ५ ।

यह 'मर्त्य'—मरनेवाला मनुष्य—अन्नकी तरह पैदा होता है, पकता है, नष्ट हो जाता है, और फिर उत्पन्न हो जाता है" । ६।

नचिकेता वैश्वानर—अग्नि—की भाँति देदीप्यमान था, ब्राह्मण था। वह अतिथिके रूपसे यमाचार्यके घरमें प्रवेश करता है। उन घरमें वैवस्वत—यमाचार्यके पुत्रादि—जल आदि लाते हैं, पूछ-ताछ करते हैं और उसे शान्त करते हैं । ७।

जिस छोटी बुद्धिवाले मनुष्यके घरमें ब्राह्मण बिना भोजनके रहता है वह उसका सब-कुछ हर लेता है। जो बातें निश्चित हैं उनके पानेकी मनुष्यको 'आशा' होती है, जो अनिश्चित हैं उनकी 'प्रतीक्षा' होती है। ऐसे व्यक्तिके आशा-प्रतीक्षा दोनों फल नष्ट हो जाते हैं। साधु पुरुषोंकी सगति और मीठी वाणीका फल भी नष्ट हो जाता है। 'इष्ट' अर्थात् जो यज्ञादि उसने किये हैं, और 'आपूर्त' अर्थात् जो कुएँ, दावली, धर्मशाला आदि उसने बनवाए हैं इन सबका फल हरा जाता है। पुत्र और पशु—जो-कुछ उसका है सब बेकार जाता है । ८।

यमाचार्य जब आये तो उन्होंने कहा—“हे नमस्कारके योग्य ब्राह्मण, हे अतिथि, तीन राततक बिना भोजनके तूने मेरे घरमें वास किया है, तुझे मेरा नमस्कार हो। तुम्हारी पूछ-ताछ की गई थी पर फिर भी तुमने स्वयं मेरी प्रतीक्षामें भोजन नहीं किया। तो भी मैं पापका भागी न होऊँ इसलिये भोजन न करनेके बदले मुझसे तीन दार माग लो” । ९।

अनुपमं यथा पूर्वं प्रतिपश्य तथाऽप्ये ।

मृत्युमिव मर्त्यं पच्यते नम्यमिवाजायते पुन । ६ ।

वैश्वानरं प्रविशत्यतिथिर्ब्राह्मणो गृहान् ।

तस्यैतां शान्तिं वृवन्ति हर वैवस्वतोदकम् । ७ ।

आशाप्रतीक्षे मज्जन् मृतं चेष्टापूर्ते पुत्रपशून् च सर्वान् ।

एतद्वृत्तके पुष्पस्यान्त्यमेघनो यस्यानश्नन्वमति ब्राह्मणो गृहे । ८ ।

निष्ठा रात्रीयदवान्नीगृहे मेऽनश्नन्ब्रह्मन्नतिथिर्नमस्य ।

नमन्तेऽस्तु ब्रह्मन्त्वन्ति मेऽस्तु तस्मान्प्रति श्रीन्वगन्वृणीष्व । ९ ।

यमाचार्य कह रहे हैं, हे नचिकेता, तीन वर माग

(नचिकेताका अर्थ है 'न जाननेवाला'—'जिज्ञानु'। 'यम'का अर्थ है—'मृत्यु'। आचार्यको आलंकारिक रूपमें 'मृत्यु' तथा जिज्ञासुको 'नचिकेता' कल्पित करके यह सवाद चल रहा है। मृत्यु प्राचीनकालके किमी आचार्यका, गुरुका नाम नहीं है, मृत्यु इस सवादका एक पात्र है। वैदिक-साहित्यमें आचार्यको प्रायः मृत्युका नाम दिया गया है—ऋग्वेदके ब्रह्मचर्यसूक्तमें कहा है—'आचार्यो मृत्यु'। आचार्यके मम्मूय अपनेपनको मिटा देना होता है, इसलिये आचार्य

मृत्यु है। आचार्य मृत्यु ही नहीं, मृत्युके साथ जैसे जन्म जुड़ा रहता है, वैसे आचार्य शिष्यके अपनेपनको मारकर उसे दूसरा जन्म देता है, इसलिये वैदिक-साहित्यमें लिखा है कि आचार्य शिष्यको तीन दिन और तीन रात गर्भमें धारण करके उसे नया जन्म देता है। नचिकेता भी तीन दिन-रात विना खाये-पिये मृत्युके यहाँ रहा, ऐसे ही रहा जैसे ब्रह्मचारी आचार्यके गर्भमें रहता है, अपने पिछले रूपको मारकर, और नये जन्मकी तय्यारीमें।)

नचिकेताने पहला दर मागा—“हे मृत्यो ! मेरा पिता गौतम गान्त-सकल्प हो, प्रसन्न-मन हो, क्रोध-रहित हो, और जब मैं आपके पाससे अपने पिताके पाल लौटू तो मुझसे प्रसन्न होकर बोले। तीनों वरोमेंसे पहला वर तो मैं यह मागता हूँ” १०।

यमाचार्यने दर देते हुए कहा—“तेरा पिता-उद्दालक वा अरुण-का पुत्र—मृत्युके मुखसे तुझे छुटाहुआ देखकर जैसे पहले तुझसे प्रसन्न था वैसे ही प्रसन्न होगा। तुझे मृत्युके मुखसे छुटाहुआ देखकर क्रोधरहित होकर सुखकी नीद सोयेगा” ११।

अब नचिकेता दूसरा वर मागता है—“स्वर्ग-लोकमें किसी प्रणारका भय नहीं है, न वहाँ तू है, न जरावस्था—इन दो ही-से तो मनुष्य डरता है, वहाँ मृत्युसे भी भय नहीं, वृद्धावस्थासे भी भय नहीं। स्वर्ग-लोकमें भूख-प्यास इन दोनों प्रवाहोको तर लेते हैं, दृष्टोसे ऊपर उठ जाते हैं, शोक पीछे रह जाता है, आनन्द-ही-आनन्द रह जाता है” १२।

“हे यमाचार्य ! आप उस स्वर्ग प्राप्त करानेवाली ‘अग्नि’ को

शान्तनकल्प मुमना यथा स्याद्वीतमन्युर्गौतमो माभि मृत्यो ।

न्वत्प्रनृष्ट माभिवदेत्प्रतीत एतत्त्रयाणा प्रथम दर वृणे । १० ।

यया पुरस्ताद्भवित्ता प्रतीत आंद्दालकिरारुणिर्मन्यमृष्ट ।

सुखं गन्त्री अयिता वीतमन्युस्त्वा ददृशिवान्मृत्युमुखात्प्रमुक्तम् । ११ ।

स्वर्गे लोके न भय किञ्चनान्ति न तत्र त्व न जरया विभेति ।

उभे तीर्त्वाग्निनायापिपाने शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके । १२ ।

जानते हैं । हे मृत्यो ! मैं श्रद्धा-पूर्वक पूछता हूँ, आप मुझे उसका उपदेश दें । जो स्वर्गलोकमें जाते हैं उन्हें अमृतत्व—अमरता—प्राप्त होती है इसलिये 'स्वर्ग-साधक अग्नि' का आप उपदेश दीजिये । द्वितीय वरसे मैं यही मागता हूँ" । १३।

यमाचार्य बोले—“हे नचिकेत ! मैं उस 'स्वर्ग-साधक अग्नि' को जानता हूँ । मैं कहूँगा, तू समझ । उसके द्वारा अनन्त-लोककी प्राप्ति होती है, उन लोकोंकी वह आधार है । परन्तु हा, यह समझ ले कि वह 'अग्नि' गुहामें निहित है—उसका जानना-समझना एक रहस्यको समझनेके समान है" । १४।

यमाचार्यने नचिकेताको लोककी, अर्थात् स्वर्गलोककी साधक उस 'आदि-अग्नि'का उपदेश दिया । उस अग्निके लिये जो-जो ईदें चाहियें, जितनी चाहियें, जिस प्रकारकी चाहियें—सब कहा । नचिकेताने भी आचार्यने जो-कुछ कहा था वह ठीक-ठीक वैसे ही सुना दिया । निचकेताकी इस कुशाग्र-बुद्धिको देखकर आचार्य बहुत सन्तुष्ट हुए और उन्होंने कहा—। १५।

महात्मा यम अत्यन्त प्रसन्न होकर नचिकेताको कहने लगे—“आज तुझे एक और वर देता हूँ । यह 'अग्नि' तेरे ही नामसे प्रसिद्ध होगी । ले, अनेक रगोवाली इम मालाको ग्रहण कर ।” यह कहकर आचार्यने स्वर्ग-साधक अग्निका नाम 'नाचिकेत-अग्नि' रख दिया और उसे एक माला दी । १६।

स त्वमग्निं स्वर्ग्यमन्येपि मृत्यो प्रवृत्तिं त्व श्रद्धानाय मह्यम् ।

स्वातोवा अमृतत्व भजन्त एतद्विनीयेन वृणे वरेण । १३ ।

प्र ते ब्रवीमि ननु मे निबोध स्वर्ग्यमग्निं नचिकेत प्रजानन् ।

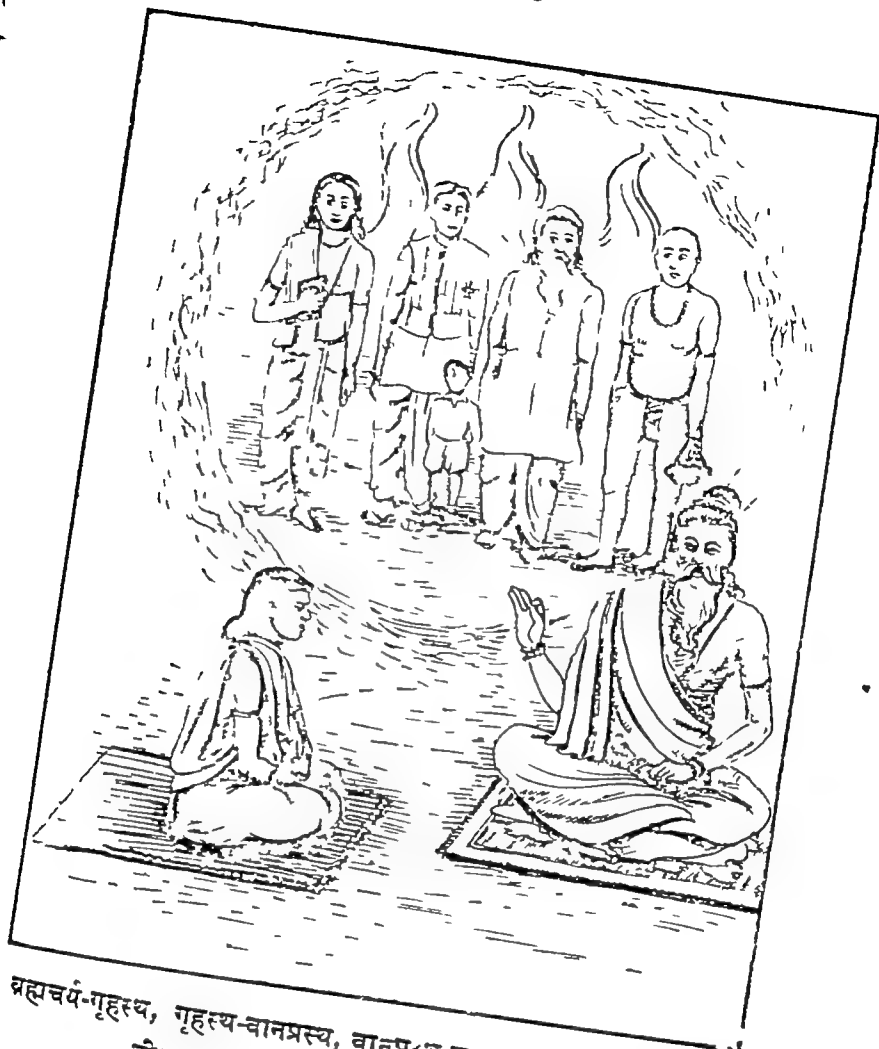
अनन्तवाक्तामिथो प्रतिष्ठा विद्धि त्वमेत निहित गुहायाम् । १४ ।

लोकादिमग्निं तमुवाच तस्मै या ऽप्युक्ता यावतीर्वा यथा वा ।

म चापि तत्प्रत्यवदत्थोक्तमथाम्य मृत्यु पुनरेवाह तुष्ट । १५ ।

तमब्रवीन्प्रीयमाणो महात्मा वरं तवेहाद्य ददामि भूय ।

तवैव नाम्ना भवितायमग्निं मृदका चैमामनेकरूपा गृहाण । १६ ।

ब्रह्मचर्य-गृहस्थ, गृहस्थ-वानप्रस्थ, वानप्रस्थ-संन्यास—इन तीन सन्धियोंसे
तीन स्वर्ग-साधक अग्निया उत्पन्न हो रही हैं

जो 'त्रि-नाचिकता' होगा, अर्थात् 'नाचिकेत-अग्नि' की ब्रह्मचर्य,
य, वानप्रस्थ—इन तीन आश्रमोंमें उपासना करेगा, वह तीनों
योमेंसे गुजरकर, तीनों कर्मोंको करके, जन्म और मृत्युको तर
गा। ये तीन 'सन्धि' तथा तीन 'कर्म' क्या हैं? जब ब्रह्मचारी
में प्रवेश करता है तो इन दोनों आश्रमोंके बीचकी सन्धिमेंसे
जाता है, जब गृहस्थी वानप्रस्थमें प्रवेश करता है तब गृहस्थ

तथा वानप्रस्थकी सन्धिमेंसे गुजरता है, जब वानप्रस्थसे सन्यासमें प्रवेश करता है तब वानप्रस्थ तथा सन्यासकी सन्धिमेंसे गुजरता है । इन तीन सन्धियोंमेंसे गुजरना, इन्हें पार कर जाना ही तीन कर्म हैं । जो इन तीन सन्धियोंमेंसे नहीं गुजरता वह किसी-न-किसी एक आश्रम-में अटक जाता है । इसप्रकार प्रत्येक सन्धिमेंसे गुजरनेसे एक-एक 'स्वर्ग-साधक-अग्नि' उत्पन्न होती है । अग्नि उत्पन्न ही सन्धिसे—दो वस्तुओंके मेलसे—होती है । एक-एक सन्धिके बाद एक-एक 'नाचिकेत-अग्नि' प्रकट होती है जो मनुष्यको स्वर्ग, अर्थात् अमृतकी ओर ले जाती है । इसप्रकार तीन सन्धियोंमेंसे गुजरकर 'त्रि-नाचिकेत-अग्नि' की साधना होनी है । इन तीन अग्नियोंमेंसे गुजरकर जो जीवन-क्रम बनता है वह 'ब्रह्म-यज्ञ' कहाता है । जो व्यक्ति दिव्य गुणोंसे युक्त, स्तुतिके योग्य 'ब्रह्म-यज्ञ'को जान जाता है, उसके विषयमें निश्चय कर लेता है, वह अत्यन्त शान्तिको प्राप्त होता है । १७।

(स्वर्गकी साधक कौन-सी अग्नि है ? क्या वह जिससे यज्ञ करने है, या कोई और ? यमाचार्य कहते हैं कि यज्ञ-यागादिकी अग्नि में स्वर्ग नहीं प्राप्त होता । स्वर्ग-साधक अग्नि वह है जो 'ब्रह्म-यज्ञ' की तरफ लेजाती है । 'ब्रह्म'का अर्थ है, महान् होना, बढ़ना, अपना विस्तार करना । वही मनुष्य 'ब्रह्म-यज्ञ' करता है जो अपना विस्तार करता है, अपने जीवनको सकुचित नहीं होने देता । यज्ञमें अग्नि होती है, तो इस 'ब्रह्म-यज्ञ' में, व्यक्तिके महान् होनेमें कौन-सी अग्नि है ? वह अग्नि तीन सन्धियोंमेंसे गुजरनेसे उत्पन्न होती है, जिसे यमाचार्य-ने 'त्रि-नाचिकेत-अग्नि'का नाम दिया है । सन्धिसे, दोके संयोगसे अग्नि उत्पन्न होती है, बिना सन्धिके अग्नि नहीं उत्पन्न होती । ब्रह्म-चर्य तथा गृहस्थका जहा मेल है, जहा सन्धि है, वहासे जो गुजर गया उसने 'ब्रह्म-यज्ञ'की एक अग्नि मिट्ट करली । जीवनकी वास्तविक कठि-

त्रिणाचिकेतन्त्रिभिरेव सन्धि त्रिकर्ममृत्तरति जन्ममृत्यू ।

ब्रह्मयज्ञ देवमीड्य त्रिदित्रा निचाथ्येमा शान्तिमत्यन्तमेति । १७ ।

नाई सन्धिमेसे गुजरना है। गृहस्थी विचार ही करता रह जाता है कि वानप्रस्थी बने, वानप्रस्थी विचार ही करता रह जाता है कि सन्यासी बने। जिसमे नचिकेताकी आग है वही सन्धिको पार करता है, नहीं तो सन्धिके ड़धर या उधर ही रह जाना है। इसप्रकार जो तीन सन्धियोमेसे गुजर जाता है वह तीन अग्नियोको सिद्ध कर लेता है, वह 'त्रि-नाचिकेत-अग्नि'को, अर्थात् 'ब्रह्म-यज्ञ'को पूर्ण कर लेता है। चारो आश्रमोमेसे गुजरना ही वास्तविक 'ब्रह्म-यज्ञ' है, उसीसे मनुष्य महान् होता है क्योंकि वह तीन अग्नियोमे तप चुकता है।)

तीनो नाचिकेत-अग्नियोको जो इसप्रकार जान जाता है, और नाचिकेत-अग्निका चयन करता है, वह आगेसे मृत्युके पाशोको काटकर, शोकसे पार होकर, स्वर्ग-लोकमें आनन्दसे रहता है। १८।

हे नचिकेत ! स्वर्ग-साधक जिस अग्निकी तूने अपने दूसरे वरसे जिज्ञासा की थी उसका तुझे उपदेश दे दिया। इस अग्निको लोग तेरे ही नामसे कहा करेंगे। हे नचिकेत ! अब तू तीसरा वर माग। १९।

अब नचिकेता तीसरा वर मागता है—“मनुष्यके मर जानेपर जो जिज्ञासा रहती है, कोई कहते हैं मरनेपर भी मनुष्य बना रहता है, कोई कहते हैं नहीं बना रहता—आपसे शिक्षा पाकर मैं इसका समाधान जानना चाहता हूँ। मैंने जो वर मागने हैं उनमें तीसरा वर यही है”। २०।

यमाचार्य उत्तर देते हैं—“बड़े-बड़े विद्वानोने भी इस विषयमें पहले जिज्ञासा की है। इस बातका जानना आसान नहीं है। यह

त्रिणाचिकेतस्त्रय मेतद्विदित्वा य एव विद्वान्चिन्तते नाचिकेतम् ।

न मृत्युपाशान्पुरतः प्रणोद्य शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके । १८ ।

एष तेऽग्निर्नचिकेतः स्वर्ग्यो यमवृणीथा द्वितीयेन वरेण ।

एतमग्निं तत्रैव प्रवक्ष्यन्ति जनामस्तृतीयं वरं नचिकेतो वृणीष्व । १९ ।

येन प्रेते विचिकित्सा मनुष्येऽस्मीत्येके नायमस्तीति चैके ।

एतद्विद्यामनु शिष्टस्त्वयाह वरणामेष वरस्तृतीयः । २० ।

बड़ा अणु-धर्म है, सूक्ष्म-विषय है । हे नचिकेता, दूसरा ही कोई वर माग । मुझे इस विषयमें बाधित न कर, इस विषयको छोड़ दे” १२१।

नचिकेता कहने लगा—“यह सच है कि बड़े-बड़े विद्वानोंने भी इस विषयमें जिज्ञासा की, और यह समस्या ऐसी है जिसे, हे मृत्यु! तू भी कह रहा है कि सुगमतासे समझ नहीं पड़ सकती । मृत्युके अनन्तर क्या होता है—इस प्रश्नका उत्तर स्वयं मृत्युके अतिरिक्त कौन दे सकता है ? इसलिये तेरे सिवा इस प्रश्नका उत्तर भी कौन दे सकेगा ? ऐसी अवस्थामें इस वरके समान तो दूसरा कोई वर हो ही नहीं सकता” १२२।

यमने कहा—“सौ-सौ वर्षकी आयुवाले पुत्र-पौत्रोको माग, अनेक पशुओको माग, हाथी, सुवर्ण, घोड़े माग, बड़ी-बड़ी जमीनें, जायदादें माग, जवतक जीना चाहे तबतकका जीवन माग” १२३।

“अगर इस वरके बराबर तू कोई चीज समझता है—धन-धान्य, दीर्घ-जीवन—वह माग । हे नचिकेता ! तू पृथिवीके बड़े भागपर शासन करना चाहे, तो वह माग । जितनी कामनाएं हैं वे तेरी इच्छा-मात्रसे पूर्ण होजाय, ऐसा चाहे तो वह माग” १२४।

“मर्त्य-लोकमें जो भी दुर्लभ कामनाएं हैं सबको बेखटके माग । ये स्त्रियां हैं, रथोसहित, गाजे-बाजेसहित । ऐसी स्त्रियां मनुष्योंको

देवैरथापि विचित्रिक्लिप्त पुरा न हि मुविज्ञेयमणुरेप धर्मं ।

अन्य वर नचिकेतो वृणीष्व मामोपरोत्मीरनि मा मूर्जनम् । २१ ।

देवैरथापि विचित्रिक्लिप्तं किल त्वं च मृत्यो यन्न मुविज्ञेयमात्म्यं ।

वक्ता चास्य त्वादृगन्यो न लभ्यो नान्यो वरन्तुन्य एतस्य कश्चित् । २२ ।

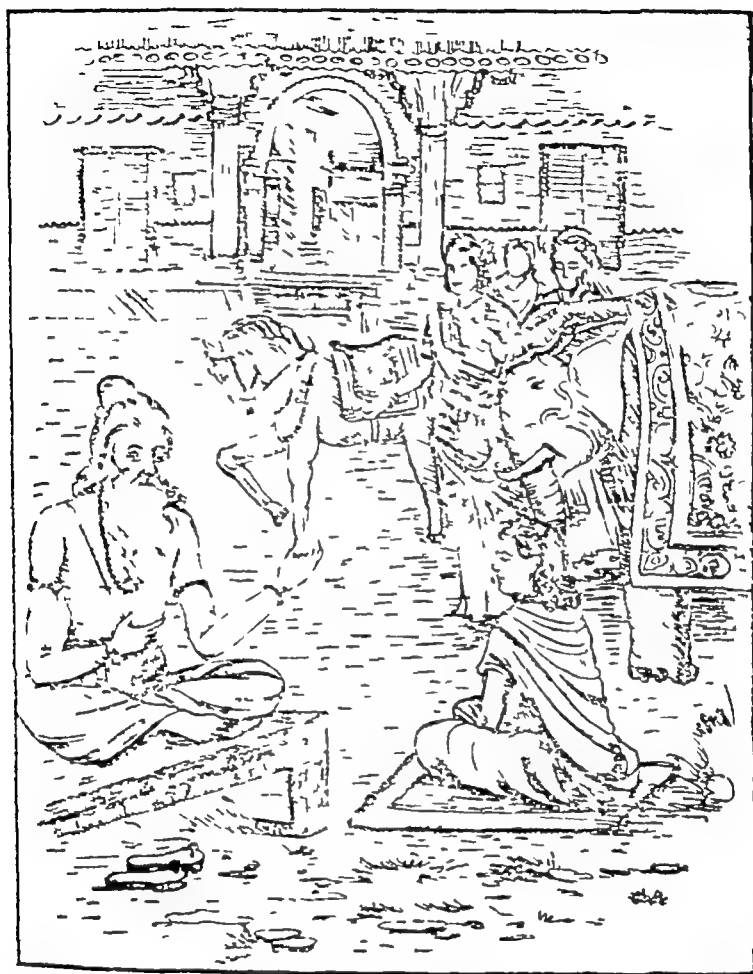
शतायुष पुत्रपौत्रान्वृणीष्व बहन्पशून्हन्मिहिरण्यमश्वान् ।

भूमेमहदायनन वृणीष्व स्वयं च जीव शरदो यावदिच्छामि । २३ ।

एतन्तुन्य यदि मन्यसे वर वृणीष्व वित्तं चिरजीविका च ।

महाभूमी नचिकेतस्त्वमेधि कामानां त्वा कामभाजं करोमि । २४ ।

प्राप्त नहीं हो सकतीं । मैं इन्हें तुझे दूंगा । इनके साथ सुख भोग, परन्तु हे नचिकेता, 'मरण' के विषयमें प्रश्न मत कर" । २५।

हे नचिकेता, हाथी-घोड़े माग, मरणकी बात मत पूछ
नचिकेताने उत्तर दिया—“हे अन्तक ! हे मृत्यो ! ये सुख-
भोग मनुष्यकेलिये ‘श्वोभाव’ हैं—आज हैं, कल नहीं । ये इन्द्रियो

ये ये कामा दुर्लभा मर्त्यलोके सर्वान् कामाँ दृष्टुन्दत प्रार्थयस्व ।

इमा रामा मरत्या मर्त्या न हीदृशा लम्बनीया मनुष्यै ।

आभिर्मत्प्रनाभि परिचारयस्व नचिकेतो मरण मानुप्राक्षी । २५ ।

के तेजको क्षीण कर देते हैं। इन भोगोंको भोगनेकेलिये साग-का-सारा जीवन भी बहुत-थोड़ा है। ये हाथी-घोड़े, ये नाचना-गाना अपने ही पास रख, ये मुझे नहीं चाहिये” १२६।

“मनुष्य धनसे तृप्त नहीं होसकता। अगर हमने तेरा दर्शन कर लिया, तेरे रहस्यको समझ लिया, तो धन-धान्य सब प्राप्त होजायगा। हे मृत्यु, जितना तू चाहेगा उतना ही तो हम जीमकेंगे—ज्यादा तो नहीं। मैं तो वही वर मागता हूँ” १२७।

“अगर जीर्ण न होनेवाली, अमृत-अवस्थाको प्राप्त करके, इससे उल्टी, जीर्ण होनेवाली, मरणावस्थाको कोई जान-बूझकर प्राप्त करे, तो वह नीच नहीं तो क्या है? इस विचारका ध्यान करके सौन्दर्य तथा रमणके आमोद-प्रमोदवाले दीर्घ-जीवनमें भी किमका चित्त लग सकता है?” १२८।

“हे मृत्यो! जिस बातको जाननेकेलिये सब लोग जिज्ञासा करते हैं, जिसकेलिये महान् ‘साम्पराय’—यम-नियमादि—किये जाते हैं, मृत्युके बाद उस आत्माका जो रूप है, यही हमें बताइये। मैंने जो वर मागा है, जो हमारी बातचीतसे अब और अधिक गूढ़ होगया है, नचिकेता तो उससे अतिरिक्त अन्य कोई वर नहीं मागता” १२९।

द्वितीय वटली

यमाचार्यने फिर कहा—‘श्रेय’-मार्ग अन्य है, ‘प्रेय’-मार्ग अन्य है। ये दोनों भिन्न-भिन्न प्रयोजनोंसे पुरुषको बाधते हैं। इनमेंसे ‘श्रेय’

स्वोभावा मत्यम्य यदतर्कतत्सर्वेन्द्रियाणा जरयन्ति तेज ।

अत्रि सर्वं जीवितमपमेव तत्रैव वाहाम्भव नृत्यगीते । २६ ।

न विनेन तर्पणीयो मनुष्यो लप्स्यामहे वित्तमद्राक्षम चेत्त्वा ।

जीविष्यामो यावदीक्षिष्यमि त्व वस्तु मे वरणीय म एव । २७ ।

अजीर्षनाममृतानामुपेन्य जीयन्मन्यं क्ववम्य प्रजानन् ।

अग्निव्यायन्वर्णगनिप्रमोदाननिदीर्घे जीविते को रमेन । २८ ।

यस्मिन्निद विचिविन्नन्ति मृत्यो यन्मापगये महति ब्रूहि नस्तत् ।

याज्य बरो गूढमनुप्रविष्टो नान्य तस्मान्नचिकेता वृणीते । २९ ।

को ग्रहण करनेवालेका भला होता है, जो 'प्रेय'का वरण करता है वह लक्ष्यसे हट जाता है । १।

'श्रेय' तथा 'प्रेय'—ये दोनों भावनाएँ मनुष्यके सामने आती हैं । धीर-पुरुष इन दोनोंकी परीक्षा करता है, छान-बीन करता है । धीर-पुरुष वह है जो कोई काम जल्दीमें नहीं करता, तत्काल फल नहीं देखता । वह 'प्रेय'की अपेक्षा 'श्रेय'का ही वरण करता है । मन्द-बुद्धि व्यक्ति 'योग-क्षेम'—कुशल-मगल—सुख-चैन—के लिये, आरामसे जीवन बितानेके लिये 'प्रेय'का वरण करता है । २।

हे नचिकेता, तूने खूब सोच-विचारकर, 'प्रिय' तथा 'प्रियरूप'—'मन' तथा 'इन्द्रिय'को खींचनेवाली—कामनाओको त्याग दिया है । सोनेकी इस साकरमें तू नहीं फसा जिसमें बहुत-से लोग तो जकड़े हो जाते हैं । ३।

ये दोनों—अविद्या तथा विद्या—एक-दूसरेसे दूर हैं, विपरीत हैं, उल्टे हैं, विलक्षण हैं । हे नचिकेता ! मैं यह मान गया कि तू विद्याकी चाहना करनेवाला है, 'श्रेय-मार्ग'का पथिक है, तुझे तरह-तरहकी कामनाएँ ललचा नहीं सकीं, तूने 'प्रेय-मार्ग'पर चलना पसन्द नहीं किया । ४।

ससारके लोग अविद्यामें फसे हुए, सासारिक भोगोंमें पड़े हुए, अपनेको धीर और पंडित माने फिरते हैं । टेढ़े रास्तोसे इधर-उधर

अन्यच्छ्रेयोऽन्यदुतैव प्रेयस्ते उभे नानार्थे पुरुषं सिनीत ।

तयो श्रेय आददानम्य मावु भवति हीयनेऽर्थाद्य उ प्रेयो वृणीते । १ ।

श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतस्ती नपरीत्य विविनवित धीर ।

श्रेयो हि धीरोऽग्नि प्रेयसो वृणीते प्रेयो मन्दो योग-क्षेमाद्वृणीते । २ ।

न त्व प्रियान्प्रियस्थांश्च कामानभिध्यायन्नचिकेतोऽज्यम्नाधी ।

नैता नृदका वित्तमयीमवाप्तो यस्या मज्जन्ति बहवो मनुष्या । ३ ।

दूरमेते विपरीते विपूची अविद्या या च विद्येति ज्ञाना ।

विद्याभीप्सिन् नचिकेतम मन्ये न त्वा कामा बहवोऽज्ञोऽनुपन्त । ४ ।

भटकते हुए ये मूढ़ ऐसे जा रहे हैं जैसे अन्धा अन्धेको रास्ता दिखा रहा हो । ५।

जो बड़ा होकर भी बुद्धिका वच्चा ही है, धनके मोहसे जो दूसरी कोई बात सोच ही नहीं सकता, ऐसे प्रमादीको 'साम्पराय'—शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर-प्रणिधान तथा अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह—'यम-नियम'—पसन्द नहीं आते । वह यह मान बैठता है कि यही लोक है, परलोक नहीं है । ऐसा व्यक्ति बार-बार मेरे चगुलमें आ फसता है, बार-बार मरता है, बार-बार पैदा होता है । ६।

बहुतको तो वह सुननेको भी नहीं मिलना, बहुत-से लोग उसे सुनते हैं, पर फिर भी कुछ जान नहीं पाते, उसका कहनेवाला विरला है, उसको पानेवाला कोई कुशल ही है, कुशल गुरुके उपदेशसे कोई विरला ही उसे जान पाता है । ७।

उसका कितना भी चिन्तन क्यों न करे, साधारण गुरुके उपदेशसे उसे नहीं जान सकते । दूसरेके बतलाए बिना कोई उसके ज्ञानमें आगे नहीं बढ़ सकता । वह अणु-प्रमाण है, सूक्ष्म है, इसलिये 'अणीयान्' और 'अतर्क्य' है—'इन्द्रियोसे' देखा नहीं जा सकता, और 'तर्कसे' जाना नहीं जा सकता । ८।

जो बुद्धि मैंने तुझे दी है वह तर्क-वितर्कसे हटा मत देना । हे प्रिय शिष्य ! उस ब्रह्मका ज्ञान तभी होता है जब कोई अन्य—कोई

अविद्यायामन्तरे वर्तमाना स्वयं धीरा पण्डित मन्यमाना ।

दन्द्रम्यमाणा परियन्ति मूढा अन्धेनैव नीयमाना यथान्धा । ५ ।

न सांपराय प्रतिभाति बाल प्रमाद्यन्त वित्तमोहेन मूढम् ।

अयं लोको नास्मि पर इति मानी पुन पुनर्वंशमापद्यते मे । ६ ।

अवगाथापि बहुभिर्यो न लभ्य शृण्वन्तोऽपि बहवो य न विद्युः ।

आश्चर्या वक्ता कुशलोऽस्य लब्धाश्चर्या ज्ञाता कुशलानुशिष्ट । ७ ।

न नरेणावरेण प्रोक्त एष मुविज्ञेयो बहुधा चिन्त्यमान ।

अनन्यप्रोक्ते गतिग्न नाभ्यणीयान्हातर्क्यमणुप्रमाणात् । ८ ।

गुरु—उसका उपदेश देता है—तू धैर्यवाला है, सत्यका खोजनेवाला है—इसलिये तुझे वह बुद्धि मिल गई है। हे नचिकेता ! हमारे लिये तो कोई पूछनेवाला हो, जिज्ञासु हो, तो तेरे जैसा हो । ९।

मैं जानता हूँ कि यह धन-सम्पत्ति अनित्य है। जो वस्तुएँ स्वयं 'अध्रुव' हैं, अस्थिर हैं, उनसे वह 'ध्रुव', स्थिर ब्रह्म नहीं प्राप्त हो सकता। इसी कारण मैंने 'नाचिकेत-अग्नि' का चयन किया है, तीनों सन्धियोंको पार किया है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यास-आश्रमोंमेंसे गुजरा हूँ। इसप्रकार अनित्य द्रव्योंसे ही नित्यको मैंने पा लिया है। वैसे तो अनित्यसे नित्यकी प्राप्ति नहीं हो सकती, परन्तु अगर 'नाचिकेत-अग्नि' का चयन किया जाय, नचिकेतामें जो अग्नि जल उठी थी वह हममें भी प्रदीप्त हो उठे, और चारों आश्रमोंमेंसे प्रत्येक आश्रम-के अनुभवसेजो नवीन आत्म-ज्योति मिले उसे अपना पथ-प्रदर्शक बनाया जाय, तो अनित्य ससारसे भी नित्यकी प्राप्ति हो सकती है । १०।

तूने कामनाओंको पूर्ण करनेकी उमंगोंको, धनी होनेके कारण मिलनेवाले सम्मानको, कभी समाप्त न होनेवाले कर्म-कांडको, निर्भीकताकी सीमाको, अर्थात् राजा-महाराजा बननेके प्रलोभनको, चारोंतरफसे उच्च-ध्वनिसे होनेवाले जय-जय नादको—सबतरहकी प्रतिष्ठाको, आँखोंसे देखकर, हे धीर नचिकेता, धीरताकेसाथ छोड़ दिया । ११।

उसके दर्शन कठिनतामें होते हैं। वह गूढ़से भी गूढ़ है। वह दुर्गम गुफाओंमें छिपा बैठा है। वह सबसे पुरातन है। उसे 'अध्यात्म-योग' से प्राप्त कर सकते हैं—'अध्यात्म-योग', अर्थात् इन्द्रियोंका ऐसा

नैपा तद्वेण मति रापनेया प्रोक्ताऽन्येनैव मुञ्जानाय प्रेष्ठ ।

या त्वमाप नत्यवृत्तिव्रतानित्वाद्दृढं नो भूयान्नचिकेत प्रष्टा । ९ ।

जानाम्यहं, जेवधिरित्यनित्यं न ह्यध्रुवं प्राप्यते हि ध्रुव तत् ।

ततो मया नचिकेतश्चित्तोऽग्निर्गन्धर्वैर्द्रव्यैः प्राप्नवानस्मि नित्यम् । १० ।

वामस्याग्निं जातं प्रतिष्ठां व्रतोग्रानन्त्यमभयस्य पारम ।

न्नाम महदुरागं प्रतिष्ठां दृष्ट्वा धृत्वा धीरो नचिकेतोऽन्यन्वाधी । ११ ।

चलन जिमसे वे विषयोकी तरफ जानेके वजाय आत्माकी तरफ चलें । उस देवताको जब मनुष्य मान जाता है तब धीर हो जाता है, हर्ष तथा शोक दोनोको छोड़ देता है, द्वन्द्वोसे ऊपर उठ जाता है । १२।

मैंने जो कुछ कहा है उसे 'श्रवण' करके, सुननेके बाद उसे ग्रहण अर्थात् 'मनन' करके, ग्रहण करनेके बाद उसे बढ़ाकर—उतनेतक ही सीमित न रहकर उसका 'निदिध्यासन' करके, वह 'अणु'—सूक्ष्म ब्रह्म—प्राप्त होता है, सब धर्मोंका भी वही लक्ष्य है । उस आनन्द-दायक 'ब्रह्म'को प्राप्त करके फिर आनन्द-ही-आनन्द मिलता है । हे नचिकेता, मैं समझता हू कि तेरा द्वार खुल गया है—अब तेरे सम्मुख कोई रुकावट नहीं रही । १३।

नचिकेताने कहा—“धर्मसे, अधर्मसे, कृतसे, अकृतसे, भूतसे, भव्यसे—जो ससारकी प्रत्येक वस्तुसे भिन्न है, जिसे आप देखते हैं उसका आप मुझे उपदेश दीजिये” । १४।

आचार्यने कहा—“जिस शब्दका सब वेद बार-बार वर्णन करते हैं, सब तप जिसको पुकारते हैं, जिसकी चाहनामें ब्रह्मचर्यका अचरण करते हैं, सक्षेपमें वह शब्द तुझे बतलाता हू—वह शब्द 'ओ३म्'—यह है” । १५।

“यह 'ओ३म्' एक अक्षर है, परन्तु यही ब्रह्म है, यही सबसे

त दुर्दशं गूढमनुप्रविष्ट गुहाहित गृह्वरेष्ठ पुराणम् ।

अध्यात्मयोगाधिगमेन देव मत्वा धीरो हर्षशोको जहाति । १२ ।

एतच्छ्रुत्वा सपरिगृह्य मर्त्यं प्रवृह्य धर्म्यमणुमेतमाप्य ।

म मोदने मोदनीयं हि लब्ध्वा विवृतं सद्म नचिकेतस मन्ये । १३ ।

अन्यत्र वर्मादन्यत्राधर्मादन्यत्राम्मात्कृताकृतात् ।

अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत्पश्यसि तद्वद । १४ ।

मर्गे वेदा यत्पदमामनन्ति तपामि सर्वाणि च यद्वदन्ति ।

यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं, मगहेण ब्रवीम्यमित्येतत् । १५ ।

परे है, इसी अक्षरको जानकर जो कोई कुछ चाहता है उसे वह प्राप्त हो जाता है” ११६।

“इसीका सबसे श्रेष्ठ सहारा है, इसीका सबसे अन्तिम सहारा है । इसी सहारेको जानकर ब्रह्मलोकमें मनुष्य महान् हो जाता है” ११७।

ब्रह्मका वर्णन करनेके बाद अब आत्माका वर्णन करते हुए यमाचार्य कहते हैं—“यह चेतन जीव न उत्पन्न होता है, न मरता है, न यह किसी कारणसे उत्पन्न हुआ है, न पहले कभी हुआ था । यह अजन्मा है, नित्य है, निरन्तर है, पुरातन है—शरीरके मरनेपर भी यह नहीं मरता” ११८।

“अगर कोई मारनेवाला यह समझता है कि मैं मार रहा हूं, अगर कोई मरनेवाला यह समझता है कि मैं मर गया हूँ—वे दोनों नहीं जानते, न यह मारता है, न मरता है” ११९।

ब्रह्म तथा आत्मा—ब्रह्मांड तथा पिंड—का वर्णन करनेके बाद इनके आपसके संबन्धके विषयमें आचार्य कहते हैं—“जीवात्मा अणु है, सूक्ष्म है, परमात्मा अणुसे भी अणु है, सूक्ष्मसे भी सूक्ष्म है । सूक्ष्ममें स्थूल नहीं रह सकता, स्थूलमें सूक्ष्म रह सकता है । वह सब जगह है क्योंकि वह अणुसे भी अणु, सूक्ष्मसे भी सूक्ष्म है । परन्तु इसका यह मतलब नहीं कि वह इतना छोटा है । वह तो महान्से भी महान् है । वह गुफामें रहता है, परन्तु पहाडकी गुफामें नहीं, इसी जीव-रूपी जन्तुकी हृदय-रूपी गुफामें छिपा बैठा है ।

एतद्व्येवाक्षर ब्रह्म एतद्व्येवाक्षर परम् ।

एतद्व्येवाक्षर ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत् । १६ ।

एतदालम्बनं श्रेष्ठमेतदालम्बनं परम् ।

एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते । १७ ।

न जायते म्रियते वा विपश्चिन्नाय बुतश्चिन्नं बभूव कश्चित् ।

अजो नित्य आश्रितोऽयं पुण्यो न हन्यते हन्यमाने शरीरे । १८ ।

हन्ता चेन्नन्यते हन्तु हतश्चेन्नन्यते हतम् ।

उर्भा नां न विजानीतो नाय हन्ति न हन्यते । १९ ।

उसे कर्मोंके जालमें, दुनियाँके गोरखधधोमें फसाहुआ व्यक्ति नहीं देख सकता, निष्काम-कर्मवाला ही उसे देख सकता है, जो वीत-शोक हो, जिसे किसी प्रकारका दुःख न हो। परमात्माकी महिमाको उस 'धाता'—ससारके धारणकरने-वाले—के प्रसादसे ही, उस प्रभुकी कृपासे ही जाना जानकता है" १२०।

"वह एक जगहपर आसीन होताहुआ, एक जगहपर ठहराहुआ भी दूर-से-दूर पहुँच जाता है, आसीन होनेकी बात छोड़ो, वह अगर सो भी रहा हो, तो भी सब जगह पहुँचा होता है; बिना मस्ती के भी मस्त उस देवको मेरे सिवा और कौन जान सकता है" ? १२१।

"शरीर-धारियोंमें जो बिना शरीरके मौजूद है, अस्थिर पदार्थों-में जो स्थिर-रूपसे वर्तमान है, जो महान् है, विभु है, आत्मा है—उमे मनन-पूर्वक जानकर धीर-पुरुष सोच-विचारमें पड़कर दुःख नहीं मनाते" १२२।

"आत्मा बड़े-बड़े भाषणोंसे नहीं मिलता, तर्क-वितर्कसे नहीं मिलता, बहुत-कुछ पढ़ने-सुननेसे नहीं मिलता। जिसको यह वर लेता है वही इसे प्राप्त कर सकता है, उसके सामने आत्मा अपने स्वरूपको खोलकर रख देता है" १२३।

"जो व्यक्ति दुराचारसे हटा नहीं, जो अशान्त है, जो तर्क-वितर्कमें

अणोरणीयान्महतो महीयानात्मास्य जन्नोनिहितो गुहायाम् ।

तमन्ननु पश्यति वीतशोको धातु प्रसादान्महिमानमात्मन । २० ।

आमीनो दूर व्रजति शयानो यानि सर्वत ।

क्स्न मदामद देव मदन्यो ज्ञातुमर्हति । २१ ।

अशरीरं, शरीरेष्वनवम्योववस्थितम् ।

महान् विभुमात्मान मत्वा धीरो न शोचति । २२ ।

नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुवा श्रुतेन ।

यमेवंप वृणुते तेन लभ्यन्मम्येय आत्मा विवृणुते तन्, स्वाम् । २३ ।

उलझा हुआ है, जो चंचल-चित्तवाला है वह उसे प्राप्त नहीं कर सकता । उसे तो 'प्रज्ञान' द्वारा प्राप्त किया जा सकता है" । २४।

वह है कहा ? इसका उत्तर आचार्य देते हैं—“ससार दो शक्तियोंका परिणाम है—‘विधायक’ (Constructive) तथा ‘विनाशक’ (Destructive)—बनानेवाली तथा तोड़नेवाली । विधायक-शक्तियां भी दो तरहकी हैं—‘आध्यात्मिक’ (Spiritual) तथा ‘भौतिक’ (Physical) । ‘आध्यात्मिक-विधायक-शक्ति’-का नाम ‘ब्रह्म’ है, ‘भौतिक-विधायक-शक्ति’का नाम ‘क्षत्र’ है । जिस आत्माके सम्मुख विश्वकी दोनों प्रकारकी विधायक-शक्तियां—‘ब्रह्म’ तथा ‘क्षत्र’—ओदनकी तरह हैं, भातकी तरह हैं, वह इन दोनोंको एक घासमें निगल सकता है, उसके विषयमें कौन जान सकता है कि वह कहा है ? इन विधायक-शक्तियोंके अतिरिक्त विश्वमें विनाशक-शक्ति भी है, उसका नाम ‘मृत्यु’ है । जैसे भातमें घी सोंचा जाता है, और उसे मज्जेमें उड़ाया जाता है, इसी तरह मृत्युको भी जो बड़े स्वादसे चट कर सकता है उसके विषयमें कौन जान सकता है कि वह कहा है ?” । २५ ।

तृतीय वल्ली

ब्रह्मवेत्ता लोग कहते हैं कि ‘पञ्चाग्नि’, अर्थात् पाच यज्ञोंको करनेवाले ‘कर्मकाण्डियो’ तथा ‘त्रि-नाचिकेत’, अर्थात् यमाचार्यने जिन तीन नाचिकेत-अग्नियोंका उपदेश दिया है उनका सेवन करनेवाले ‘ज्ञानकाण्डियो’में छाया और आतपका-सा अन्तर है । जो सिर्फ वाह्य यज्ञोंमें लगा रहता है वह तो मनो छायामें लगा हुआ है । तीन नाचिकेत-

नाविग्ना दुश्चिन्ताघ्नाशान्तो नानमाहित ।

नाशान्नमानसो वापि प्रज्ञानेनैनमाप्नुयात् । २४ ।

यस्य ब्रह्म च क्षत्र चोभे भवत श्रोदन ।

मृत्युर्यस्योपमेचन क इत्या वेद यत्र स । २५ ।

अग्नियोका सेवन ही वास्तविक प्रकाशका सेवन है । ये दोनों अपने-अपने दृष्टिकोणसे 'ऋत' का पान करते हैं । 'ऋत' अर्थात् 'सत्य'—'यथार्थ-ज्ञान' । जिस तत्त्वको यथार्थ-ज्ञान समझेहुए हैं उसीमें ये दोनों लगे रहते हैं, दोनों परम-श्रेष्ठ बुद्धित्पी गुहामें प्रविष्ट हैं, परन्तु कर्मकांडी तथा ज्ञानकांडियों में भेद छाया और आतपका-सा है । १।

जो लोग यज्ञ-प्रागादिमें इसलिये लगेहुए हैं कि भव-सागरको तर-कर पार जाना चाहते हैं, अभय, परब्रह्मको पाना चाहते हैं, उनके लिये वास्तविक पुल तो कर्मकांड नहीं, परन्तु 'नाचिकेत-अग्नि' अर्थात् ज्ञानकांड ही है । उसे हम प्राप्त कर सकें । २।

आत्मा रथी है, रथका मालिक है, शरीर एक रथ है, बुद्धि सारथी है—साईस है, मन लगाम है । ३।

इन्द्रिय घोड़े हैं, इन्द्रियोके विषय वे मार्ग हैं जिनपर इन्द्रिय-रुपी घोड़े जाते हैं । मनीषी लोग कहते हैं कि जब आत्मा, इन्द्रियां तथा मन मिलकर कोई काम करते हैं तब मनुष्य 'भोक्ता' कहलाता है । ४।

जो विज्ञान-रहित है, उसका मन सदा आत्मासे अयुक्त रहेगा । उसकी इन्द्रिया भी वशमें नहीं रहती, जैसे दुष्ट घोड़े सारथिके वशमें नहीं रहते । ५।

ऋतं पिवन्तीं मुकृतम्य लोके गुहा प्रविष्टी परमे परार्थे ।

छायातपीं ब्रह्मविदो वदन्ति पञ्चाग्नयो ये च त्रिणाचिकेता । १ ।

य सेतुरीजानानामक्षरं ब्रह्म यत्परम् ।

अभयं तिनीपता पारं नाचिकेतं शक्रेमहि । २ ।

आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु ।

बुद्धिं तु सारथ्यं विद्धि मनं प्रग्रहमेव च । ३ ।

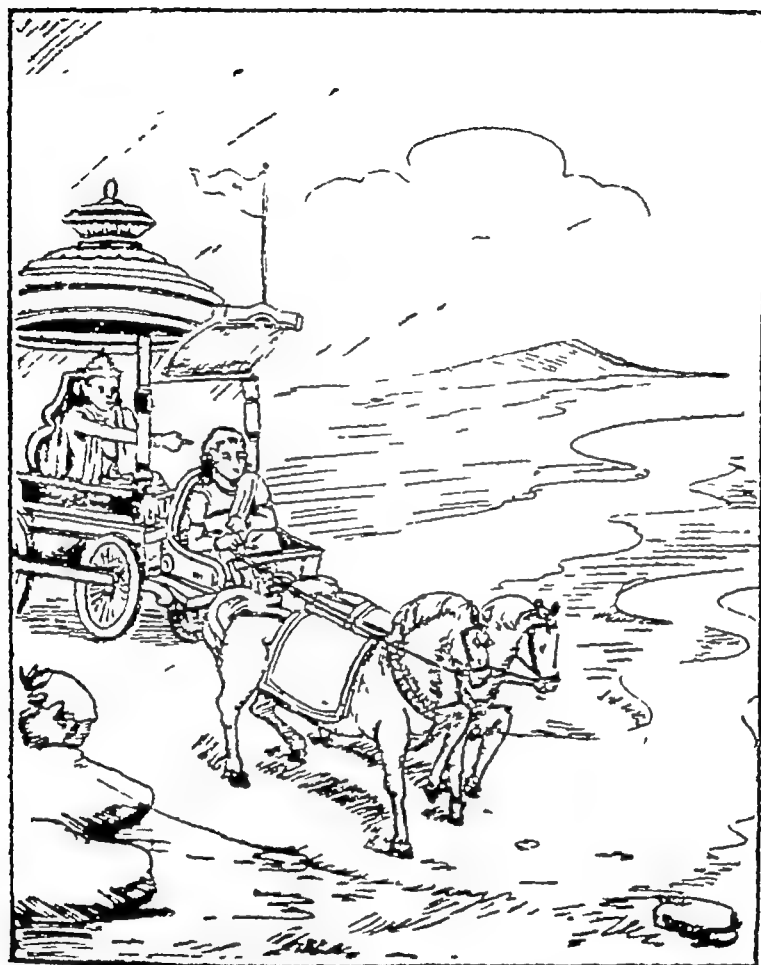
इन्द्रियाणि ह्यानाहुर्विषयान्तेषु गोचरान् ।

आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिण । ४ ।

यस्त्विज्ञानवान्भवत्ययुक्तेन मनसा सदा ।

तस्येन्द्रियाण्यवस्थानि दुष्टाश्वा इव मारये । ५ ।

जो विज्ञानवाला है, जिसका मन आत्मासे जुड़ा रहता है, उसकी इन्द्रियां वशमें रहती हैं, जैसे अच्छे घोड़े सारथिके वशमें रहते हैं । ६।

आत्मा रथी है, इन्द्रिया घोड़े हैं, विषय मार्ग हैं

जो विज्ञान-रहित है, जिसका मन आत्मासे युक्त नहीं, जो सदा अपवित्र विचारोको ही सोचता है, वह उस उच्च-पदको, जिसमें

यस्तु विज्ञानवान्भवति युक्तेन मनसा नदा ।

तस्येन्द्रियाणि वश्यानि मदस्वा एव नारय । ६ ।

आत्मा मालिक बनकर रथको चलाये, नहीं प्राप्त कर सकता । घोड़े ही उसके रथके मालिक बन जाते हैं और उसे ससारमें भटकाते फिरते हैं, वह जन्म-मरणके चक्करमें उलझा फिरता । ७।

जो विज्ञानवाला है, जिसका आत्मा मनके साथ नहीं परन्तु मन आत्माके साथ लगा है, जो पवित्र विचारोको सोचता है, वह उस उच्च पदको प्राप्त कर लेता है जिससे फिर उत्पन्न नहीं होता । ८।

जिसका 'विज्ञान' सारथि है,—कोचवान है, जो मनरूपी लगामको अपने हाथमें रखता है, वह इस ससार-रूपी मार्गका पार पा लेता है, वह विष्णुके परम पदको, परम धामको प्राप्त करलेता है, वह पर-मात्मातक पहुँच जाता है । ९।

अन्तर्जगत्, अर्थात् 'पिंड'में इन्द्रियोकी अपेक्षा उनके विषय—रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, शब्द—दूर है । इन्द्रियां दीखती हैं, ये दीखते नहीं, इन्द्रिया स्यूत हैं, ये सूक्ष्म हैं । विषयोकी अपेक्षा मन परे है । मनकी अपेक्षा बुद्धि परे है । मनका काम 'सकल्प-विकल्प' करना है, बुद्धिका काम 'निश्चय' करना है । बुद्धिकी अपेक्षा आत्मा महान् परे है, अत्यन्त दूर है । १०।

वाह्य-जगत्, अर्थात् 'ग्रहाण्ड'के दो रूप हैं—एक दृश्य, जो दीख रहा है, इसे 'व्यक्त' कहते हैं, 'महत्' कहते हैं, 'विकृति' कहते हैं, दूसरा अदृश्य, जो दृश्यसे पहले था, जिसमें सत्त्व-रज-तम साम्यावस्थामें थे, इसे 'अव्यक्त' कहते हैं, 'प्रकृति' कहते हैं । वाह्य-जगत्के

यस्त्वविज्ञानवान्भवत्यमनस्क मदाऽगुचि ।

न म तत्पदमाप्नोति ममार चाधिगच्छति । ७ ।

यस्नु विज्ञानवान्भवति समनस्क मदा गुचि ।

म तु तत्पदमाप्नोति यस्माद्भूयो न जायते । ८ ।

विज्ञानभारथिर्यस्तु मन प्रग्रहवान्नर ।

मोऽन्वन पारमाप्नोति तद्विष्णो परम पदम् । ९ ।

इन्द्रियेभ्य परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च पर मन ।

मनमस्तु परा बुद्धिर्वद्वेगात्मा महान्नर । १० ।

‘महत्’, अर्थात् ‘व्यक्त’ (विकृति) की अपेक्षा ‘अव्यक्त’ (प्रकृति) परे है, और अपेक्षा ‘पुरुष’—परमात्मा—और भी परे है। पुरुषसे परे कुछ नहीं अव्यक्तकी है—वह हृद् है जानेकी वह अन्तिम सीमा है। ११।

परमात्मा इन सब भूतोमें—अन्तर्जगत् तथा बाह्य-जगत्में—छिपाहुआ प्रकट नहीं होता। सूक्ष्मदर्शी लोग ‘अग्र-बुद्धि’से आगे-आगे चलनेवाली सूक्ष्मबुद्धिसे—उसका दर्शन करते हैं। १२।

(यमाचार्यने नचिकेताको बतलाया कि ‘पिंड’में इन्द्रियोकी डोर पकड़कर आगे-आगे चले—‘अग्र-बुद्धि’ से काम ले, और ‘ब्रह्मांड’में प्रकृतिके पंच महाभूतोकी डोर पकड़कर आगे-आगे चले—‘अग्र-बुद्धि’ से काम ले। जो इस प्रकार चलेगा उसे इन्द्रियोके पीछे छिपाहुआ ‘आत्मा’ और प्रकृतिके पीछे छिपाहुआ ‘परमात्मा’ नजर आ जायगा। जीवनकी यात्रा जिसमें आत्मा रथी है, शरीर रथ है, और इन्द्रिय घोड़े है, पिंडमें आत्मातक और ब्रह्मांडमें परमात्मातक पहुंचनेकेलिये है। हमलोग तो अभी यात्राके मार्गपर ही नहीं चले। पिंडमें हम अभी इन्द्रियोमें अटके हुए हैं—आत्मातक कब पहुंचेंगे, ब्रह्मांडमें पंचमहाभूतोमें अटके हुए हैं, इस जीवन-यात्रामें परमात्मातक कब पहुंचेंगे ?)

ज्ञानी व्यक्तिको चाहिये कि वाणी आदि इन्द्रियो तथा मनको एकाग्र करे, और इन्हें ‘ज्ञानात्मा’के साथ जोड़ दे, ज्ञानात्माको ‘महान्-आत्मा’के साथ जोड़ दे, महानात्माको ‘शान्तात्मा’के साथ जोड़ दे। ‘ज्ञानात्मा’-‘महानात्मा’-‘शान्तात्मा’का क्या अर्थ हुआ ? तत्सारमें ‘ज्ञान’ भी है, ‘अज्ञान’ भी है। इन्द्रिया तथा मन ‘ज्ञान’ के साथ भी जुड़ सकते हैं, ‘अज्ञान’के साथ भी।

महत् परमव्यक्तमव्यक्तात्पुरुष पर ।

पुरुषान्न पर किंचित्मा काष्ठा सा परा गति । ११ ।

एष सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मा न प्रकाशते ।

दृश्यते त्वग्रघया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः । १२ ।

जुड़ना 'अविद्या'की तरफ जाना, 'प्रेय'की तरफ जाना है। 'ज्ञान'-के साथ जुड़ना 'विद्या'की तरफ जाना, 'श्रेय'की तरफ जाना है। मनुष्य उन्नतिके मार्गपर तभी चलने लगता है जब 'ज्ञान'के साथ अपने आत्माका सम्बन्ध जोड़ता है, 'अज्ञान'के साथ नहीं। इसीका अर्थ 'ज्ञानात्मा'के साथ जुड़ना है। आत्माके साथ 'ज्ञान'का सम्बन्ध हुआ, तो वह 'महान्' होने लगता है, महान् होनेपर ही आत्मामें 'शान्ति' आती है—इसलिये 'ज्ञानात्मा', 'महानात्मा' तथा 'शान्तात्मा'—आत्माके विकासके ये तीन क्रम हैं। १३।

उठो, जागो, जिन शान्तात्मा महात्माओंको परमात्माका वरदान मिल चुका है उनकी शरणमें पहुँचो, और उनसे ब्रह्म-विद्याका बोध प्राप्त करो। यह मार्ग तेज कियेहुए छुरेकी धारके समान लाघना कठिन है। कवि लोग कहते हैं कि वह मार्ग दुर्गम है। १४।

वहा शब्द नहीं, स्पर्श नहीं, रूप नहीं, रस नहीं, गन्ध नहीं, उत्पत्ति-विनाश नहीं। वह नित्य है, अनादि है, अनन्त है, महान् है, सबसे परे है, ध्रुव है—निश्चल है, एक-रस है। मनुष्य जब उसे निश्चित रूपमें जान लेना है तब मृत्युके मुखसे छूट जाता है। १५।

यह नाचिकेता-सम्बन्धी सनातन उपाख्यान है। मृत्युने इसे कहा है। इसे जो मेधावी कहता है और सुनता है वह ब्रह्म-लोकमें महिमाको प्राप्त करता है। १६।

यच्छेद्वाद्मनसी प्राज्ञस्तयच्छेज्ज्ञान आत्मनि ।

ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेत्तद्यच्छेच्छान्त आत्मनि । १३ ।

उत्तिष्ठन् जाग्रन् प्राप्य वरान्निबोधत ।

क्षुप्त्य धारा निशिता दुर्ग्वया दुर्गं पथस्तत्कवयो वदन्ति । १४ ।

अगच्छदमर्षमर्षमप्यय तथाऽयं नित्यमगन्धवच्च यत् ।

अनाद्यनन्त महत् परं ध्रुव निचाय्य तन्मृत्युमुखात्प्रमुच्यते । १५ ।

नाचिकेनमुपाख्यानं मृत्युप्राप्तं मनाननम् ।

उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी ब्रह्मलोके महीयते । १६ ।

ब्रह्म-ज्ञानियोकी सभामें जो इस परम-गुह्य कथानकको एकाग्र-चित्त होकर, स्वयं उनकी सभामें जाकर या उन्हें श्रद्धा-पूर्वक अपने यहां निमन्त्रित करके सुनाता है उसे अनन्त फल प्राप्त होता है, अनन्त फल प्राप्त होता है । १७।

चतुर्थ बल्ली

स्वयम्, अर्थात् परमात्माने इन्द्रियोको बाहरकीतरफ जानेवाला बनाया है, इसीलिये मनुष्य बाहरकीतरफ देखता है, अन्दर-आत्मा-कीतरफ नहीं । अमृतको चाहनेवाला कोई धीर पुरुष ही होता है जो विषयोसे आंखें मूढ़ लेता है और मुडकर आत्माको देखता है । १।

भोले लोग बाहर फैलीहुई कामनाओके पीछे दौड़ते हैं, वे आगे-आगे जाती हैं, हाथ नहीं आती, ये पीछे-पीछे भागते हैं, पकड़ नहीं पाते । कामनाओको तो ये क्या पाते, मृत्युका जाल चारोतरफ फैला पड़ा है, उसीमें जा उलझते हैं । धीर लोग अमृतत्वको जानकर अध्रुवोमें, अर्थात् स्थिर वस्तुओमें, ध्रुवकी, अर्थात् स्थिरकी याचना नहीं करते । २।

रूप, रस, गन्ध, शब्द, स्पर्श, मैथुन—इनकी स्वतन्त्र कोई सत्ता नहीं है । वह जो इन सबको चला रहा है, अगर इनमेंसे अपना हाथ खींचले, तो इनका तो ज्ञान भी नहीं हो सकता । उसीके कारण इनका ज्ञान होता है । वह न रहे, तो क्या कुछ भी बच रहता है ? अस्त्वमें वही 'वास्तविक'-सत्ता (Ultimate reality) है । ३।

य इम परम गुह्य धावयेद्ब्रह्ममर्माद ।

प्रयत धाद्ववाले वा तदानन्त्याय कल्पने तदानन्त्याय कल्पत इति । १७ ।

पाञ्चि खानि व्यनृणत्वव्यभूस्तस्मात्पगड, पश्यति नान्तरात्मन् ।

बश्चिदीर प्रत्यगात्मानमैधदावृत्तचक्षुर्मृतत्वमिच्छन् । १ ।

पगच कामाननुयन्ति वालास्ते मृत्योर्यन्ति विततस्य पाशम् ।

अथ धीरा अमृतत्व विदित्वा ध्रुवमध्रुवेष्विह न प्रार्थयन्ते । २ ।

येन रूप रस गन्ध शब्दान्स्पर्शाश्च मैथुनान् ।

एतेनैव विजानाति विमत्र परिशिष्यते, एतद्वै तन् । ३ ।

सोनेके बाद जब मनुष्य जागता है, तो कैसे समझता है कि मैं वही हूँ, जो सोया था ? जागनेके बाद जब वह सोने लगता है, तो कैसे समझता है कि मैं सोकर उठनेपर वही-का-वही रहूँगा ? इन दोनों ओर-छोरको जैसे मनुष्य देख लेता है, इसीमे, आत्माकी महानताको, विभुताको पा लेता है । जो धीरे आत्माकी महानताको जान जाता है वह शोकमें नहीं पड़ता क्योंकि क्षुद्रता ही दुःखका, शोकका कारण है, महानतामें दुःख नहीं, शोक नहीं । ४।

यह जीवात्मा मधुको चखनेवाला है । यह मिठासकीतरफ जाता है । विषयोकी मिठासके पीछे कटुता छिपी है, ब्रह्मकी मिठास उत्तरोत्तर मीठी होती जाती है । जीवात्माके इस स्वभावको जो निकटसे जान जाता है, वह अपने भूत और भविष्यत्का स्वामी हो जाता है, और फिर उसे आत्म-ग्लानि नहीं होती । अस्लमें यथार्थ-सत्ता इन्द्रियोकी नहीं, आत्माकी है । ५।

आत्माका वर्णन करनेके अनन्तर परमात्माका वर्णन करते हैं—ससारकी रचना 'तप'से हुई । 'ऋत च सत्य चाभीद्धात्तपसोऽध्यजायत्'—ऋत तथा सत्य भी पहले-पहल 'तप' से ही हुए । जब भी कोई कार्य करना होता है, तब 'तप'की आवश्यकता होती है । बिना 'तप' के—यूँ ही, आसानी से—कुछ नहीं होता । क्रियाका उग्र-रूप ही 'तप' है । सृष्टिकी जब रचना हुई, तब एत 'क्रिया' ही तो हुई । जैसा हमने अभी कहा, तीव्र-क्रियाका नाम ही 'तप' है, अतः 'तप' सृष्टिकी रचनामें सबसे प्रथम था, परन्तु वह ब्रह्म तो 'तप'से भी पूर्व था । क्योंकि उसीने तो 'क्रिया', अर्थात् 'तप' किया । 'तप'के बाद जब सृष्टि बनी, तब पहले वायवीय (Gaseous) अवस्था थी,

स्वप्नान् जाग्रितान् चोभा येनानुपश्यति ।

महान् विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति । ४ ।

य इमं मन्त्रं वेद आत्मानं जीवमनिकान् ।

ईशानं भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते, एतद्वै तन् । ५ ।

उसमें जीवन-तत्त्व नहीं रह सकता था । उसके बाद आग्नेय (Ignitious) अवस्था आयी, उसमें भी जीवन-तत्त्व नहीं रह सकता था । तदनन्तर जलीय (Aqueous) अवस्था आई, उसमें जीवन-तत्त्व रह सकता था । 'तप' से 'जड' जगत् का—वायवीय तथा आग्नेय जगत्का—विकास हुआ । ब्रह्म 'तप' से भी पहले था । विकास होते-होते जब जल बना तब 'चेतन' जगत्के उत्पन्न होनेका समय आया, परन्तु वह ब्रह्म उस 'जल' से भी पूर्व था जिसमें जीवन-तत्त्व अपना विकास पा सकता था । अतः वह 'तप' तथा 'जल' दोनोंसे पूर्व था, वह जड-चेतन सबसे पहले था । वह पञ्चभूतोंके साथ गुहामें घुसा बैठा है । वह कहीं दूर नहीं बैठा, यहीं हमारे सामने—जो-कुछ इन्द्रियोसे दीख पड़ता है वही उसकी गुफा है, उसीमें छिपा बैठा है, हमसे मानो आख-मिचौनी खेल रहा है, हमारी दौड़-धूपका मज़ा ले रहा है । इन पञ्च-भूतोंकी उसने ओट ले रखी है, बैठा तो वह इन्हींके साथ है, यही उसकी गुफाएँ हैं—इस प्रकार जो देख लेता है, वह कह उठता है, अरे, वह तो यह बैठा है । ६।

ससारमें 'पुरुष' तथा 'स्त्री' ये दो तत्त्व हैं । पुरुष-रूपमें ब्रह्म का वर्णन करनेके बाद स्त्री-रूपमें उसका वर्णन करते हैं । वह देवतामयी ब्रह्म-शक्ति अदिति है, मातृ-तुल्य है । वह प्राणायामसे प्रकट होती है । प्राणायाम एकाग्रताका सबसे बड़ा साधन है । प्राणायामसे ही इन्द्रियोको मनके साथ, और मनको आत्माके साथ नियुक्त किया जा सकता है । बिना प्राणायामके इन्द्रिया दुष्ट घोड़ोंकी तरह इधर-उधर भागने लगती हैं । प्राणायाम करते समय कोई व्यक्ति दुश्चिन्तन नहीं कर सकता । प्राणायाम 'मन'को 'आत्मा'के साथ बाधनेवाली रस्ती है । वह भगवती इन पञ्चमहाभूतोंके साथ उन्हींको गुहा बनाकर छिपी बैठी है । उसने इनकी ओट ले रखी है, बैठी वह यहीं

य पूर्व तपसो जातमद्भ्य पूर्वमजायत ।

गुहा प्रविश्य तिष्ठन्त यो भूतेर्निर्व्यपण्यत, एतद्वै तत् । ६ ।

है, हमारे सामने ही, कहीं दूर नहीं, हमारे सामने बैठी हमसे आख-मिचीनी खेल रही है। जो उसे भूतोमें छिपा देखलेता है, वह कह उठता है, अरे वह तो यह रहा। ७।

जैसे अरणियोमें अग्नि होती है, दीखती नहीं, और उसे प्रकट करनेकेलिये उनका रगडना जरूरी है, जैसे गर्भिणीका गर्भ सुरक्षित होता है, वह दीखता नहीं परन्तु गर्भिणीका ध्यान सदा उसीकीतरफ़ लगा रहता है, इसी प्रकार जागरूक मनुष्य प्रतिदिन स्तुतिके योग्य ब्रह्माग्निको इन पञ्चमहाभूतोकी रगडसे ही पैदा करते रहते हैं, और सदा उसीकीतरफ़ ध्यान लगाये रहते हैं। ऐसे लोग 'हविष्मान्' होते हैं। उनके पास जो-कुछ होता है उसे वे 'हवि' समझते हैं, जो-कुछ हाथमें होता है उसे 'हवि'की तरह छोड़नेकेलिये हर समय तैयार रहते हैं, किसी चीजसे चिपटते नहीं। जैसे यज्ञाग्निमें सब-कुछ 'स्वाहा' कहकर डाल दिया जाता है, वैसे ब्रह्माग्निमें वे सब-कुछ समर्पित करनेको उद्यत रहते हैं। जिसका ध्यान करके वे ऐसा करते हैं वही 'ब्रह्म' है। ८।

हमारे लिये सबसे महान् शक्ति सूर्य है। इसका उदय उसीसे होता है, इसका अन्त भी उसीमें हो जाता है। वही इसको पैदा करता है, वही इसे समाप्त कर देता है। सूर्यका प्रतिदिनका उदयास्त होना भी उसीके द्वारा होता है। सब देवताओने उसीके चरणोमें सिर झुकायाहुआ है—सब उसीके सामने अर्पित है। उससे बढ़कर कोई नहीं है। वही 'ब्रह्म' है। ९।

या प्राणेन समवत्य दिनिर्देवतामयी ।

गृहा प्रविश्य निष्ठनी या भूनेभिर्व्यजायत, एतद्वै तत् । ७ ।

अरण्योनिर्हिता जानवेदा गम इव मुभूता गर्भिणीभि ।

दिवे दिव ईदृशो जागृवद्भिर्हविर्मनुष्येभिरग्नि, एतद्वै तत् । ८ ।

यतश्चोत्तेति सूर्योऽग्न यत च गच्छति ।

त देवा सर्वोपितामस्तु नान्येति यश्चन, एतद्वै तत् । ९ ।

जो शक्ति यहां काम कर रही है, वही वहां भी काम कर रही है, जो वहां काम कर रही है, वही यहां भी काम कर रही है। ससारमें दूर-से-दूर कहीं भी चले जाओ सब जगह एक ही हाथकी छाप है, सब जगह उसीका सिक्का चल रहा है। जो व्यक्ति ससारकी इस एकताको नहीं समझता, जो यह समझता है कि संसारमें कहीं कोई शक्ति काम कर रही है, कहीं कोई—जो इस प्रकार नाना-भाव-की कल्पना करता है—वह मृत्युको मुंहमें कदम रख देता है। १०।

मनकेद्वारा उस एक-तत्त्वकी प्रतीति होती है, इन्द्रियोद्वारा नहीं। इन्द्रियोमें जो 'नानात्व'—अनेकता—दिखाई देती है वह यथार्थ नहीं है। एकताका दर्शन ही जीवन है, अनेकताका दर्शन ही मृत्यु है। जो नानात्व ही देखता है, एकत्व नहीं देखता, वह मृत्युको मुंहमें कदम रखदेता है (वृत्ता० ४-४-१९)। ११।

आत्माके मध्यमें परमात्मा बैठा है। कैसे ?—'अंगुष्ठमात्र', जयात् अंगूठेकी तरह ! जैसे मुट्ठीमें चारोतरफसे घिराहुआ अंगूठा। अथवा 'अंगुष्ठमात्र'—अर्थात्, अंगूठे जितना। आत्मामें सारा-का-सारा परमात्मा कैसे समा जायगा ? हम अपने आत्मामें परमात्माके जितने स्वरूपको जान पाते हैं वह इतना है मानो हमने उसका अंगूठा पकड़ लिया। ठीक ऐसे जैसे बालक अपने पिताकी उंगली पकड़कर समझता है कि उसने अपने पिताको—सम्पूर्ण पिताको—पकड़ रखा है। वही भूत और भविष्यत्का स्वामी है। उसे जानकर फिर मनुष्यको ग्लानि नहीं होती। ससारके तो हरेक पदार्थने जितनी-न-किसी समय ग्लानि हो ही जाती है। जिसके ज्ञान-से ग्लानि नहीं होती वही 'ब्रह्म' है। १२।

यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह ।

मृत्यो न मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति । १० ।

मननैवेदमाप्नोति नेह नानास्ति किंचन ।

मृत्यो न मृत्यु गच्छति य इह नानेव पश्यति । ११ ।

अङ्गुष्ठमात्रं पुण्यं मध्यं आत्मनि तिष्ठति ।

ज्ञानो भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते, एतद्वै तत् । १२ ।

वही ब्रह्म सब जगह है, यहा भी, वहा भी—सब जगह वही है । जब सब जगह वही है, तो अगुल्ल-मात्र अर्थात् थोडा-सा भी उसका ज्ञान सम्पूर्णका ही ज्ञान है । वह एक ज्योतिके समान है—ऐसी ज्योति जिसमें कहीं धूआ नही, विकार नहीं । वह भूत और भव्यका स्वामी है, वही आज है, वही कल है, वही सदा है । यही 'ब्रह्म' है । १३।

पर्वतकी ऊची चोटियोपर बरसाहुआ पानी जैसे पर्वतके भिन्न-भिन्न भागोमें नाले बनकर दौडने लगता है, एक ही पानी अनेक धाराओमें बह निकलता है, और लोग यह समझने लगते हैं कि ये जल एक नहीं अनेक है, इसीप्रकार इन्द्रियोके भिन्न-भिन्न धर्मोंको देखकर मनुष्य समझने लगता है कि ससारमें एकता नहीं, अनेकता है, और उस अनेकताको पानेकेलिये उसके पीछे दौडने लगता है । १४।

जैसे शुद्ध जलको शुद्ध जलमें डाल दें, तो वह शुद्ध रहता है, अशुद्धमें डाल दें, तो अशुद्ध हो जाता है, इसीप्रकार शुद्ध आत्मा शुद्ध-स्वरूप परमात्माके साथ मिल जाय, तो शुद्ध-स्वरूप हो जाता है, अशुद्ध ससारमें मिल जाय, तो अशुद्ध-स्वरूप हो जाता है । हे गौतम ! आत्माकी ऐसी ही गति है । १५।

पञ्चमी वल्ली

जो अजन्मा साधु-पुरुष शरीरको एक ऐसी नगरी समझता है जिसमें दो आख, दो कान, दो नाक, एक मुख, एक तालु, एक नाभि, एक मल त्यागनेकी इन्द्रिय, और एक मूत्रेन्द्रिय—ये ग्यारह द्वार हैं, जिनसे विषयोकी तरफ़ बाहर ही नहीं, आत्माकी तरफ़ अन्दर भी

अद्गुल्लमात्र पुरुषो ज्योतिरिवाधूमक ।

ईशानो भूतभव्यस्य स एवाद्य स उश्व, एतद्वै तत् । १३ ।

ययोदक दुर्गे वृष्ट पर्वतेषु विधावति ।

एव धर्मानृथक् पश्यस्तानेवानुविधावति । १४ ।

ययोदक शुद्धे शुद्धमामिक्त तादृगेव भवति ।

एव मुनेविजानत आत्मा भवति गौतम । १५ ।

जा सकते हैं, वह अपने अनुष्ठानसे इस ससारमें शोकमें नहीं पड़ता, और जब शरीर छोड़ता है तब शोकसे सदाके लिये मुक्त हो जाता है । आत्माका यही रूप है । १।

जीवात्मा 'हस' है, 'वसु' है, 'होता' है, 'अतिथि' है । 'हस' जिस प्रकार शुद्ध, पवित्र स्थानमें रहता है, वैसे हस-रूप जीव शुद्ध-ब्रह्ममें निवास करता है । 'वसु' जैसे अन्तरिक्षमें निवास करता है, वैसे वसु-रूप जीव हृदयके अन्तरिक्षमें निवास करता है । 'होता' जैसे वेदि के सामने बैठकर अग्निहोत्र करता है, वैसे होतृ-रूप जीव तीनो नाचिकेत-अग्नियोका चयन करता है । 'अतिथि' जैसे दुरोणको — आश्रमकी कुटियाको — अपना समझकर नहीं बैठ जाता, अतिथिके रूपमें रहता है और चल देता है, वैसे ही अतिथि-रूप जीव इस नर-देहको सदाके लिये अपना समझकर नहीं बैठ रहता । जो जीवात्मा अपनेको 'हस', 'वसु', 'होता' और 'अतिथि' समझकर जीवन बिताता है वह उत्तरोत्तर विकास करता जाता है । वह 'नर-देह'में वास करता है, नरसे अच्छे 'वर-देह' में वास करता है, उससे भी अच्छे 'ऋत-देह'में वास करता है, और 'ऋत-देह'से भी उत्कृष्ट देह 'व्योम-देह'में वास करता है । जीव-जन्तु जलमें उत्पन्न होते हैं, पृथिवीपर उत्पन्न होते हैं, अन्तरिक्षके जलमें उत्पन्न होते हैं, पर्वतोपर उत्पन्न होते हैं । जिस प्रकार जन्तुओंमें विकास-क्रम है, ऊँचा, उससे ऊँचा, और उससे भी ऊँचा—यह क्रम है, वैसे मनुष्योंमें भी 'नर-देह', 'वर-देह', 'ऋत-देह' और 'व्योम-देह' यह विकास-क्रम है । यह विशाल नियम सम्पूर्ण विश्वमें काम कर रहा है । २।

पुरमेवादगद्वाग्मजस्यावत्रचेतस ।

अनुष्ठाय न शोचति विमुक्तश्च विमुच्यते, एतद्वं तत् । १ ।

हैनं शचिपद्वमुन्नरिक्षमद्वोता वेदिपदतिथिर्दुरोणमत् ।

नृपद्वग्मदृतसद्व्योममदव्जा गोजा ऋतजा अद्रिजा ऋत वृहत् । २ ।

(जीवनमें 'हस'की तरह रहनेका अभ्यास करनेवालेको कहा जा सकता है कि यह 'नर-देह' में वास कर रहा है, इससे नीचा तो पशु-समान है। यह ब्रह्मचर्यकी अवस्था है। इसके बाद दूसरी अवस्था आती है जब मनुष्य 'वसु'की तरह जीवनमें वास करता है। वसु अन्तरिक्षके उस तारक-मण्डलको कहते हैं जिनमें प्राणियोंका वास है। जो वसुकी तरह रहता है, वसता ही नहीं, वसाता भी है, दूसरोका भी ध्यान करता है, वह मानो नर-देहमें उत्तम गरीबमें वास करता है, और उसीको 'वर-देह' कहा है। यह 'गृहस्थ'की अवस्था है। तीसरी अवस्था 'होता' की आती है। इस अवस्थामें मनुष्य अपने जीवनको हविके समान समझने लगता है। प्रत्येक वस्तुको त्याग देता है, भगवान्‌के अर्पण कर देता है। यह 'ऋत-देह' है। 'ऋत', अर्थात् 'सत्य'। इस अवस्थामें वह समझ जाता है कि 'विषय' ऋत नहीं, 'ब्रह्म' ही ऋत है, सत्य है। यह 'वानप्रस्थ' की अवस्था है। अन्तमें वह ससारमें 'अतिथि' की तरह रहने लगता है। इस चौथी अवस्थामें वह 'व्योम-देह' कहाता है। 'व्योम', अर्थात् अन्तरिक्षके समान ऊँचा और अपने पास कुछ न रखनेवाला। वह अन्यन्त ऊँचा उठ जाता है। यह 'सन्यास'की अवस्था है। इस प्रकार जो आत्माको रथी और शरीरको रथ समझकर, और जीवनको आश्रमोंकी यात्रा मानकर इस यात्राको निभाता है, वह 'ज्ञानात्मा'से 'महानात्मा' और 'महानात्मा' से 'शातात्मा' हो जाता है। उसीमें तीनों नाचिकेत-अग्निया प्रदीप्त होती है, और वही 'ब्रह्म-यज्ञ'के वास्तविक अर्थको समझता है।)

लोग समझते हैं कि जीवन प्राण ही है, परन्तु इस 'प्राण'को भी वही, अर्थात् आत्मा ही ऊपरकी तरफ, और 'अपान'को नीचेकी तरफ धकेलता है। इनके बीचमें वह सुंदर जीवात्मा वर्तमान है। सब इन्द्रिया उसीकी उपासना करती हैं। ३।

ऊर्जं प्राणमुन्नयत्यपानं प्रत्यगम्यति ।

मय्ये वामनमासीनं विष्वेदेन्द्रा उपासते । ३ ।

शरीरमें रहनेवाला 'देही' — जीवात्मा — जब सरकने लगे, देह-
मेंसे जब निकलने लगे, तो शरीरमें क्या बच रहता है ? यही तो
आत्मा है । ४।

शरीरमें 'प्राण' तथा 'अपान' दो शक्तियाँ हैं । प्राणका काम 'संचय'
(Anabolism) तथा अपानका काम 'विचय' (Katabolism)
करना है । प्राण तथा अपानसे कोई नहीं जीता । किसी और ही
शक्तिसे मनुष्य जीता है — ऐसी शक्ति जिसके ये दोनों आश्रित हैं,
वही आत्मा है । ५।

हे नचिकेता ! मैं तुझे गुप्त, महान्, सनातन रहस्यको बतलाता
हूँ, कि मरनेके बाद आत्माकी क्या गति होती है । ६।

जिसका जैसा 'कर्म' होता है, जिसका जैसा 'ज्ञान' होता है,
उसके अनुसार कोई किसी 'जीव' योनिमें जाकर शरीर धारण कर
लेता है, कोई 'स्थानु'-योनिमें चला जाता है । ७।

'जीवात्मा'-सबधी रहस्य बतलाकर यमाचार्य 'परमात्मा'के सम्बन्ध-
में कहते हैं — सब सोये हुआओंमें जो जागता है, और जो वस्तु जैसी
होनी चाहिये उसे वैसा ही हर समय निर्माण कर रहा है, वही 'शुक्र'
है, वही 'ब्रह्म' है, वही 'अमृत' कहाता है । सब लोक उसीमें आश्रित
हैं । उससे कोई बढ-चढकर नहीं है । वस यही ब्रह्म है । ८।

अन्य विस्रसमानस्य शरीरस्थस्य देहिन ।

देहाद्विमुच्यमानस्य किमत्र परिशिष्यते, एतद्वै तत् । ४ ।

न प्राणेन नापानेन मन्यो जीवति वञ्चन ।

उतरेण तु जीवन्ति यस्मिन्नेनावृपाश्रिता । ५ ।

हन्त त इदं प्रयक्ष्यामि गुह्यं ब्रह्म सनातनम् ।

यथा च प्राण प्राप्य आत्मा भवति गीतम् । ६ ।

योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिन ।

स्थाणुमन्येऽनुयन्ति यथावर्मा यथाश्रुतम् । ७ ।

य एष सृष्टिं जातिं कामं वामं पुरषो निर्मिमाण ।

तदेव पुत्रं तद्ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते ।

तस्मिन्त्योवा श्रिता नवो तद् नान्येति वञ्चन, एतद्वै तत् । ८ ।

जैसे अग्नि प्रत्येक वस्तुके भीतर वर्तमान है परन्तु फिर भी उसने प्रत्येक रूपके अनुरूप अपना रूप बना लिया है, इसी प्रकार सब भूतोका अन्तरात्मा एक ही है जो भीतरसे और बाहरसे प्रत्येक रूपके अनुरूप हुआ-हुआ है । १।

जैसे वायु प्रत्येक वस्तुके भीतर वर्तमान है परन्तु फिर भी उसने प्रत्येक रूपके अनुरूप अपना रूप बना लिया है, इसी प्रकार सब भूतोका अन्तरात्मा एक ही है जो भीतरसे और बाहरसे प्रत्येक रूपके अनुरूप हुआ-हुआ है । १०।

सूर्य संसारकी आख है । हमारी आंखोंके दोषोंसे उसमें कोई लेंप नहीं आता । संसारके सब भूतोकी अन्तरात्मा वही एक ब्रह्म है । अन्दर क्या, बाहर भी वही है । आखके दोषोंसे जैसे सूर्य निर्लेप रहता है, भूतोके दु खोंसे वैसे ही ब्रह्म निर्लेप रहता है । ११।

संसार स्वच्छन्द नहीं, किसीके वशमें दीखता है । वही एक 'वशी' है, संसारको वश करनेवाला है । सब भूतोका अन्तरात्मा वही है । एक-रूपको अनेक-रूप बनानेवाला वही है । आत्माके भीतर उसका वास है, वह 'आत्मस्थ' है । आत्मामें बैठे हुए उस ब्रह्मको जो घोर पुरुष देख लेते हैं, उन्हें निरन्तर सुख प्राप्त होता है, दूसरोंको नहीं । १२।

नित्योमें वही एकमात्र नित्य है, चेतनोमें वही एकमात्र चेतन है, अनेकों में वही एक है, संसारकी कामनाएँ भी तो उसीकी रचना

अग्निर्ययंको भुवन प्रविष्टो रूप रूप प्रतिरूपो बभूव ।

एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूप रूप प्रतिरूपो बहिष्च । ९ ।

वायुर्ययंको भुवन प्रविष्टो रूप रूप प्रतिरूपो बभूव ।

एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूप रूप प्रतिरूपो बहिष्च । १० ।

सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुर्न लिप्यते चाक्षुर्पैर्वाह्यदोषै ।

एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा न निग्यते लोकदु खेन बाह्य । ११ ।

एको वशी सर्वभूतान्तरात्मा एक रूप बहुधा य करोति ।

तमान्मस्य येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां मुयं शाश्वत नेतरैषाम् । १२ ।

है। उसका वास आत्माके भीतर है। उसे जो धीर पुरुष देख पाते हैं उन्हींको निरन्तर शांति प्राप्त होती है, दूसरोको नहीं। १३।

वह ब्रह्म 'अनिर्देश्य' है, नहीं कहा जा सकता कि वह 'यह' रहा, परन्तु अगर कुछ कहा जा सकता है तो वही-कुछ कहा जा सकता है जो ऊपर कहा है। उसे हम कैसे जानें? वह कुछ-कुछ तो सभीको भासता है। हा, कभी-कभी उसका विशेष भास होने लगता है। १४।

हमें उसका भास क्या होगा? वह तो इतना भासमान है कि वहा सूर्यका प्रकाश फीका पड़ जाता है। वहा चन्द्र और तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं, विद्युत् भी उसके प्रकाशके सामने फीकी है, फिर इस अग्निका तो कहना ही क्या? उसीकी आभासे, उसीके प्रकाशसे सूर्य, चन्द्र, तारे, विद्युत् तथा अग्नि प्रकाश देते हैं, उसीके प्रकाशसे स्वयं प्रकाशित हो रहे हैं। १५।

षष्ठी वल्ली

यह मनुष्यका शरीर तो एक सनातन 'अश्वत्थ' है-- (अ=नहीं, श्व=कल) आज है, कल नहीं। यह उल्टा टगा हुआ वृक्ष है। अगर मनुष्यको उल्टा लटका दिया जाय तो सिर की जटाएं जड़की तरह और हाथ-पैर वृक्षकी शाखाओकी तरह फैल जाते हैं। इस शरीरमें बयो रमता है, इस देहको तो पेड़की तरह जड़ समझ-- वास्तविक-सत्ता यह नहीं, वह है। वही 'शुक्र' है, वही 'ब्रह्म' है, वही

नित्योऽनित्यानां चेतनश्चेतनानामेको वदना यो विदधाति वामान् ।

तमात्मगन्ध येऽनुपगन्धन्ति धीरास्तेषां शान्तिं वाश्वनी नेतरेषाम् । १३ ।

तदेतदिति मन्यन्तेऽनिर्देश्यं परमं सुखम् ।

यथ नृ नृद्विजानीया विभु भाति दिभाति वा । १४ ।

न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रताम्रं नेमा विद्युतो भान्ति वृत्तोऽयमग्निः ।

तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सवमिदं विभाति । १५ ।

‘अमृत’ कहाता है । सब लोक उसीमें आश्रित हैं । उससे बढकर कोई नहीं । यही ब्रह्म है । १।

यह ससार यू ही नहीं आ टपका, कहींसे निकला है । इसमें गति दिखलाई देती है । शरीरमें जीवनकी गति, जगत्में भौतिक-गति । यह सब गति प्राणके कारण है । यह ‘प्राण-शक्ति’ न हो तो शरीर तथा जगत् दोनों जड हैं । प्राण भी स्वयं गति नहीं करता, उसे भी कोई गति देता है । इस प्राणके सिरपर भी कोई भयानक शक्ति मानो वज्र लेकर खड़ी है । इसप्रकार जो ब्रह्मको वज्र-रूप जानते हैं वे अमृत हो जाते हैं । २।

उसीके भयसे अग्नि तपनी है, उसीके भयसे सूर्य तपता है, इन्द्र, वायु उसीके भयसे काम करते हैं । मृत्यु भी उसीके भयसे भागा फिरता है । ३।

शरीरके छट जानेसे पहले — इस जन्ममें — अगर उसे जान लिया, तो इस सृष्टिके बाद नये सिरसे जब सृष्टि उत्पन्न होगी तभी जीवात्मा शरीर धारण करता है, पहले नहीं, अथवा ‘सर्ग-लोक’-‘स्वर्ग-लोक’-में शरीर धारण करता है, इसमें नहीं (केन २-५, बृहदा० ४-४-१४) । ४।

ब्रह्मके दर्शन ‘आत्म-लोक’में, ‘पितृ-लोक’में, ‘गन्धर्व-लोक’ और ‘ब्रह्म-लोक’में होते हैं । अपने आत्मामें, अर्थात् ‘आत्म-लोक’

ऋवंमूनोऽवाक्शाख एपोऽश्वत्थ सनातन ।

तदेव ध्रुक् तद्ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते ।

तस्मिन्लोका श्रिता सर्वे तदु नात्येति कञ्चन, एतद्वै तत् । १ ।

यदिदं किञ्च जगत्सर्वं प्राण एजति निमृतम् ।

महद्भयं वज्रमुद्यतं य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति । २ ।

भयादित्याग्निमपतिभयात्तपति सूर्य ।

भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्वावति पञ्चम । ३ ।

इह चेदयमद्बोद्धुं प्राक् शरीरस्य विग्रहम् ।

ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय वत्पते । ४ ।

में उसके दर्शन ऐसे होते हैं जैसे दर्पणमें कोई प्रतिबिम्ब देखता है । पितृ-लोक अपने बड़ो-बूढो-बुजुर्गोका लोक है । 'पितृलोक'में, अर्थात् बड़े-बूढोके सहारे उसके दर्शन ऐसे होते हैं जैसे कोई स्वप्नमें किसी वस्तुको देखता है । गन्धर्व-लोक ज्ञानियोका लोक है । 'गन्धर्व-लोक' में, अर्थात् ज्ञानी-पुरुषोके सहारे उसके दर्शन ऐसे होते हैं जैसे जलकी लहरोमें कोई चीज भिन्न-भिन्न प्रकारसे दीखती है । ब्रह्म-लोक ध्यानियोका लोक है । 'ब्रह्म-लोक'में, अर्थात् ध्यानी-पुरुषोकी सहायतासे ब्रह्मके दर्शन ऐसे होते हैं जैसे धूप और छाहको कोई अलग-अलग देख लेता है, वह जगत् और ब्रह्मको छाया और आतपकी तरह दिल्कुल स्पष्ट - साफ-साफ - देखने लगता है । १५।

आत्मा उत्पन्न नहीं होता, इन्द्रिया आत्मासे पृथक् उत्पन्न हुई हैं । इन्द्रियोका उद्भव होता है, अस्त होता है, आत्माका नहीं । इस प्रकार जो इन्द्रियोको आत्मा नहीं समझता, इन्द्रियोको आत्मासे पृथक् समझता है, वह धीर पुरुष शोकाकुल नहीं होता । १६।

इन्द्रियोसे मन उत्तम है, मनसे बुद्धि उत्तम है, बुद्धिसे महत्-तत्त्व उत्तम है, महत्-तत्त्वसे अव्यक्त, अर्थात् प्रकृति उत्तम है । १७।

अव्यक्तसे पुरुष, अर्थात् 'ब्रह्म' उत्तम है, वह व्यापक है, अलिंग है । उसे जानकर यह जन्तु दुःखसे मुक्त हो जाता है, और अमृतत्व प्राप्त कर लेता है । १८।

यथादर्शं तथात्मनि यथा स्वप्ने तथा पितृलोके ।

यथाप्सु परीद ददृशं तथा गन्धर्वलोके छायातपयोरिव ब्रह्मलोके । ५ ।

इन्द्रियाणां पृथग्भावमुदयास्तमर्या च यत् ।

पृथगुपपन्नानां मत्वा धीरो न शोचति । ६ ।

इन्द्रियेभ्यः परं मनो मनसः सत्त्वमुत्तमम् ।

तन्वादिभिः महानात्मा महतोऽव्यक्तमुत्तमम् । ७ ।

अव्यक्तान्तं परं पुरुषो व्यापकोऽलिङ्ग एव च ।

यः ज्ञात्वा मूढ्येन जन्तुर्मृतत्वं च गच्छति । ८ ।

आखोसे देखनेके लिये उसका रूप ठहरता नहीं । आँख उसी-
के रूपपर टिकना चाहती है, परन्तु टिकते ही जिसपर वह टिक रही
होती है वह उसका रूप नहीं होता । आँख उसपर टिकते-टिकते
नहीं टिक पाती, हाथ उसे पकड़ते-पकड़ते नहीं पकड़ पाते । मनीषी
लोग आँखसे और हाथसे नहीं, हृदयसे और मनसे उसे पकड़ पाते
हैं । जो यह बात जान जाते हैं वे अमृत हो जाते हैं । १९।

जब पाँचो ज्ञानेन्द्रियाँ मनके साथ स्थिर हो जाती हैं, भागती
नहीं फिरती, ठहर जाती हैं, और मन निश्चल बुद्धिके साथ आ मिलता
है, उस अवस्थाको 'परम-गति' कहते हैं । १०।

इन्द्रियोकी स्थिर धारणाको 'योग' कहते हैं । जिसकी इन्द्रियाँ
स्थिर हो जाती हैं वह अप्रमत्त हो जाता है, प्रमादहीन हो जाता है—
सावधान हो जाता है । योगका अभिप्राय है—'प्रभव' तथा 'अप्यय' ।
शुभ सस्कारोकी उत्पत्ति 'प्रभव' कहाता है, तथा अशुभ सस्कारों
का नाश 'अप्यय' कहाता है । ११।

वह वाणीसे, मनसे, आँखोसे नहीं पाया जा सकता । 'वह है'—
इसके सिवा उसे कैसे पाया जा सकता है ? । १२।

'वह है' या 'नहीं है'—इन दोनोंकी तात्त्विक-विवेचना करके
'वह है'—यह कहकर ही उसे पाया जाता है । जिसने 'अस्ति'—'वह

न मदृशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति वञ्चनेनम् ।

हृदा मनीषी मनसाऽभिवृज्जो य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति । ९ ।

यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा मह ।

बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहु परमा गतिम् । १० ।

ता योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम् ।

अप्रमत्तमदा भवन्ति योगो हि प्रभवाप्ययी । ११ ।

नैव वाचा न मनसा प्राप्नु शक्यो न चक्षुषा ।

अस्मीति ब्रुवतोऽन्यथ कथं तदुपवर्ज्यते । १२ ।

हैं—इसप्रकार उसे प्राप्त कर लिया है, उसका तात्त्विक-विवेचन शुद्ध विवेचन है । १३।

मनुष्यके हृदयमें जो कामनाएँ हैं वे जब छूट जाती हैं तब 'मर्त्य' 'अमृत' हो जाता है और यहीं, इस जन्ममें, ब्रह्मको प्राप्त कर लेता है । १४।

मनुष्यके हृदयमें जो गाँठें हैं, वे जब टूट जाती हैं, तब 'मर्त्य' 'अमृत' हो जाता है, यह मरण-धर्मा अमर हो जाता है—यही शास्त्रो-का उपदेश है । १५।

हृदयकी एक-सौ-एक नाडियाँ हैं, उनमेंसे एक मूर्धा-सिर-की ओर निकल गई है । मृत्युके समय उस नाड़ीसे जो ऊपरको उत्क्रमण करता है वह अमृतत्वको प्राप्त करता है, बाकीकी सौ नाडियाँ साधारण व्यक्तियोंके उत्क्रमणके समय काम आती हैं । ब्रह्म-निष्ठ व्यक्तिके प्राण मूर्धासे निकलते हैं, दूसरोंके अन्य मार्गसे । (प्रश्न ३-६, ७, छा० ८, ६, बृहदा० ४-२-३) । १६।

प्राणिमात्रके हृदयमें आत्मा है, उस आत्माके भीतर 'पुरुष'—ब्रह्म—छिपा बैठा है, वह आत्माका भी 'अन्तरात्मा' है । वह अगुठ-मात्र है, मानो वह सिर्फ ब्रह्मका अगूठा है । जैसे अगूठसे पकड़कर किमीको बाहर खींचा जाता है, वैसे हमारी भीतरी गुफामें छिपकर बैठे ब्रह्मको खींचदार बाहर ले आये, ठीक ऐसे जैसे मूँजमें दबी सोंकको

अस्तीत्येवोपलब्धव्यस्तत्त्वभावेन चोभयो ।

अन्तीत्येवोपलब्धस्य तन्वभाव प्रसीदति । १३ ।

यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते वामा येऽस्य हृदि श्रिता ।

अथमर्त्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते । १४ ।

यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते हृदयस्येह गन्धय ।

अथ मर्त्योऽमृतो भवत्येतावद्धचतुर्ज्ञाननम् । १५ ।

शन चैवा च हृदयस्य नाड्यस्ताना मूर्धानमभिनि नृनैवा ।

तयोर्ध्वमायन्नमृतत्वमेति दिश्वटडन्या उत्क्रमणे भवन्ति । १६ ।

खींचकर बाहर निकाला जाता है । वही 'शुक्र' है, वही 'अमृत' है, वही 'शुक्र' है, वही 'अमृत' है । १७।

मृत्युने नचिकेताको जिस 'विद्या' तथा सम्पूर्ण 'योगविधि' का उपदेश दिया उसे पाकर नचिकेता ब्रह्म-युक्त तथा मल-विहीन हो गया, मृत्युसे रहित होगया । दूसरा भी जो कोई इस अध्यात्म-विद्या को, जानेगा वह नचिकेताके सदृश ही हो जायगा । १८।

अद्गुणमात्रं पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हृदये सनिविष्ट ।

तत् स्वाच्छरीरात्प्रवृहेन्मुञ्जादिवेपीका धैर्येण ।

तत् विद्याच्छक्रममृतं तत् विद्याच्छक्रममृतमिति । १७ ।

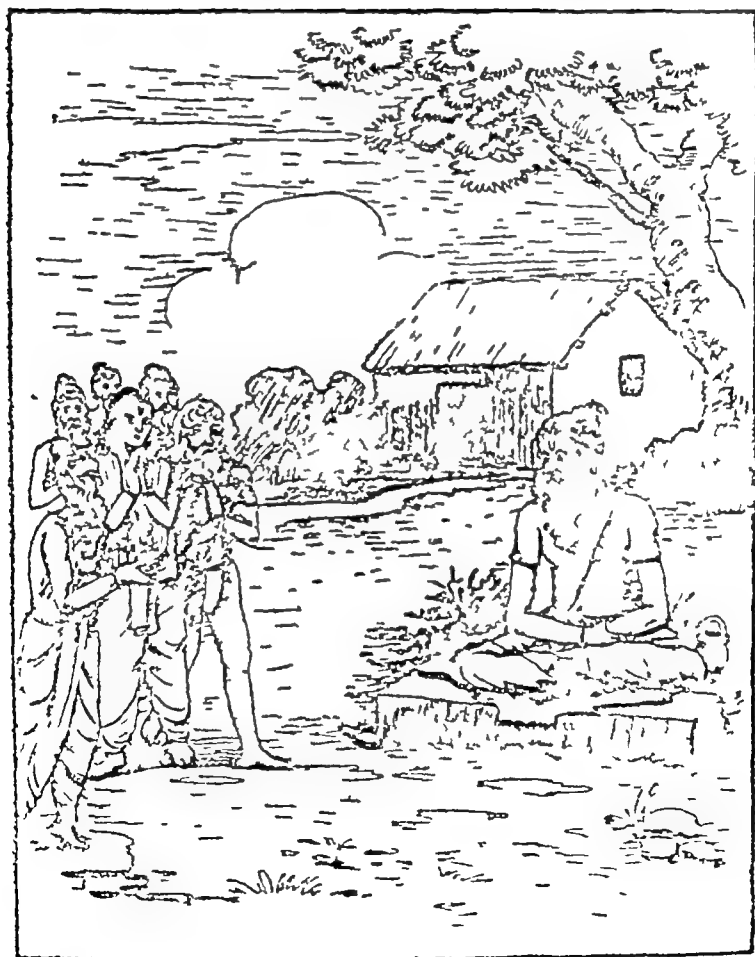
मृत्युप्रोक्ता नचिकेतोऽथ लब्ध्वा विद्यामेता योगविधिं च कृत्स्नम् ।

ब्रह्मप्राप्तो विरजोऽभृद्विमृत्युरन्योऽप्येव यो विदध्यात्ममेव । १८ ।

प्रश्नोपनिषत्

प्रथम प्रश्न

भरद्वाजके गोत्रमें उत्पन्न सुकेशा, शिविका पुत्र सत्यकाश,
सौर्यका पुत्र गार्ग्य, अश्वलका पुत्र कौशल्य, भृगुगोत्रमें उत्पन्न वैदर्भि ।

६. जिज्ञासु ब्रह्मणी लोकात् विप्रलादो धाम गृहं च

तथा कत्यका पुत्र कवन्धी—ये छ जिज्ञासु थे । उन्होंने यह तो समझ लिया था कि सत्तारमें अन्तिम सत्ता ब्रह्म ही है—वे 'ब्रह्मपर' थे । इसी-लिये उनकी ब्रह्ममें निष्ठा थी, उसे पानेकी उत्कठा थी—वे 'ब्रह्मनिष्ठ' भी थे । वे हाथमें समिधा लेकर ब्रह्मकी खोजमें प्रसिद्ध आचार्य पिप्पलादके पास पहुँचे । १।

उन्हें पिप्पलाद ऋषिने कहा—तुम लोग तपस्वी तो हो, परन्तु एक साल और 'तप', 'ब्रह्मचर्य' और 'श्रद्धा'-पूर्वक मेरे समीप निवास करो । उसके बाद अपनी-अपनी इच्छाके अनुसार प्रश्न करना । अगर हम उन प्रश्नोका उत्तर जानते होंगे तो सब-कुछ बतला देंगे । २।

(शरीरकी साधनाका नाम 'तप' है, मनकी साधनाका नाम 'ब्रह्मचर्य' है । मन या तो सकल्प-विकल्पमें उलझा रहता है, या इन-ममें निकलकर किसी सत्य-निश्चयपर पहुँच जाता है । सकल्प-विकल्पमें, तर्ककी उलझनमेंसे निकलकर सत्यकी खोजके लिये डट जानेको 'श्रद्धा' कहा जाता है । पिप्पलाद ऋषिने ब्रह्म-ज्ञानके लिये 'तप', 'ब्रह्मचर्य' तथा 'श्रद्धा'को आवश्यक बतलाया है । केन उपनिषद्में ब्रह्म-ज्ञानकी प्रतिष्ठा 'तप', 'दम' तथा 'कर्म'—ये तीन कहे गये हैं । 'तप' शारीरिक-साधना है, 'दम' मानसिक-साधना है । 'ब्रह्मचर्य' भी तो मानसिक-साधनाका नाम है । इसलिये 'तप' और 'दम' कहना या 'तप' और 'ब्रह्मचर्य' कहना एक ही बात है । इसीलिये ब्रह्मचारीके लिये कहा गया है कि वह तप करे—

ॐ मुक्तेषा च भारद्वाज शैव्यश्च सत्यकाम मीर्यायिणी च गार्ग्य
 कौशल्यश्चाश्वलायनो भार्गवो वैदर्भि कवन्धी कात्यायनस्ते हैते
 ब्रह्मपरा ब्रह्मनिष्ठा पर ब्रह्मान्वेषमाणा एष ह वै तत्सर्वं
 वक्ष्यतीति ते ह समित्पाणयो भगवन्त पिप्पलादमुपसन्ना । १ ।
 तान्ह स ऋपिस्त्वाच भूय एव तपमा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया सवत्सर
 सवत्स्यय यथाकाम यथाकाम प्रश्नान्पृच्छत
 यदि विज्ञास्याम सर्वं ह वो वक्ष्याम इति । २ ।

अर्थात् मानसिक-साधनाके साथ-साथ गारीरिक-साधना करे । 'ब्रह्म-ज्ञानी'के आधार 'तप', 'दम' और 'कर्म' हैं, 'ब्रह्मज्ञानके जिज्ञासु' के आधार 'तप', 'ब्रह्मचर्य' और 'श्रद्धा' हैं । 'जिज्ञासु' श्रद्धाको लेकर आता है, 'ब्रह्म-ज्ञानी'को श्रद्धाकी आवश्यकता नहीं रहती—वह 'कर्म' करने लगता है ।)

साल बीत जानेपर कत्यका पुत्र कवन्धी ऋषिके समीप आया, और पूछा—“भगवन् ! सृष्टिके प्रारम्भमे प्रजा—अर्थात् जो-कुछ भी उत्पन्न हुआ-हुआ है—किससे उत्पन्न होता है ?” ।३।

ऋषिने उत्तर दिया—“चराचर जगत्के स्वामी प्रजापतिको जब प्रजाकी उत्पत्तिकी कामना हुई, तो उसने 'तप' किया । तप करनेके बाद उसने 'मिथुन'को—जोड़ेको—उत्पन्न किया । ये मिथुन हैं—'रयि' तथा 'प्राण' । उसने कहा कि मेरी भिन्न-भिन्न प्रकारकी प्रजाको 'रयि' तथा 'प्राण' ही उत्पन्न करेंगे ।४।

(ब्रह्मने जब सृष्टिकी रचना प्रारम्भ की तब पहले-पहल क्रिया (Activity) शुरू हुई होगी । यह 'क्रिया' जब अपने उग्र-रूप (Climax)पर आई, उस समयकी अवस्थाका नाम 'तप' है । इसीलिये कहा कि प्रजापतिने 'तप' किया । 'तप'के बाद 'मिथुन' हुआ । इसका क्या अर्थ है ? सृष्टिमें अनेकता (Multiplicity) है । यह अनेकता 'द्वित्व' (Duality)के बिना नहीं आ सकती, यह द्वित्व ही 'मिथुन' है । अतः सृष्टिका प्रारम्भ 'द्वित्व' अर्थात् 'मिथुन'से हुआ, और यह 'मिथुन' 'तप'के बाद हुआ । उस 'द्वित्व'में जो दो शक्तियाँ हैं, वे हैं 'रयि' तथा 'प्राण' ।

अथ कवन्धी कात्यायन उपेत्य पप्रच्छ भग-
वन्कुतो ह वा इमा प्रजा प्रजायन्त इति । ३ ।

तत्तुं स होवाच प्रजाकामो वै प्रजापति
स तपोऽनप्यत स तपस्तप्त्वा न मिथुनमुत्पादयन् ।

रयि च प्राण चेत्येतां मे बहुधा प्रजा वरिष्यत इति । ४ ।

‘प्राण’ धन-शक्ति (Positive) है, ‘रयि’ ऋण-शक्ति (Negative) है, ‘प्राण’ भोक्तृ-शक्ति है, ‘रयि’ भोग्य-शक्ति है, ‘प्राण’ कर्तृत्व-शक्ति (Active) है, ‘रयि’ कर्म-शक्ति (Passive) है।)

आदित्य प्राण-शक्ति है, चन्द्रमा रयि-शक्ति है। भोक्तृ-शक्तिको बढ़ानेवाला सूर्य है, भोग्य-शक्तिको बढ़ानेवाला चन्द्रमा है। सूर्य तथा चन्द्र प्राण तथा रयि हैं, और इन्हींके संयोगसे विविध प्रकारकी सृष्टि होती है। प्राण एक सूक्ष्म तत्त्व है, उसीका साक्षात् रूप सूर्य है, रयि भी एक सूक्ष्म तत्त्व है, उसीका साक्षात् रूप चन्द्र है। अथवा, यह जो-कुछ ‘मूर्त’ तथा ‘अमूर्त’ ससारमें वीलता है, यह-सब ‘रयि’ ही है, भोग्य ही है, इस-सबकी तुलनामें ‘प्राण’ तो वह ‘ब्रह्म’ ही है, क्योंकि ब्रह्म (प्राण) ही इस मूर्त-अमूर्त-रूप जगत् (रयि) का भोक्ता है, उसके लिये यह सब भोग्य है। ब्रह्म ‘प्राण’ है; मूर्त तथा अमूर्त जगत् ‘रयि’ है। जो-कुछ मूर्तिमान् है सब रयि है। इस दृष्टिसे सूर्य भी ‘रयि’ है। सूर्य ससारमें भोक्तृ-शक्ति उत्पन्न करता है, इसलिये ‘प्राण’ है, परन्तु ब्रह्मके सम्मुख सूर्य भी भोग्य हो जाता है, ब्रह्म उसका भोक्ता है, इस दृष्टिसे सूर्य जो ‘प्राण’ है ब्रह्मके लिये मानो ‘रयि’ हो जाता है। ५।

(‘प्राण’ तथा ‘रयि’ ये दोनों सापेक्षिक शब्द हैं। ‘सूर्य’ प्राण है, परन्तु इसे भी तो रचा गया है, रचनहारकी दृष्टिसे यह ‘रयि’ है। ‘चन्द्र’ रयि है, परन्तु यह भी तो अपनी सृष्टि रचता है, इस दृष्टिसे यह ‘प्राण’ है। प्रत्येक वस्तुमें ‘प्राण’ तथा ‘रयि’ का सम्मिश्रण है।)

सूर्य उदय होनेपर पूर्व दिशामें प्रवेश करता है। पूर्व दिशामें सूर्यकी जो ‘प्राण-शक्ति’ है उसे वह अपनी किरणोंमें डाल देता है। इसीप्रकार दक्षिण दिशामें, पश्चिम दिशामें, उत्तर दिशामें, नीचे-

---

आदित्यो ह वै प्राणो रयिरेव चन्द्रमा रयिर्वा

एतन्मयं यन्मूर्तं चामूर्तं च तस्मान्मनिर्गम्य रयि । ५ ।

ऊपर, इन दिशाओके बीचकी दिशाओमें—अपनी जिस 'प्राण-शक्ति'-से सूर्य सब-कुछ प्रकाशित करता है उस सारी प्राण-शक्तिको वह अपनी किरणोंमें डाल देता है। सूर्य अपनी प्राण-शक्तिको किरणोंमें डाल देता है, और किरणें विश्वके कोने-कोनेमें पहुचकर प्राण-शक्तिका सर्वत्र वितरण करती हैं । ६।

उदय होनेवाला सूर्य एक अग्नि है, परन्तु यह अग्नि 'प्राण'-शक्ति है। यह प्राण-शक्ति सम्पूर्ण विश्वको अपने-अपने काममें चलने-की प्रेरणा देती है, यह प्राण-शक्ति विश्वरूप है, सम्पूर्ण विश्वका रूप हो रही है, इस प्राण-शक्तिसे ही विश्वका रूप बना हुआ है। ऋचाओने भी ऐसा ही कहा है । ७।

सूर्य 'विश्वरूप' है — सत्तारमें जो रूप है सूर्यकी प्राण-प्रद किरणोंके ही कारण है ; वह 'हरिण' है—किरणोंवाला है , 'जात-वेदस्' है—प्रत्येक उत्पन्न हुए पदार्थमें विद्यमान है क्योंकि उसीकी प्राणदातृ किरणोंसे सब बना है , 'परायण' है—प्राणियोंका परम आश्रय है ; एकमात्र ज्योति है , तप रहा है , सहस्र रश्मियोंवाला है , सैकड़ों प्रकारसे वर्तमान है—उसीसे ईंट पकती है, उसीसे अकुर फूटता है, पौदा जमता है, अनाज तथा फल पकता है ; सूर्य प्रजाओंका प्राण बनकर उदय होता है । ८।

सूर्यद्वारा ही संवत्सरका, कालका विभाग होता है । यह काल मानो प्रजापति है । काल ही में तो सब जीते-मरते हैं । संवत्सरके दो भाग हैं । छ मासतक सूर्य दक्षिण दिशाकी तरफ़ जाता है, इस

अथादित्य उदयन्यत्प्राची दिश प्रविशति तेन प्राच्यान्प्राणान् रश्मिपु
ननिघत्ते यदक्षिणा यत्प्रीची यदुदीची यदधो यदूर्ध्व यदनन्तरा
दिशो यत्नर्व प्रकाशयति तेन नर्वान्प्राणान् रश्मिपु ननिघने । ६ ।
स एष वैश्वानरो विश्वरूप प्राणोऽग्निरुदयते । तदेतदृचा युवन्तम् । ७ ।
विश्वरूप हरिण जातवेदन पनायण ज्योतिरेव तपन्तम् ।
सहन् रश्मि गतधा वर्तमान प्राण प्रजानामुदयत्येष सूर्य । ८ ।

समयको 'दक्षिणायन' कहते हैं, छ मासतक वह उत्तर दिशाकी तरफ जाता है, इस समयको 'उत्तरायण' कहते हैं। जो लोग 'इष्टा-पूर्त' (यज्ञ-यागादि 'इष्ट' है, कूआ-वावडी-अनायालयादि वनवाना 'आपूर्त' है) को ही अपना कृत्य या लक्ष्य समझते हैं, यह सब-कुछ करके जो फल-लाभकी इच्छा रखते हैं, वे चन्द्र-लोकको जीत लेते हैं, भोग्य-पदार्थोंकी उनके पास बहुतायत होती है क्योंकि चन्द्र भोग्य-पदार्थोंका प्रतिनिधि है। इसप्रकार ससारके भोगोंमें चित्त रखनेवाले बार-बार जन्म-मरणके चक्रमें चक्कर लगाते हैं। उनकी पुत्र-पौत्रोंकेलिये इच्छा बनी रहती है। उनका मार्ग 'दक्षिणायन' मार्ग है, इसे 'रयि-मार्ग' भी कह सकते हैं, यह 'पितृयाण' मार्ग है। सूर्य जब दक्षिण दिशामें जाता है तब मनुष्यमें भोगकी प्रवृत्तिकी भावना प्रबल हो जाती है, उस समय ससारमें बादल उमडने लगते हैं, अन्धेरा छा जाता है, वर्षा होने लगती है। परन्तु जब सूर्य उत्तर दिशाकी तरफ जाता है तब मनुष्यमें त्यागकी, निवृत्तिकी भावना प्रबल हो जाती है, यह 'देवयान' मार्ग है। उस समय आकाश स्वच्छ हो जाता है, सूर्यका प्रकाश चारोतरफ चमकने लगता है। दक्षिणायन तथा उत्तरायण तो छ-छ मास रहते ही हैं, परन्तु अपने हृदयमें उत्तरायणको हर समय बनाये रखना ही मनुष्यका लक्ष्य है। जो इसप्रकार नहीं कर सकते उनके जीवनमें दक्षिणायनकी अवस्था छा जाती है, वे रयि-मार्गपर, प्रवृत्ति-मार्गपर चल देते हैं, उनके हृदयमें घर-गृहस्थी बसाकर, पुत्र-पौत्र उत्पन्न करनेकी इच्छा प्रबल होती है, उनका मार्ग 'पितृयाण' अर्थात् पिना-पितामह बननेका मार्ग है। १।

जो दक्षिणायनको छोड़कर उत्तरायण-मार्गसे चलते हैं, जो प्रवृत्ति-मार्गको छोड़कर निवृत्ति-मार्गका आश्रय लेते हैं, वे 'तप',

---

मवत्सरो वै प्रजापतिस्तस्यायने दक्षिण चोत्तर च ।

तद्ये ह वै तदिष्टापूर्ते कृतमित्युपामने ते चान्द्रमनमेव

लोद्धमभिजयन्ते । त एव पुनरायनन्ते तस्मादेते ऋषयः

प्रजाकामा दक्षिण प्रतिपद्यन्ते । एष ह वै रयिर्यं पितृयाण । ६ ।

‘ब्रह्मचर्य’, ‘श्रद्धा’ और ‘विद्या’ के सहारे आत्माको ढूँढ लेते हैं । जैसे ‘इष्टापूर्त’के पीछे दौड़नेवाले ‘चन्द्र-लोक’को जीत लेते हैं, वैसे ‘आत्मा’को ढूँढनेवाले ‘आदित्य-लोक’को जीत लेते हैं । चन्द्र-लोक रयि-प्रधान है, आदित्य-लोक प्राण-प्रधान है । चन्द्र-लोक दक्षिणायन (Rightists)-मार्ग है, आदित्य-लोक उत्तरायण- (Leftists)-मार्ग है । चन्द्र-लोकका जीवन सकाम-जीवन है, प्रेम-मार्ग है; आदित्य-लोकका जीवन निष्काम-जीवन है, श्रेय-मार्ग है । आदित्य-लोक, उत्तरायण या आत्माको ढूँढनेका मार्ग ही वह मार्ग है जिसपर प्राण-शक्ति मनुष्यको खींचती है, चाहे वह उधर चले चाहे न चले, यह अमृत-मार्ग है, अभय-मार्ग है, यही परम-मार्ग है, अन्य मार्ग भटकानेवाले हैं । इस सीधे रास्तेपर जो चल देता है, वह लौटकर नहीं आता, अन्य मार्गपर चलनेवाले भटक जाते हैं अतः लौट-लौटकर इसी मार्गपर फिर-फिर आते हैं, जो भटक जायगा वही तो लौटेगा । यह मार्ग ‘निरोध-मार्ग’ है, इसपर चलनेवाला जागे चलकर रुक जाता है, उसे फिर चलनेकी जरूरत नहीं रहती । ठीक मार्गपर चलनेवालेका ही चलना रुक सकता है, जो ठीक मार्ग-पर नहीं चला वह तो चलता ही रहेगा, उसके चलनेका ‘निरोध’ कभी नहीं होगा क्योंकि वह लक्ष्यपर कभी नहीं पहुँचेगा । सूर्य अथवा सदात्तर प्रजापति हैं, उसके विषयमें किसीने एक श्लोक कहा है वह यह है—११०।

सर्वन्तर (सूर्य) एक पितर है । पाच ऋतु उसके पाच पाव हैं, दारह नाव दारह जादृतिरा है, छु-लोकका परला आधा हिस्सा ही उसकी पुरी है नगरी है—वहा वह जयन कर रहा है । वह ‘विचक्षण’—तन्वो ऊपरने देखनेवाला पितर—सात चक्रवाले, छ अरोवाले रथपर

बैठा है — ऐसा ये, वे और अन्य लोग कहते हैं । रथके सात चक्र सूर्यकी सात रंगोवाली किरणें हैं । जैसे एक-एक चक्रमें अनेक अरे होते हैं वैसे एक-एक किरणमें छ अरे कहे गये हैं, किरणके ये छ अरे एक-एक किरणकी छ-छ सहायक किरणें हैं । ११।

प्रजापतिने सृष्टि उत्पन्न की और 'प्राण' तथा 'रयि'को उत्पन्न किया । प्रजापति कोई व्यक्ति-विशेष नहीं है । जहा-जहां प्रजोत्पत्ति है वहा-वहा प्रजापतिका ही रूप है, और वहा-वहा 'प्राण' तथा 'रयि' है । सवत्सर (सूर्य) प्रजापति है, मास भी प्रजापति है क्योंकि सवत्सर तथा मास दोनोंमें प्रजाकी उत्पत्ति होती है । मासमें कृष्ण-पक्ष है, शुक्ल-पक्ष है । कृष्ण-पक्ष 'रयि' है, शुक्ल-पक्ष 'प्राण' है । इसीलिये ऋषिलोग शुक्ल-पक्षमें ही यज्ञ-यागादि करते हैं, क्योंकि शुक्ल-पक्ष 'प्राण'का प्रतिनिधि है, दूसरे लोगोके काम कृष्ण-पक्षमें होते हैं जो 'रयि'का प्रतिनिधि है । 'प्राण'का उपासक अपने जीवनमें हर समय शुक्ल-पक्ष बनाये रखता है , 'रयि'का उपासक हर समय कृष्ण-पक्षमें रहता है । १२।

दिन-रात भी प्रजापतिके ही रूप है इसलिये इसमें भी 'प्राण' तथा 'रयि' है । दिन 'प्राण' है, रात 'रयि' है । दिनमें जो रति करते हैं उनके प्राण सूख जाते हैं, रातमें जो रति करते हैं वे मानो ब्रह्मचर्य-पूर्वक ही रहते हैं क्योंकि रात्रि 'रयि' है, और रति तो 'रयि' है ही-रयिके रयिके साथ मेलसे हानि नहीं होती । १३।

पञ्चपाद पितर द्वादशाकृति दिव आहु परे अर्धे पुरीषिणम् ।

अथेमे अन्य उ परे विचक्षण सप्तचक्रे पठर आहुरपितमिति । ११ ।

मामो वै प्रजापतिस्तस्य कृष्णपक्ष एव रयि ।

शुक्ल प्राणस्तस्मादेते ऋषय शुक्ल द्रष्ट कुर्वन्तीतर इतरस्मिन् । १२ ।

यद्रोग्यो वै प्रजापतिस्तस्याहरेव प्राणो रात्रिरेव

रयि प्राण वा एने प्रस्कन्दन्ति ये दिवा रत्या सयुज्यन्ते

ब्रह्मचर्यमेव तद्यद्रात्रौ रत्या सयुज्यन्ते । १३ ।

अन्न भी प्रजापतिका ही रूप है। अन्नसे ही वीर्य उत्पन्न होता है। उसीसे प्रजा उत्पन्न होती है। १४।

जो प्रजापति-व्रत करते हैं वे पुत्र-पुत्री अर्थात् सन्तानोत्पत्ति करते हैं। वे दक्षिणायन, रयि-मार्ग, पितृयाण, प्रवृत्ति-मार्गके पथिक हैं। ब्रह्म-लोक तो उनका है जो 'तप', 'ब्रह्मचर्य' तथा 'सत्य'में निष्ठ हैं। वे उत्तरायण, प्राण-मार्ग, देवयान, निवृत्ति-मार्गके पथिक हैं। १५।

गुह्य, निर्मल ब्रह्म-लोक तो उनका है जिनमें कुटिलता नहीं, अनृत नहीं, माया नहीं। १६।

द्वितीय प्रश्न

कत्यगे पुत्र कदन्धीके प्रश्नके बाद भृगुगोत्रमें उत्पन्न वैदर्भि पिप्पलाद ऋषिने पूछने लगा—“भगवन् ! प्रजा किससे 'उत्पन्न' होती है, इस प्रश्नका तो आपने उत्तर दे दिया। अब कृपा करके यह बतलाइये कि उत्पन्न होनेके बाद इस प्रजाका कौन देव 'धारण' करते हैं, कौन इस प्रजाको 'प्रकाशित' करते हैं, इन देवोंमें कौन सबसे मुख्य है ? सृष्टिका 'धारण' किस शक्तिसे है, किन शक्तिके कारण यह सृष्टि टिकी हुई है ? सृष्टिका 'प्रकाशन' किन शक्तिसे है, किन शक्तिके कारण यह सृष्टि अपने वर्तमान विवक्षित स्वरूपमें पहुची है ? अगर इसप्रकारकी अनेक शक्तियाँ हैं तो उनमें मुख्य कौन-सी है ?” १।

पिप्पलाद ऋषिने उत्तर दिया—सृष्टि दो प्रकारकी है—जड़ और चेतन। इन दोनोंको 'वाण' कहा जाता है। 'वाण'का अर्थ है, 'वान जन' अर्थात् जिसका जीवन निश्चित न हो, जो है, और न भी

प्रजा व प्रजापतिव्रतं ह वै तद्वैतस्त्वन्मादिमा प्रजा प्रजायन्त इति । १४ ।

तत्ते ह वै तत्प्रजापतिव्रतं चान्ति ते मित्रनमृतादयस्ते ।

तपसैर्देव ब्रह्मलाको यथा तपो ब्रह्मचर्यं येषु नित्यं प्रतिष्ठितम् । १५ ।

तेषामर्ता निजो ब्रह्मदेवा न येषु जिह्ममृतं न माया चेति । १६ ।

अथ तेन गगन्वा वैदर्भि पश्यन्त भावन्त्येव देवा प्रजा विधा-

यन्ति । एतन् एतत्प्रजागमने न पुनरपि विष्ट इति । १ ।

रहे। संस्कृतमें 'अन'का अर्थ है 'प्राण', 'वा'का अर्थ है-'शायद'। इस वाण-रूप जड़-चेतन सृष्टिको कोई इसप्रकार धारण करता है जैसे छप्परको नीचे गिरनेसे एक बल्ली रोके रहती है, अपने ऊपर टिकाये रखती है। 'ब्रह्मांड'के जड़-जगत्के विषयमें आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथिवी एक-दूसरेसे झगड़ने लगे और कहने लगे कि हम इसका धारण कर रहे हैं, 'पिंड'के चेतन-जगत्के विषयमें वाणी, मन, चक्षु तथा श्रोत्र झगड़ने लगे, और जोर-जोरसे कहने लगे कि हम इसका धारण कर रहे हैं। १२।

इन्हें झगड़ते देखकर सर्व-श्रेष्ठ 'प्राण'ने कहा-भूर्खतामें मत ण्डो। मैं अपनेको पाच भागोंमें विभक्त करके 'वाण'रूप जड़चेतन-जगत्को जैसे छप्परको बल्ली धारण करती है वैसे धारण कर रहा हूँ (केन ३, बृहदा० १-३, ३-१)। १३।

'ब्रह्मांड'के जड़-जगत्के पृथिवी-जल आदि पाचो महाभूतों और 'पिंड'के चेतन-जगत्की पाचो इन्द्रियोने 'प्राण'की इस बातमें अश्रद्धा प्रकट की, माननेसे हिचकिचाहट दिखलाई। प्राण भी अपना अभिमान शोक न सका। वह उत्क्रमण करने ही लगा, निकलने ही लगा कि दूसरे सब भी निकलते नजर आने लगे, वह ठहर गया तो दूसरे भी सब ठहर गये। जैसे शहदकी मखियोंकी रानी-मखी (Queen bee)के उड़ जानेपर सब मखिया उड़ जाती हैं, उसके बैठ जानेपर सब बैठ जाती हैं, इसीप्रकार 'ब्रह्मांड'के पाचो महाभूत तथा 'पिंड'की पाचो इन्द्रिया प्रीति-पूर्वक प्राणकी स्तुति करने लगी। १४।

तस्मै स होवाचाकाशो ह वा एष देवो वायुरग्निराप पृथिवी वाटमनश्चक्षु
श्रोत्र च । ते प्रकाश्याभिवदन्ति वयमेतद्वाणमण्डभ्य विचारयाम । २ ।
तान्वरिष्ठ प्राण उवाच, मा मोहमापद्यथाहमेवंतत्पञ्चधात्मान
प्रविभज्यैतद्वाणमण्डभ्य विचारयामीति । तेऽब्रुवन्वा वभूवु । ३ ।
मोऽभिमानादूर्ध्वमुत्थमन एव तस्मिन्नुत्तामत्यथेतरे सर्व एवोत्क्रामन्ते
तस्मिंश्च प्रतिष्ठमाने सर्व एव प्राणिष्ठान्ते तद्यथा मक्षिका
मयुक्तराजानमुत्क्रामन्त सर्वा एवोत्क्रामन्ते तस्मिंश्च प्रतिष्ठमाने सर्वा
एव प्राणिष्ठान्त एव वाटमनश्चक्षु श्रोत्र च ते प्रीता प्राण स्तुन्वन्ति । ४ ।

प्राण ही अग्निके रूपमें ताप दे रहा है, प्राण ही सूर्यके रूपमें प्रकाश दे रहा है, प्राण ही बादलके रूपमें जल बरसा रहा है, प्राण ही धनके रूपमें दान दे रहा है, प्राण ही वायुके रूपमें जीवन दे रहा है, प्राण ही पृथिवीके रूपमें आश्रय दे रहा है, प्राण ही रयिके रूपमें भोग्य-जगत्को उत्पन्न कर रहा है। ससारमें जो मरण-धर्मा 'सन्-असत्' है, जो अमरण-धर्मा 'अमृत' है—सब प्राण है। १५।

(इस दृष्टिमें 'प्राण' ही के सहारे 'रयि' टिकी हुई है। रयि-में जो भोग्य-जगत् है वह प्राणद्वारा ही निहित है। भोग्य न हो, तो भोक्ता हो सकता है, भोक्ता न हो, तो भोग्य नहीं हो सकता, 'रयि' न हो, तो 'प्राण' रह सकता है, 'प्राण' न हो, तो रयि नहीं रह सकती। भोक्ताकी ही यथार्थ-सत्ता है, भोग्यकी नहीं। प्रथम प्रश्नमें 'प्राण' तथा 'रयि' की स्थापना करनेके बाद इस प्रश्नमें ऋषि कहते हैं कि उन दोनोंमें मुख्यता 'रयि' की नहीं, 'प्राण' की, अर्थात् भोक्ताकी है।)

रथके चक्रकी नाभिमें जैसे अरे लुटे रहते हैं, वैसे प्राणमें सब स्थित है। ऋक्ष, यजु, साम—अर्थात् सपूर्ण ज्ञान-कांड एव यज्ञ—अर्थात् सपूर्ण 'कर्मकांड' प्राणकी साधनाके लिये ही है। ससारको धामनेवाली भौतिक-वस्तु 'क्षेत्र' है, आत्मिक-वस्तु 'क्षेत्रज्ञ' है। ये दोनों भी प्राण-शक्तिपर ही आश्रित हैं। १६।

हे प्राण ! तू प्रजापतिकी रूप है। गर्भमें तू ही विचरण करता है, उत्पन्न होनेपर तू ही उत्पन्न होता है। हे प्राण ! ससपूर्ण प्रजाएं उपहार ला-लाकर तेरे ही चरणोंमें रखती हैं। तू ही अपनी भिन्न-भिन्न प्राण-शक्तियोंके द्वारा जड़-चेतन-जगत्को थामे हुए है। १७।

एवाभिरुग्मन्तेप मय एव पञ्चगो मधवानेष

वायुष पृथिवी विदेव सदन्नामृतं च यत् । १ ।

प्राणं च सारमा प्राणं च प्रतिष्ठन् ।

मयोऽपि मयान्मदं धा इह च । २ ।

पञ्चपतिरिति गर्भे तमेव प्रतिपादये ।

तु न प्र पञ्चाभिर्गर्भे दित्वान्ति च प्राणं प्रतिष्ठामि । ३ ।

हे प्राण ! 'देवो' (गुणोमे बडो)में तू अग्निसे भी अधिक दिव्य-गुणोवाला है ; 'पितरो' (आयुसे बडो)में किसी पिताके सन्तान उत्पन्न होनेपर उसे जो पहला उल्लास होता है वह तू ही है, अथर्वागिरस् 'ऋषियो' (गुण तथा आयु दोनोंसे बडो)का जो सत्य-चरित है वह भी तू ही है । ८।

हे प्राण ! अपने तेजसे तू ही 'इन्द्र' है , अपने रक्षणसे तू ही 'रुद्र' है ; तू ही ससारकी ज्योतिषोके स्वामी 'सूर्य'के रूपमें अन्तरिक्षमें विचरण कर रहा है । ९।

हे प्राण ! जब तू वर्षा करता है तब आनन्दसे विभोर तेरी प्रजाएं सब-तरफ खड़ी मन-ही-मन कह उठती हैं, अब भरपूर अन्न होगा । १०।

हे प्राण ! नीच-से-नीच पुरुष-'ब्राह्म्य'-तेरा ही रूप है, उच्च-से-उच्च एकमात्र 'ऋषि' भी तेरा ही रूप है , तू ससारका 'अत्ता' है, भोक्ता है, हम तेरे 'आद्य'को, भोग्यको पहचानेवाले हैं-तू भोक्ता और हम भोग्य हैं , तू विश्वका पति है , प्राण-रूप दीखनेवाली वायुका भी तू ही पिता है । ११।

हे प्राण ! तेरा जो रूप वाणीमें जाकर ठहरा हुआ है, जो श्रोत्र और जो चक्षुमें है, तेरा जो रूप मनमें फैल रहा है, उसे कल्याणकारी बना, उन्ममण मत कर-मेरी प्राण-शक्तिका किसी अगमें ह्रास न हो । १२।

देवानाममि वद्वितम पितृणा प्रथमा स्ववा ।

ऋषीणा चरित मत्यमथर्वाङ्गिरमामसि । ८ ।

इन्द्रस्त्व प्राण तेजसा रद्रोऽमि परिगतिना ।

त्वमन्तश्चै चरमि सूर्यस्त्व ज्योतिषा पनि । ९ ।

यदा त्वमभिवर्षम्यथेमा प्राण ते प्रजा ।

प्राणन्दन्पास्तिष्ठन्ति वामायात्त भविष्यतीति । १० ।

ब्राह्म्यस्त्व प्राणंरुद्रपिरत्ता विश्वस्य मत्पनि ।

वयमाद्यस्य दानार पिता त्व मानाश्च वन । ११ ।

या ते तनर्वाचि प्रतिष्ठिता या श्रोत्रे या च चक्षुषि ।

या च मनमि मनता शिवा ता पुन मात्समी । १२ ।

पृथिवी, द्यु तथा अन्तरिक्ष — इन तीनों लोकोमें जो-कुछ भी स्थित है, सब प्राणके ही वसमें है । हे प्राण ! जैसे माता पुत्रकी रक्षा करती है, ऐसे ही तू हमारी रक्षा कर । हमें 'श्री' — भौतिक-ऐश्वर्य — तथा 'प्रज्ञा' — मानसिक तथा आत्मिक-ऐश्वर्य — का प्रदान कर । १३।

तृतीय प्रश्न

द्वितीय प्रश्नमें यह बताया कि प्रजा, अर्थात् जो-कुछ उत्पन्न हुआ है, उसे 'रयि' नहीं, 'प्राण' धारण करता है । यह सुननेके बाद अश्वलाका पुत्र कौगल्य पिप्पलाद ऋषिसे पूछने लगा—“भगवन् ! यह 'प्राण' जो सब उत्पन्न हुए पदार्थोंको धारण करता है, स्वयं कहासे उत्पन्न होता है ? इस शरीरमें यह किस प्रकार आता है ? अपने भिन्न-भिन्न विभाग करके शरीरमें किस प्रकार स्थित है ? किस प्रकार यह शरीरमेंसे निकलता है ? बाह्य-ससारको यह प्राण किस प्रकार धारण करता है, और आत्माको इस शरीरमें यह किस प्रकार धारण करता है ?” । १।

ऋषिने उत्तर दिया—बड़े प्रश्न पूछ डाले तूने, खैर, तू ब्रह्मिष्ठ है, इसलिये तेरे प्रश्नोका उत्तर देता हूँ । २।

जिस प्राणके विषयमें तूने पूछा उसकी उत्पत्ति 'आत्मा'से होती है । जैसे पुरुषके साथ छाया लगी है इसी प्रकार 'आत्मा'के साथ 'प्राण' लगा है । पुरुषसे छायाकी उत्पत्ति है, आत्मासे प्राणकी उत्पत्ति है । मनके कियेसे वह इस शरीरमें आता है । मनकी

प्राणस्यैव दग्धे सर्वं त्रिविधं यत्प्रनिष्ठितम् ।

मानव पुद्गलधरव श्रीच प्रज्ञा च विदेहि न इति । १३ ।

अथ हि वागव्यश्चाश्वलायन पप्रच्छ । भगवन्तु न एव प्राप्ते

जयत वयमायत्तन्मिच्छीर आत्मानं वा प्रविभज्य वय

प्रातिष्ठत वेनात्रमने वय दाह्यग्निधत्ते वयमप्यात्ममिति । १४ ।

तान् न ह्यप्याचातिप्रानानृच्छन् ब्रह्मिष्ठोऽनीतिं वरमानेत् इवेति । १५ ।

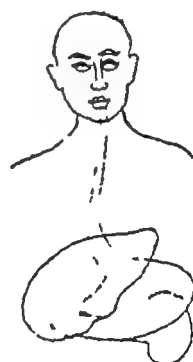
वासनाए ही रस्सी बनकर आत्माको शरीरमें खींच लाती हैं, आत्मा शरीरमें आया नहीं कि प्राण चलने लगा । ३।

जैसे सम्राट् अपने अधीन कर्मचारियोंको अपने-अपने काममें नियुक्त करता है, किसीको इस तथा किसीको उस ग्राममें अधिष्ठाता बनाता है, इसी प्रकार यह प्राण अन्य प्राणोंको पृथक्-पृथक् अपने-अपने काममें नियुक्त करता है । ४।

गुदा तथा उपस्थ भागमें 'अपान'—'अप + अन'—नीचेकी तरफ जीवन—(Alimentary system) , चक्षु-श्रोत्र-मुख-नासिकामें स्वयं 'प्राण'—'प्र + अन'—(Respiratory system) ; शरीरके मध्य-भागमें 'समान'—'सम + अन'—(Digestive system) प्रतिष्ठित होता है । समान द्वारा ही शरीरमें आहुतिके रूपमें पडा हुआ अन्न सम करके — एक-रस बनाकर — सब जगह पहुंचाया जाता है जिससे शरीरमें सात ज्योतिया जग उठती हैं । दो आख, दो नाक,

प्राण तथा अपान

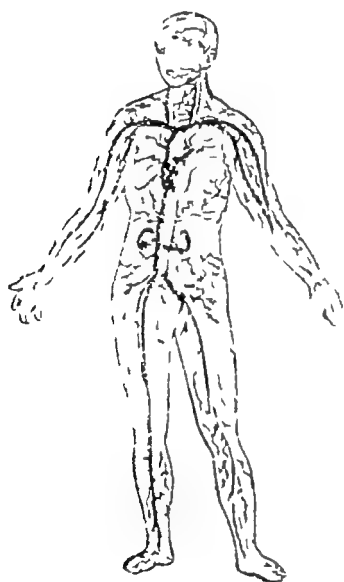

समान

आन्मन एष प्राणो जायते । यथैषा पुरुषे
छायैतन्मित्रेतातन मनोवृतेनायान्यन्मिञ्छरीरे । ३ ।
यथा सम्राट्वापि वृत्तान्विनियुद्मते एतान्प्रामातेतान्प्रामान-
प्रतिष्ठन्वेवमेवैष प्राण उत्तरा प्राणान्पृथक्पृथगेव मनिधत्ते । ४ ।

दो कान तथा एक मुख — ये सात शरीरकी ज्योतिया हैं जिन्हें समान-द्वारा रस मिलता है । ५।

आत्माका निवास हृदयमें है । इस हृदयके साथ मुरय-मुरय १०१ नाडियां हैं । इनमेंसे एक-एकसे सौ-सौ शाखाएं फूटी हैं । उन शाखाओं-से भी एक-एकसे बहत्तर-बहत्तर हजार प्रतिशाखाएं फूटी हैं । हृदयसे लेकर इस सम्पूर्ण 'रक्त-संचारिणी-संस्थान' (Circulatory system) में 'व्यान'—'वि + अन'—विचरता है (कठ ६-१६, छान्दोग्य ८-६, बृहदा० ४-२-३) । ६।

व्यान

उदान

हृदयमें एक नाडी (Carotid artery) ऊर्ध्व-देशकी, मस्तिष्कको जाती है । उसमें 'उदान'—'उद + अन'—उपर या नीचेकी

पायपन्थेष्वपान चक्षुः श्रोत्रे मुखनासिकाभ्यां गणः स्वर्यं पान्तिष्ठेऽप्येते तु
गमान् । एष एतत्तन्मन्त्रं नमो नमति तन्मादनां पन्ताच्छिद्यं भवति । ५ ।
एदि एषं प्राप्ता । प्रथमदेवशतं नाडीनां तासां मतं तन्मन्त्रेणा
तापन्तिर्ह्यप्यति प्रतिपादनादीन् हृत्प्राणि भजन्त्यान् व्यानं चानि । ६ ।

तरफ जीवन-रहता है। पुण्य कार्य करनेसे हृदयमें बैठेहुए आत्माको उदान 'पुण्य-लोक'में लेजाता है, पाप-कर्म करनेसे आत्माको उदान 'पाप-लोक'में लेजाता है, दोनो प्रकारके कर्म करनेसे आत्माको उदान 'मनुष्य-लोक'में लेजाता है (तैत्तिरीय १-६, ऐतरेय १-३-१२) । ७।

'पिंड'में प्राणापान आदिका वर्णन करनेके अनन्तर अब 'ब्रह्मांड'में प्राणापान आदिका वर्णन करते हैं। बाह्य-जगत्में प्राण ही आदित्य-रूप होकर उदय होता है। आदित्यकी प्राण-शक्ति ही चक्षुकी प्राण-शक्तिको अनुगृहीत करती है। चक्षुका प्राण पिंडका प्राण है, आदित्यका प्राण ब्रह्मांडका प्राण है। चक्षु इस पिंडका सूर्य है, सूर्य इस ब्रह्मांडका चक्षु है—दोनोंमें तादात्म्य है। जैसे सूर्य ऊपर है, पृथिवी नीचे है, वैसे प्राण ऊपर और अपान नीचे है। सूर्यके साथ 'प्राण' का सम्बन्ध है, पृथिवीके साथ 'अपान' का। पृथिवीमें जो देवता है वह पुरुषमें अपान है। पृथिवीका देवता कौन है ? जो इसे नीचेकी तरफ खींचता है, वही तो इसका देवता है, उसीसे तो पृथिवी टिकी हुई है, नहीं तो सूर्यके खिंचावसे उसीसे जा टकराती। बाह्य-जगत्में अपान ही गुरुत्व-रूप होकर स्थितिका कारण है। पृथिवीकी अपान-शक्ति ही शरीरकी अपान-शक्तिकी प्रतिनिधि है। सूर्य तथा पृथिवी-के बीच जो अन्तर है, इन दोनोंके बीच जो आकाश है, वही समान है। वायु व्यान है । ८।

शरीरमें जैसे उदान है वैसे बाह्य-जगत्में तेज है। पिंड तथा ब्रह्मांडके पांचो प्राणोका वर्णन करनेके बाद फिर पिंडकी तरफ आते

अथैकयोर्व्वं उदान पुण्येन पुण्य लोक नयति

पापेन पापमुभाभ्यामेव मनुष्यलोकम् । ७ ।

आदित्यो ह वै बाह्य प्राण उदयत्येष ह्येन चाशुप

प्राणमनुगृह्णान । पृथिव्या या देवता मेषा

पुण्यस्यापानमवष्टभ्यान्तरा यदावाश स समानो वायुव्यान । ८ ।

हुए ऋषि कहते हैं कि उदानद्वारा आत्मा शरीरसे निकलता है। जब-तक शरीरमें तेज रहता है तबतक आत्मा उदानकी सहायतासे शरीरमें ही रहता है। जब शरीरका तेज शांत हो जाता है तब इन्द्रिया बाहर फिरना छोड़कर मनमें जा टिकती हैं और मनुष्य पुनर्जन्मकी तय्यारी करने लगता है। शरीरका 'उदान' बाह्य-जगत्के 'तेज'का प्रतिनिधि है। जो प्राण-शक्ति शरीरमें उदानका काम करती है, वही बाह्य-जगत्में तेजका काम करती है। जैसे बाह्य-जगत्में जब तेज अस्त होने लगता है तब सारी सृष्टि मानो मरकर नये दिनकी तय्यारी करने लगती है, वैसे शरीरका तेज जब शांत हो जाता है तब उदानकी सहायतासे आत्मा पुण्य-कर्मोंके कारण पुण्य-लोकमें, पाप-कर्मोंके कारण पाप-लोकमें, उभय-कर्मोंके कारण मनुष्य-लोकमें जाता है। १९।

मृत्युके समय जिसप्रकारका 'चित्त' होता है, उसीप्रकारका चित्त 'प्राण'के पास पहुँचता है। प्राण अपने तेजके साथ आत्माके पास पहुँचता है। 'प्राण' ही 'तेज', 'चित्त' और 'आत्मा'को अपने 'सकल्पो'के अनुसारके लोकमें लेजाता है। ये 'तेज'-'चित्त'-'आत्मा' क्या हैं ? इन तीनोंका 'प्राण'के साथ क्या सम्बन्ध है ? प्राणकी दो शक्तियाँ हैं—शारीरिक तथा मानसिक। प्राणकी शारीरिक-शक्ति उसका 'तेज' है, प्राणके तेजसे ही तो शरीर क्रिया करता है। प्राणकी मानसिक-शक्ति उसका 'चित्त' है, इस चित्तके द्वारा ही सकल्प-विकल्प होता है। शरीरसे कूच करते समय प्राण अपने 'तेज' और 'चित्त'को साथ लेकर चलता है, परन्तु इस शरीरमें रहतेहुए इसका जैसा तेज और चित्त हो चुका होता है वैसे ही लोकमें जा सकता है। चलते समय आत्मा भी कूच करता है क्योंकि आत्मा और प्राण तो साथ-साथ ही रहते हैं। इस प्रकार प्राण शरीरसे कूच करतेहुए अपने शारीरिक (तेज), मानसिक (चित्त) तथा आत्मिक (आत्मा)—

तेजो ह वा उदानत्तरमावृणान्ततेजः ।

पुनर्भवमिन्द्रियमनसि

न्ययमानं । ६ ।

इन तीनों आधारों को साथ लेकर चल देता है । आत्मा शरीरमें से निकलता जिस मार्गसे है उसे उपनिष्कारने 'उदान'-मार्ग कहा है । यह वह मार्ग है जो हृदयकी उस नाडीसे चलता है जो मस्तिष्कमें जाकर खुलती है और जिसे 'कैरोटिड आर्टरी' कहते हैं । १०।

जो विद्वान् प्राणके सबधमें यह सब-कुछ जानता है, वह मृत्युके बाद भी अमर हो जाता है, उसका वशोच्छेद नहीं होता । ११।

प्राणके विषयमें जो यह जानता है कि इसकी उत्पत्ति कहासे होती है, इसके भिन्न-भिन्न पाँच स्थान कौन-कौनसे हैं, यह किम प्रकार ससारमें सब जगह व्याप रहा है, यह शरीरमें तथा बाह्य-जगत्में, अर्थात् पिंड तथा ब्रह्मांडमें किस प्रकार तादात्म्य स्थापित किये हुए है—वह अमृतको चख लेता है, अमृतको चख लेता है । १२।

चतुर्थ प्रश्न

प्राण कहासे उत्पन्न होता है, शरीरमें कहा-कहां स्थित है, कैसे आता है, कैसे जाता है, इसका मनुष्य-शरीर तथा बाह्य-जगत्से क्या सम्बन्ध है—इन प्रश्नोंके उत्तर सुननेके बाद सौर्यका पुत्र गार्ग्य पूछने लगा—“भगवन् ! कौन सोता है, कौन जागता है, कौन स्वप्न देखता है, किसे सुख होता है, यह सब किसमें प्रतिष्ठित है, कौन इन सबका आधार है ?” । १।

यच्चित्तस्तेनैव प्राणमायाति प्राणस्तेजसा युक्त

सहात्मना यथासकल्पित लोकं नयति । १० ।

य एव विद्वान्प्राण वेद न हास्य प्रजा

हीयतेऽमृतो भवति तदेव श्लोक । ११ ।

उत्पत्तिमार्याति स्थानं विभुत्वं चैव पञ्चवा ।

अध्यान्म चैव प्राणस्य विज्ञायामृतमश्नुते विज्ञायामृतमश्नुत इति । १२ ।

अथ हैन मार्यायणी गार्ग्य पप्रच्छ । भगवन्नेतस्मिन्पुण्ये कानि

स्वपन्ति, कान्यस्मिन् जाग्रति, कतर एष देव स्वप्नान्पश्यति,

कस्मैनमुत्र भवति, कस्मिन्नु सर्वे सप्रतिष्ठिता भवन्तीति । १ ।

पिप्पलाद ऋषिने उत्तर दिया—सूर्य जब अस्त होने लगता है, तो सब किरणें उस तेजोमण्डलमें सिमिटकर एक हो जाती हैं, जब वह फिर उदय होता है, तब वे भी दिग्दिगन्तमें चल पड़ती हैं। इसी-प्रकार, यह सब-कुछ, उस परम-देव, अर्थात् इन्द्रियोका जो मुखिया है—हमारा 'मन'—उसमें एक हो जाता है। मनरूपी सूर्यकी इन्द्रिया किरणें हैं। मनके अस्त होने, अर्थात् सोनेके समय, ये सिमिटकर एक हो जाती हैं, और इसीसे, सोते समय पुरुष न सुनता है, न देखता है, न सूघता है, न चखता है, न छूता है, न बोलता है, न पकड़ता है, न आनन्द लेता है, न मल-मूत्र-त्यागता है, न चलता है। ऐसी अवस्था-में हम कहते हैं कि वह सो रहा है। २।

कौन जागता है ? जैसे नगरमें पाँच अग्नियाँ सदा जला करती हैं, वैसे इस शरीर-रूपी नगरमें पाँचों प्राण-रूपी अग्नियाँ सदा जगती रहती हैं। सोते समय भी पाँचों प्राण नहीं सोते, वे चला ही करते हैं। बाह्य-जगत्में जैसे 'गार्हपत्य' आदि पाँच अग्नियाँ हैं, वैसे शरीरमें कौन-सी अग्नियाँ हैं ? 'गार्हपत्याग्नि' सबकी आधार है, यह शरीरके आधार-रूप निम्न-भागमें स्थित मानो 'अपान' है, 'अन्वाहार्यपचनाग्नि' वह अग्नि है जो गार्हपत्यसे रसोईघरमें भोजन पकानेके लिये लाई जाती है, यह मानो 'व्यान' है, 'आहवनीयाग्नि' वह अग्नि है जो गार्हपत्यसे अग्निहोत्रके लिये प्रणीत होती है, यह प्रणयनके कारण मानो 'प्राण' है। ३।

तस्मै न होवाच, यथा गार्ग्य मरीचयोऽर्वास्यास्तु गच्छन् गर्वा एतस्मिन्तेजोमण्डले एवी भवन्ति ता पुनः पुनरुदयन् प्रचरन्त्येव ए वै तत्तर्वा पते देवे मनस्येवी भवन्ति । तेन तत्क्षेपं पुरषो न शृणोति न पश्यति न जिघ्रसति न रमयते न स्पृशते नानिन्द्रिये नाप्यनानन्दयते न विवृजते नैवायत स्मृतिनीत्याचक्षते । २ । प्राणानय एवैतस्मिन्पुरे जायन्ति । गार्हपत्या ह वा एषोऽपानो व्यानोऽन्वाहार्यपचनो यद्गार्हपत्यात्प्रणीतं प्रणयनादात्मनीयं प्राण । ३ ।

जिसप्रकार यज्ञमें एक-दूसरेके पीछे आहुतिपर 'आहुति' पड़ती है, इसीप्रकार शरीरमें 'समान' का काम उच्छ्वाम तथा निश्वास-रूपी आहुतियोंको डालकर शरीरमें समता रखना है । जिसप्रकार यज्ञमें 'यजमान' यज्ञ करता है, इसीप्रकार शरीरमें 'मन' यजमान है । जिसप्रकार यज्ञका 'इष्ट-फल' होता है, यह इष्ट-फल ही शरीरमें मानो 'उदान' है । उदान ही तो आत्माको पुण्य-लोक, पाप-लोक या मनुष्य-लोकमें लेजाता है । ये ही इष्ट है । यह उदान मन-रूपी यजमानको दिन-दिन ब्रह्मकी तरफ लेजाता है । ४।

(पाचो अग्नियो तथा पाच प्राणोंकी समता दिखाते-दिखाते ऋषिने तीन अग्नियो तथा तीन प्राणोंकी—गार्हपत्य, अन्वाहार्यपचन, आहवनीयकी अपान, व्यान तथा प्राणके साथ समता दिखाई, परन्तु यह दिखाते-दिखाते उनका ध्यान शरीर तथा यज्ञकी समताकी तरफ चला गया । इसलिये 'समान' तथा 'उदान'की समता उन्होंने अग्नियोसे करनेके स्थानमें यज्ञमें कर दी । शरीर मानो एक यज्ञ हो रहा है, निरन्तर यज्ञ जिसमें यजमान, आहुति, इष्ट-फल सभी हैं । बाहरके यज्ञकी अपेक्षा अन्दरका यज्ञ महान् है ।)

कौन स्वप्न देखता है ? स्वप्नमें यह दिव्य-गुणवाला मन ही महिमाका अनुभव करता है, यह मन ही स्वप्न देखता है । जो जागते समय देखा है उसे सोते समय भी ऐसे देखता है जैसे प्रत्यक्ष देख रहा हो, जो जागते समय सुना है उसे सोते समय भी ऐसे सुनता है जैसे जागते हुए ही सुन रहा हो, देश-देशान्तरमें जो अनुभव किया है, उमे बार-बार स्वप्नमें अनुभव करता है । जो देखा है, जो नहीं भी देखा, जो सुना है, जो नहीं भी सुना, जो अनुभव किया है, जो नहीं

यदुच्छ्वामनिश्वासावेतावाहनी सम नयतीति स समान ।

मनो ह वाव यजमान इष्टफलमेवोदान

स एन यजमानमहर्हर्ह्य गमयति । ४ ।

भी अनुभव किया—मत्-असत्—वह मन सब देखता है, और मनुष्य ही नहीं नभी प्राणी देखते हैं । ५।

किसे सुख होता है ? निद्राकी दशा में जीवात्मा सत्त्व, रज, तम—इन तीनोंमें से किसी एकसे अभिभूत हो सकता है, कोई एक अवस्था प्रबल हो सकती है । जब निद्राकी अवस्थामें सतोगुण प्रधान होता है तब जीवात्मा तेजमें अभिभूत होता है । उस समय वह स्वप्न नहीं देखता । उस समय इस शरीरमें ही उसे सुख हो रहा होता है । तभी तो सात्त्विक-निद्राके पीछे मनुष्य तरौताजा हो जाता है, वह कहता है, बड़े सुझमे सोया । अगर निद्रामें रजोगुण प्रधान हो जाय, तो वह नीकर उठनेपर अपनेको दुखी अनुभव करता है, हृदय धडकता है, बेचैनी होती है । अगर निद्रामें तमोगुण प्रधान हो, तो उठनेपर शरीर हल्का होनेके बजाय भारी हो जाता है, चित्तमें ग्लानि होती है, सोनेपर भी ऐसा लगता है मानो एक क्षणको नहीं सोया । ये सब अवस्थाएँ आत्माकी नहीं, शरीरकी ही होती हैं । ६।

(‘सुषुप्ति’ तथा ‘ममाधि’ दोनों अवस्थाओंमें जीव तथा ब्रह्म एक-दूसरेके नपकमें जा जाते हैं । ‘सुषुप्ति’ दशा उसप्रकारकी है जैसे कोई राजाके पास तो बैठा हो परन्तु सो रहा हो, उसे राजाके पास बैठे होनेका कोई ज्ञान न हो । ‘ममाधि’ दशा ऐसी है जैसे कोई राजाके पास बैठा जाग रहा हो, उसे यह अनुभव हो कि वह राजाके पास बैठा है । किन्तु भेद है इन दोनों अवस्थाओंमें, परन्तु यह भेद मानसिक-अनुभविका है, बाह्य-दृष्टिमें तो दोनों दशाएँ एक-सी हैं ।)

यह सब किसमें प्रतिष्ठित है ? हे सौम्य ! जैमे पक्षी वृक्षमें वास बना लेते हैं, उसमें प्रतिष्ठित रहते हैं, इसीप्रकार इन्द्रिया, मन, प्राण आदि सब आत्मामें प्रतिष्ठित हैं । ७।

स्थूल-पृथिवी, सूक्ष्म-पृथिवी, स्थूल-जल, सूक्ष्म-जल, स्थूल-तेज, सूक्ष्म-तेज, स्थूल-वायु, सूक्ष्म-वायु, स्थूल-आकाश, सूक्ष्म-आकाश—अर्थात् सम्पूर्ण 'भौतिक-जगत्'—या 'ब्रह्मांड', आख, आखके विषय, श्रोत्र, श्रोत्रके विषय, घ्राण, घ्राणके विषय, रस, रसके विषय, त्वचा, त्वचाके विषय, वाणी, वाणीके विषय, हाथ, हाथके विषय, उपस्थ, उपस्थके विषय, पायु, पायुके विषय, पाद, पादके विषय, मन, मनके विषय, बुद्धि, बुद्धिके विषय, अहंकार, अहंकारके विषय, चित्त, चित्तके विषय, शरीरका तेज और जो-कुछ चमकता है, प्राण और प्राणद्वारा जो-कुछ धारण होता है—अर्थात् सम्पूर्ण 'आध्यात्मिक जगत्'—या 'पिंड' । ८।

इन सबका वही पुरुष, विज्ञानमय (Super Consciousness) आत्मा द्रष्टा है, श्रोता है, स्पर्ष्टा है, घ्राता है, रसयिता है, मन्ता है, बोद्धा है, कर्ता है । वह विज्ञानात्मा (Super Consciousness) परम अक्षर आत्मा (Eternal Principle) में प्रतिष्ठित होता है । ९।

स यथा सोम्य वयमि वामोवृक्ष सप्रतिष्ठन्ते ।

एव ह वै तन्मवं पर आत्मनि सप्रतिष्ठने । ७ ।

पृथिवी च पृथिवीमात्रा चापश्चापोमात्रा च तेजश्च तेजोमात्रा च वायुश्च वायुमात्रा चाकाशश्चाकाशमात्रा च चक्षुश्च द्रष्टव्यं च श्रोत्रं च श्रोतव्यं च घ्राणं च घ्रातव्यं च रसश्च रसयितव्यं च त्वक् च स्पर्शयितव्यं च वाक् च वक्तव्यं च हस्तौ चादातव्यं चापस्थश्चानन्दयितव्यं च पायुश्च विमर्जयितव्यं च पादौ च गन्तव्यं च मनश्च मन्तव्यं च बुद्धिश्च बोद्धव्यं चाहंकारश्चाहंकार्तव्यं च चित्तं च चेतयितव्यं च तेजश्च विद्योतयितव्यं च प्राणश्च विचारयितव्यं च । ८ ।

एष हि द्रष्टा स्पर्ष्टा श्रोता घ्राता रसयिता मन्ता बोद्धा कर्ता विज्ञानात्मा पुष्प । स परेऽक्षर आत्मनि सप्रतिष्ठने । ९ ।

हे सौम्य ! जो छाया-रहित, शरीर-रहित, रुधिर-रहित, शुभ, अक्षरको जान लेता है वह उस परम, अक्षर ब्रह्मको प्राप्त कर लेता है । वह पूर्ण हो जाता है, सर्वज्ञ हो जाता है । कहा भी है । १०।

हे सौम्य ! जो विज्ञानमय आत्मा उस अक्षर ब्रह्म (Super Conscious Eternal Principle) को जान लेता है जिसमें सब इन्द्रिया, सब प्राण और सब महाभूत प्रतिष्ठित है, व्हरे हुए हैं, वह सर्वज्ञ हो जाता है, और पूर्ण ब्रह्ममें प्रविष्ट हो जाता है । ११।

('रयि' तथा 'प्राग' ने इस उपनिषद्को प्रारम्भ किया । 'रयि' की अपेक्षा 'प्राण' के महत्त्वको बतलाया । अब इस प्रश्नमें प्राणकी अपेक्षा भी 'मन', 'आत्मा' तथा 'ब्रह्म' के महत्त्वको दिग्वा दिया ।)

पंचम प्रश्न

कौन सोता है, कौन जागता है, कौन स्वप्न देखता है, किसे सुप्त होता है, यह सब-कुछ किसमें प्रतिष्ठित है—ये सब पूछनेके बाद शिविका पुत्र सत्यवाम पूछने लगा—“हे भगवन् ! जो व्यक्त जीवनभर ओंकारका ध्यान करे वह ऐसे ध्यानसे किन लोकको जीत लेता है ?” । १।

पिप्पलाद ऋषिने उत्तर दिया—हे सत्यवाम ! ब्रह्मके दो रूप हैं—एक 'पर-ब्रह्म' दूसरा 'अपर-ब्रह्म' । योगी लोग जो इस ससारके विषयोसे परे हैं, उस—पर—की उपासना करते हैं, वे 'पर-ब्रह्म' के उपासक हैं, सत्तारी लोग ससारके विषयोके भीतर—अपर—की उपासना करते हैं, सासारिक सुखोकी इच्छासे पूजा-पाठ, यज्ञ-

(ओकारकी एकमात्राके ध्यानसे यह पार्थिव-जगत्, अर्थात् 'पृथिवी-लोक' तथा इसके भोग-ऐश्वर्य, द्विमात्राके ध्यानसे सोम-लोक, अर्थात् 'चन्द्र-लोक' तथा उसकी सौम्यता, त्रिमात्राके ध्यानमें 'सूर्य-लोक' तथा उसका तेज इमी मनुष्य-शरीरमें प्राप्त हो जाते हैं। पृथिवीका ऐश्वर्य, चन्द्रकी सौम्यता, सूर्यका तेज ओकारके ध्यानमें ऋक्, यजु, सामसे प्राप्त होते हैं—यह इस सबका आगम है।)

ओकारकी तीन मात्राएँ हैं, तीन हिस्से हैं। तुम उसका कितना ध्यान करते हो ? थोड़ा-बहुत करते हो, तब तो वह एक मात्राका ध्यान है। बहुत-कुछ करते हो, तब वह द्वि-मात्राका ध्यान है। उसीके ध्यानमें रहते हो, तब त्रि-मात्राका ध्यान है। इन मात्राओ-का ध्यान, 'मृत्युमान्' है। जिस मात्रामें, अर्थात् जिस अशतक उसका ध्यान होता है उसी मात्रामें, उसी अशतक, ससार ध्यानीके लिये मर जाता है। इन मात्राओका प्रयोग ही ऐसा करना चाहिये जिससे ससारका जो रूप हमारे लिये मर जाना चाहिये वह वास्तवमें मर जाय। आत्माके एक तरफ ससारके विषय हैं, दूसरी तरफ ब्रह्म है। अभी-तक हमारे लिये ससार जीवित है, ब्रह्म मृत है। ओकारकी मात्राका ध्यान ससारको हमारे लिये मृत बना देता है, ब्रह्मको जीवित बना देता है। ये मात्राएँ एक-दूसरेसे सटी हुई हैं। एक मात्राके ध्यानसे अगली मात्रापर भक्त स्वयं पहुँच जाता है, ये एक-दूसरेसे अलग हो ही नहीं सकतीं। जो ज्ञानी अपनी बाह्य, आभ्यन्तर तथा मध्यम क्रियाओ-में 'त्रिमात्र-ओकार'का सम्यक् प्रयोग करता है वह कपमान नहीं होता, अपने मार्गसे विचलित नहीं होता। ६।

(बाह्य-क्रियाएँ शरीरकी क्रियाएँ हैं, आभ्यन्तर-क्रियाएँ मनकी क्रियाएँ हैं, मध्यम क्रियाएँ वे हैं जो मन तथा शरीरके बीचकी हैं,

त्रिषु मात्रा मृत्युमत्य प्रयुक्ता अन्योन्यमक्ता अनविप्रयुक्ता ।

त्रिष्वनु बाह्याभ्यन्तरमव्ययामु सम्यक्प्रयुक्तामु न कम्पने ज्ञ । ६ ।

कुछ मानसिक है, कुछ गारीरिक । क्रियाकी इन तीनों अवस्थाओं-
में जानी तथा ध्यानीको त्रि-मात्राकी ही उपासनामें रहना चाहिये ।)

ऋक्षसे 'पृथिवी'के भोग-ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं, यजुमें अन्त-
रिक्षके 'चन्द्र'-लोकवाले सौम्य-गुण प्राप्त होते हैं, सामसे कविलोक
कहने हैं कि 'सूर्य'का तेज प्राप्त होता है । अगर कोई 'ओकार'की
साधन बनाये, तो ऋक्ष, यजु, सामकी सहायताके बिना, 'ओकार'की
उपासनासे ही ये-सब प्राप्त हो जाते हैं । 'ओकार'की उपासनासे
उपासक उस 'शात', 'अजर', 'अमृत', 'अभय', 'पर'-ब्रह्मको प्राप्त
कर लेता है । ७।

षष्ठ प्रश्न

ओकारके ध्यानमें 'पृथिवी', 'चन्द्र' तथा 'सूर्य'—इन तीनों
लोकोंको जीत सकते हैं, यह सुननेके बाद भरद्वाजके गोत्रमें उत्पन्न
सुकेशा पूछने लगा—“भगवन् ! एक सम्यग् हिरण्यनाभ नामक कोसल-
देशके राजकुमारने मुझे आकर पूछा, सोलह कलाओवाले पुरुषको
जानते हो ? कुमारको मैंने कहा, मैं उसे नहीं जानता, जानता होता
तो तुझे क्यों न दत्तला देता । जो व्यक्ति असत्य बोलता है वह समूल
सूख जाता है, इसलिये मैं झूठ नहीं बोल सकता । मेरा कथन सुनकर
वह राजकुमार चुपचाप स्थिर चढ़कर चल दिया । हे भगवन् !
मैं वही प्रश्न आपसे पूछता हूँ । वह सोलह कलाओवाला पुरुष कहा
है ?” । १।

ऋग्भिरेत यजुर्भिर्गन्तर्गिध नामभिर्यत्तत्त्ववयो वेदयन्ते तमोकारे-
णैवायतनेनान्वेति विद्वान्यत्तच्छान्तमजरममृतमभय पर चेति । ७ ।
अथ हैन मुवेशा भारद्वाज पप्रच्छ । भगवन् हिरण्यनाभ कामन्यो राज-
पुत्रो मामुपेत्यैनं प्रश्ननपृच्छत । पोटशवन भारद्वाज पुरुष वेत्य, तमह
ब्रुमात्मब्रुव नाहमिह वेद । यद्यहमिममवेदिष कथं ते नावक्ष्यमिति ।
सम्प्रो वा एष परिशुष्यति योजुतममिवदति तस्मान्नाहमिह वक्तुम् ।
न तूर्णो न्यमारुह्य प्रवव्राज । न त्वा पृच्छामि ववामी पुरुष इति । १ ।

पिप्पलाद ऋषिने कहा—हे सौम्य ! वह पुरुष जिममें सोलह कलाओका प्रादुर्भाव होता है इसी शरीरके भीतर है । २।

(सोलहो कलाओवाला भगवान् कहीं बाहर नहीं, हमारे ही अन्दर बैठा है । उपनिषद्मे बार-बार इस बातको दोहराया गया है कि भगवान्का वास बाहर नहीं, अन्दर है—हमारे ही अन्दर—‘अगुष्ठमात्र पुरुषो मध्ये आत्मनि तिष्ठति’।)

ब्रह्म कलामय है । सोलहो कला उसकी हैं । ब्रह्मकी अगर पुरुषके रूपमें कल्पना करें तो उस पुरुष-रूप ब्रह्म ही सोलहो कलाओमें ही मनुष्य-शरीर बना है । जीवात्माने चिंतन किया कि किसके निकल जानेसे मैं शरीरमेंसे निकल जाऊंगा, किसके शरीरमें प्रतिष्ठित होनेसे प्रतिष्ठित होऊंगा ? पुरुष-रूप ब्रह्मकी सोलहो कलाओके निकल जानेसे, जिनसे यह मनुष्य-शरीर बना है, मैं भी इस शरीरमें नहीं रह सकता, यह उसे ज्ञात हुआ, इसलिये जैसे जीवात्मा इस शरीरमें रहता है, वैसे ही सोलहो कलाओवाला पुरुष—ब्रह्म—भी इसी शरीर में वास करता है । ३।

वे सोलह कलाए कौन-सी हैं ? पुरुषने पहले-पहल प्राणका सर्जन किया । प्राणद्वारा श्रद्धा, पृथ्वी, अप्, तेज, वायु, आकाश, इन्द्रिया, मन, अन्न, वीर्य, तप, मन्त्र, कर्म, लोक और नाम—इन १६ कलाओका सर्जन किया, उन सोलहो कलाओका जिनसे ‘ब्रह्माड’ तथा ‘पिंड’का निर्माण होता है । (क्योंकि इन सोलहोसे ‘ब्रह्माड’ तथा ‘पिंड’का निर्माण होता है अतः कल्पना की गई है कि मानो ये सोलहो कलाए उमी ब्रह्मका शरीर हैं । इन कलाओवाला वह

तस्मै स होवाच । इहैवान्त शरीरे सौम्य म
पुरुषो यस्मिन्नेता पोटशक्ला प्रभवन्तीति । २ ।
स ईशाचक्रे । कस्मिन्नहमुत्क्राते उत्क्रान्तो
भविष्यामि, कस्मिन्वा प्रनिष्ठिते प्रतिष्ठास्यामीति । ३ ।

ब्रह्म कही बाहर थोड़े-ही रहता है—इसी मनुष्यके देह ही में तो अपनी सोलहो कलाओके सहित वह वास कर रहा है । फिर उसे बाहर क्यों ढूढ़ना ?) १४।

(पुरुष-रूप ब्रह्मकी, जो इसी मनुष्य-शरीरमें विद्यमान है, ऊपर कही गई सोलह कलाएँ हैं । कलाका अर्थ है—‘अंग’ । ब्रह्मकी अगर एक पुरुषके रूपमें कल्पना करे, तो ये उसके १६ अंग हैं । इनका क्रम-पूर्वक वर्णन नहीं किया गया, सोलह अंगोंका परिगणन-मात्र कर दिया गया है । ये हो, तो पुरुष-रूपमें कल्पित ब्रह्मका शरीर बनता है, न हो, तो नहीं बनता । ब्रह्म भोक्ता है, इसलिये सबसे पहले तो भोक्तृ-रूप ‘प्राण’को उत्पन्न किया ही, परन्तु फिर उन सबको उत्पन्न किया जिनका प्राणने भोग करना है । यह सब उत्पत्ति ‘तप’के बिना नहीं हो सकती क्योंकि तपका अर्थ ही ‘उग्र-क्रिया’ है । तभी जहा-जहा सृष्टिकी उत्पत्तिका वर्णन आया है, वहा-वहा यह भी कहा है, उसने ‘तप’ किया । बिना तपके कुछ नहीं होता । तपके साथ सृष्टिमें ‘श्रद्धा’ भी है । श्रद्धाका अर्थ है, सत्यमें धारणा—‘श्रत्’ अर्थात् ‘सत्य’, ‘धा’ अर्थात् ‘धारण करना’ । ससारकी प्रत्येक वस्तुका विकास सत्यकी तरफ है । अगर कही असत्य प्रबल भी दीखता है तो सामयिक है, वह अपनी प्रतिक्रियाको उत्पन्न कर रहा होता है । इसलिये सृष्टिकी आधार-भूत कला, वह कला जो ब्रह्मके शरीरका अंश है, ‘श्रद्धा’ है । ‘श्रद्धा’का अर्थ है यह विश्वास कि ससारके प्रवाहकी दिशा ‘सत्य’की तरफ है, असत्यकी तरफ नहीं । ‘प्राण’, ‘तप’ और ‘श्रद्धा’ के बाद पच-महाभूतोंकी उत्पत्ति हुई । एक-एक महाभूत एक-एक इन्द्रियके साथ सम्बद्ध है, अतः महाभूतोंकी उत्पत्तिके बाद ‘इन्द्रियों’की उत्पत्ति हुई । इन्द्रियोंका जीवन मानसिक-दृष्टिसे मनपर और शारीरिक-दृष्टिसे अन्नपर निर्भर है । अतः ‘मन’ तथा ‘अन्न’की भी उत्पत्ति हुई ।

न प्राणमनोजन प्राणाच्छ्रद्धा ख वायुर्ज्योतिराप पृथिवीन्द्रिय

मनोजन्मन्नाद्वीर्यं तपो मन्वा कर्म लोका लोकेषु च नाम च । ४ ।

अन्नका वास्तविक-तत्त्व 'वीर्य' है क्योंकि अन्नका बहुत-सा हिस्सा तो मल-मूत्र बनकर फेक ही दिया जाता है, अतः अन्नसे बननेवाला अन्नका मूल-तत्त्व वीर्य भी पुरुषकी सोलह कलाओमेंसे एक है । शरीरकी रचनाके बाद मनुष्य शारीरिक तथा मानसिक-कार्य करता है—शारीरिक-कार्य 'कर्म' है, मानसिक-कार्य 'मन्त्र' है । कर्म तथा मन्त्र के अतिरिक्त सृष्टिमें नाम-रूप (Name and form) भी है, हाँको ऋषिने 'लोक' शब्दमें कहा है, नामको 'नाम' शब्दमें ही । इसप्रकार इन सोलह कलाओसे ब्रह्मकी पुरुषके रूपमें कल्पना की गई है । यह पुरुष अन्य कहीं नहीं, इस मनुष्य-देहके भीतर ही है, इसे पानेकेलिये दूर-दूर भटकनेकी आवश्यकता नहीं ।)

जैसे ये नदिया बह रही हैं, समुद्रकी तरफ जा रही हैं, समुद्रतक पहुँचकर अस्त हो जाती हैं, उनका नाम-रूप छिन्न-भिन्न हो जाता है, वस इतना ही कहा जाता है कि यह समुद्र है, ऐसे ही उस द्रष्टा ब्रह्मकी ये सोलह कलाएँ हैं, ये पुरुष-रूप ब्रह्मकी तरफ ही जा रही हैं, उसतक पहुँचकर ये अस्त हो जाती हैं, इनका नाम-रूप छिन्न-भिन्न हो जाता है, पुरुष-मात्र रह जाता है । ये सोलह कलाएँ उसीसे उत्पन्न हुई हैं, परन्तु वह स्वयं कला-रहित है, अमृत है । जब ये कलाएँ उसमें अस्त हो जाती हैं, तो कलाओवाला 'सकल' (स + कल) कलाओसे रहित 'अकल' (अ + कल) हो जाता है, अमृत हो जाता है । ५।

जैसे रथकी नाभिमें अरे लगे होते हैं, ऐसे ही जिस ब्रह्ममें कलाएँ प्रतिष्ठित हैं, उस जाननेयोग्य पुरुषका ज्ञान प्राप्त करो, तभी तुम्हें मृत्यु किसी प्रकारकी व्यथा नहीं देगी । ६।

स यथेमा नद्य स्यन्दमाना समुद्रायणा समुद्र प्राप्यास्त गच्छन्ति भिद्येते
तासां नामरूपे समुद्र इत्येव प्रोच्यते । एवमेवाभ्य परिदृष्टुरिमा
प्रोदशकला पुरुषायणा पुरुष प्राप्यास्त गच्छन्ति भिद्येते चासां नाम-
रूपे पुरुष इत्येव प्रोच्यते स एषोऽकलनोऽमृतो भवति । तदेव श्लोक । ५ ।
अरा इव रथनाभी कला यस्मिन्प्रतिष्ठिता ।
त वेद्य पुरुष वेद यथा मा वो मृत्यु परिर्व्यथा इति । ६ ।

पिप्पलाद ऋषि उन छोहो जिज्ञासुओंको सम्बोधित करके कहने लगे—“मैं उस ‘पर-ब्रह्म’के विषयमें इतना ही जानता हूं । इससे परे वह है भी नहीं ” १७।

वे जिज्ञासु ऋषिकी स्तुति करने लगे और कहने लगे कि आप हमारे पिता हैं, आप ही हमें अविद्या-रूपी नदीके परले किनारे लगानेवाले हैं । आप परमऋषि हैं, आपको बार-बार नमस्कार हो, बार-बार नमस्कार हो १८।

तान्द्वाचैतावदेवाहमेतत्पर ब्रह्म वेद नात परमस्तीति । ७ ।

ते तमर्चयन्तस्त्व हि न पिता योऽस्माकमविद्याया पर

पार तारयतीति । नम परमऋषिभ्यो नम परमऋषिभ्य । ८ ।

मुण्डकोपनिषत्

[ब्रह्म-विद्याका उपदेश]

प्रथम-मुण्डक--(प्रथम खण्ड)

ब्रह्मा देवताओंमें सबसे पहले कभी हुआ था, विश्वके सामाजिक संगठनको करनेवाला, देवताओंके द्वारा ही संसारकी रक्षा करने-वाला । उसने सब विद्याओंकी आधार 'ब्रह्म-विद्या'का अपने ज्येष्ठ पुत्र 'अथर्व'को उपदेश दिया । १।

ब्रह्माने जिस 'ब्रह्म-विद्या'का अथर्वको उपदेश दिया, अथर्वने प्राचीन-कालमें उसका अगी-नामक ऋषिको उपदेश दिया । अगीने उसका भारद्वाजगोत्री सत्यवाहको उपदेश दिया । पिछला अगलेको जो उपदेश देता गया उसी उपदेशको भारद्वाजने अगिराको दिया । २।

कालान्तरमें शौनक नामका एक जिज्ञासु हुआ । उसकी बड़ी-बड़ी अट्टालिकाएँ थीं । वह अगिराके पास शिष्टाचार-पूर्वक पहुँचा और पूछने लगा, हे भगवन् ! किसके जाननेसे यह सब-कुछ जाना जाता है ? । ३।

ॐ ब्रह्मा देवाना प्रथमः सर्वभूव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता ।
स ब्रह्मविद्या सर्वविद्याप्रतिष्ठा मथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह । १ ।
अथर्वणे या प्रवदेत ब्रह्माथर्वा ता पुरोवाचागिरे ब्रह्मविद्याम् ।
स भारद्वाजाय सत्यवाहाय प्राह भारद्वाजोऽङ्गिरसे परावराम् । २ ।
शौनको ह वै महाशालोऽङ्गिरस विविचदुपमन्न पप्रच्छ ।
क्वस्मिन् भगवो विज्ञाने सर्वमिदं विज्ञातं भवतीति । ३ ।

अगिराने शौनकसे कहा—ब्रह्मवित् लोग यह कहते रहे हैं कि दो विद्याओको जानना चाहिए—‘परा’ तथा ‘अपरा’ । ४।

इनमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द, ज्योतिष्का ज्ञान ‘अपरा’ (Scientific Knowledge) विद्या है, जिस विद्यासे उस अक्षर ब्रह्मका ज्ञान हो वह ‘परा’ (Spiritual Knowledge) विद्या है । (‘अपरा-विद्या’ (Scientific Knowledge) को, ईगोपनिषद्मे भी ‘अविद्या’, तथा ‘परा-विद्या’ (Spiritual Knowledge) को ‘विद्या’ कहा गया है ।) ५।

‘परा’-विद्यासे जिस अक्षर ब्रह्मका ज्ञान होता है वह देखा नहीं जा सकता, ग्रहण नहीं किया जा सकता, उसका कोई वश नहीं, वर्ण नहीं, उसके आख-कान नहीं, हाथ-पाव नहीं । वह नित्य है, विभु है, सब जगह पहुँचा हुआ है किंतु सूक्ष्म है, अव्यय है, सब भूतोंका कारण है । धीरे लोग ‘परा’-विद्यासे उस ब्रह्मका साक्षात्कार कर लेते हैं । ६।

जैसे मकड़ी अपने शरीरके भीतरसे जालेका सृजन करती है और फिर उसे समेट लेती है, जैसे पृथिवीमें ओषधिया उत्पन्न होती हैं, जैसे जीवित पुरुषके शरीरसे केश-लोम निकलते हैं, इसीप्रकार अक्षर ब्रह्मके प्रकृति-रूपी शरीरसे विद्ब हो जाता है । ७।

तन्मै न होवाच । द्वे विद्ये वेदितव्ये इति हम्म

यद्ब्रह्मविदो वदन्ति, परा चैवापरा च । ४ ।

तत्रापरा, ऋग्वेदो यजुर्वेद नामवेदोऽथर्ववेद शिक्षा कल्पो व्याकरण

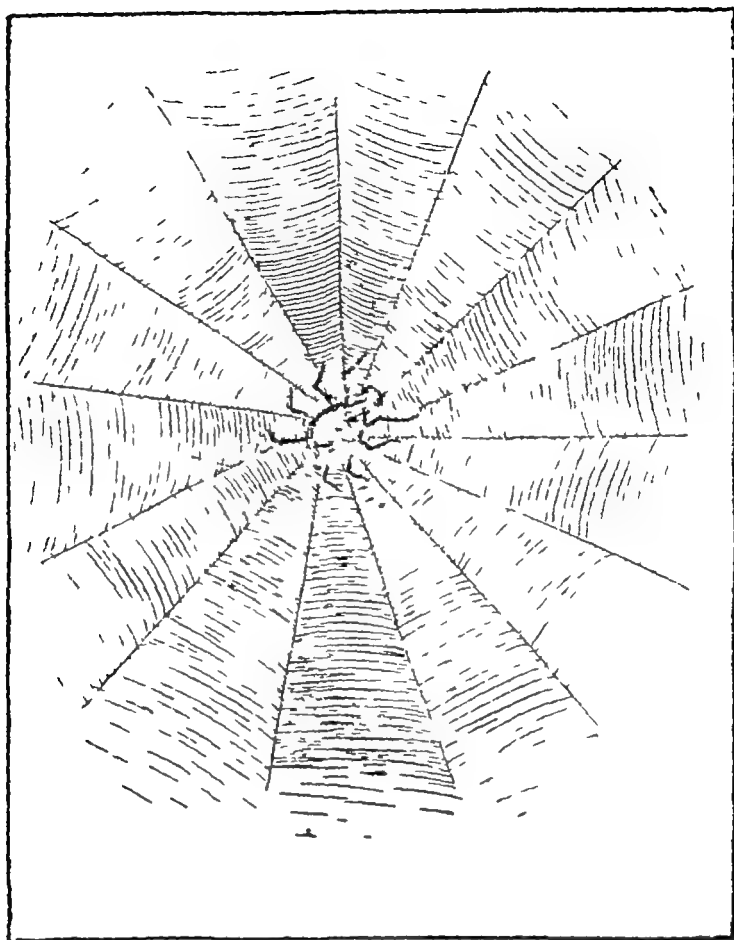
निरुक्त छन्दो ज्योतिषमिति । अथ परा, यया तदक्षरमधिगम्यते । ५ ।

यत्तद्वेद्यमग्राह्यमगोत्रमवर्णमचक्षु श्रोत्र तदपाणिपादम् ।

नित्य विभु सर्वगत सुसूक्ष्म तदव्यय यद्भूतयोनिं परिपश्यन्ति धीरा । ६ ।

यथोणनाभि सृजते गृह्णते च यथा पृथिव्यामोषधयः सभवन्ति ।

यया नत पुष्पात्केशलोमानि तथाक्षरात्मभवनीह विद्बम् । ७ ।

जैसे मकड़ी जालेका सृजन करती है वैसे ही ब्रह्म इस सृष्टिका

अक्षर ब्रह्ममे यह विश्व कैसे हुआ ? ब्रह्मने तप किया, 'तप' अर्थात् 'उग्र-क्रिया' (Activity in Climax) से ब्रह्म बढ़ने लगा, विश्व-के रूपमें विकसित होने लगा । विकसित होते-होते 'अन्न' तक उसका विकास हो गया । ब्रह्मके विश्व-रूपमें विकासका आदि 'तप' है, अन्त 'अन्न' है । अन्न ऐसी वस्तु है जो प्राण, मन, सत्य, लोक, कर्म और कर्ममें

रहनेवाले अमृत, अर्थात् ऐसा कर्म जिसमें अमृत निहित है—इन सबको उत्पन्न करता है । अन्नसे ही सब चलता है । ८।

वह सर्वज्ञ है । वह सब जगह पहुँचा हुआ है । उसका 'तप' क्या है ? 'ज्ञान' ही उसका तप है । हमारा तप कैसे प्रकट होता है ?—'क्रिया' के रूपमें । उसका 'तप' कैसे प्रकट होता है ?—'ज्ञान' के रूपमें । इसलिये उसके लिये 'ज्ञान' ही 'तप' है । उसीके विकाससे यह बृहत्, नाम-रूपवाला जगत्, और यह अन्न जिससे सब व्यवहार चल रहा है, उत्पन्न होता है । ९।

प्रथम-मूडक—(द्वितीय खण्ड)

'अपरा-विद्या' का अर्थ है 'कर्म-कांड', अथवा 'रूढिवाद' । 'परा-विद्या' का अर्थ है 'ज्ञान-कांड' । 'अपरा-विद्या' के अनुयायी कर्म-कांडी, यज्ञ-यागादि करनेवाले, ब्रह्मको प्राप्त करनेका साधन यज्ञोको, रूढियोंको बतलाते हैं । इस सव्धमें अगिराने शौनकको कहा—

कर्म-कांडियोंका कहना है कि ऋषिलोगोंने वेदमन्त्रोंमें जिन कर्मों, अर्थात् यज्ञोका दखान किया है, वे ही सत्य-मार्ग हैं । त्रेता-युगमें उन्हीं कर्मोंका विस्तार होता था । हे सत्य-सकल्पवालो ! उन्हीं-के अनुसार दृढतासे आचरण करो । तुम अपने पुरुषार्थसे जिस लोकका निर्माण करना चाहते हो, उसमें तुम्हारा यही रास्ता है, इसी सत्य-मार्गपर दृढतासे कदम बढ़ाये चलो । १।

जब हव्यका वाहन करनेवाली अग्नि प्रदीप्त हो उठती है,

तपसा चीयते ब्रह्म ततोऽन्नमभिजायते ।

अनात्प्राणो मन सत्य लोका कर्मसु चामृतम् । ८ ।

य सर्वज्ञ सर्वविद्यस्य ज्ञानमय तप ।

तन्मादेतद्ब्रह्म नाम रूपमन्न च जायते । ९ ।

तदेतत्सत्य मन्त्रेषु कर्माणि कवयो यान्यपश्य स्तानि त्रेताया बह्वधा सततानि ।

तान्याचरय नियत सत्यकामा एष व पन्था सुकृतस्य लोके । १ ।

ज्वालाए लयटें मारने लगती हैं, तब बीचमें, श्रद्धासे आज्यभागा-
हुती नामकी दो आहुतिया डाली जाती हैं । २।

अगर अग्निहोत्र उक्त प्रकारका न हो—न अग्नि ही प्रदीप्त हो,
न श्रद्धा-पूर्वक आहुतिया ही दी जाय—अगर अग्निहोत्र दर्शष्टि-रहित
हो, पूर्णमासेष्टि-रहित हो, चातुर्मासेष्टि-रहित हो, नवान्नेष्टि-रहित हो,
अतिथि-पूजा-रहित हो, आहुति-रहित हो, वैश्वदेव-यज्ञ-रहित हो,
अर्थात् विधि-रहित हो, तो उक्त सानो प्रकारकी विधियोसे रहित
होनेके कारण वह उसके सात लोकोके पुण्यको समाप्त कर देता है, उस
यज्ञसे कोई पुण्य-फल नहीं मिलता । ३।

लयटें मारती हुई 'यज्ञाग्नि-रूपी' देवीकी सात जिह्वाए हैं,
वे जिह्वाए हैं, 'काली', 'कराली', सनके समान वेगसे उठनेवाली
'मनोजवा', रक्त-वर्णवाली 'सुलोहिता', धूम्रयुक्त 'सुधूम्रवर्णा',
विनगारियोवाली 'स्फुलिगिनी', भिन्न-भिन्न रूपवाली 'विश्वरूपी' । ४।

जो याज्ञिक ठीक-ठीक समयपर यज्ञाग्नि की इन दीप्त जिह्वा-
एव-ज्वालाओंमें आहुतिया देता रहता है, उसे सूर्यकी रश्मिया
उस लोकमें ले जाती हैं जहा देवताओंके पतिका एकमात्र अधिवास
है । ५।

तेजोमय आहुतिया सूर्यकी रश्मियोंके साथ यजमानको 'आइये'-
'आइये'—ऐसी मीठी वाणी बोलती हुई, उसकी स्तुति करती हुई,

यदा लेलायते ह्यग्निं समिद्धे हव्यवाहने ।

तदाज्यभागावन्तरेणाहुती प्रतिपादयेच्छ्रद्धया हुतम् । २ ।

यन्याग्निहोत्रमदर्शमपौर्णमासमचातुर्मास्यमनाग्रयणमतिथिवर्जितं च ।

अहृतमवैश्वदेवमविधिना हुतमासप्तमास्तस्य लोकान्हीनस्ति । ३ ।

वर्णा कराली च मनोजवा च सुलोहिता या च सुधूम्रवर्णा ।

स्फुलिगिनी विश्वरूपी च देवी लेलायमाना इति सप्त जिह्वा । ४ ।

एतेषु यश्चरन्ते यजमानेषु यथाकालं चाहुतयो ह्याददायन् ।

तन्नयन्त्यना सूर्यस्य रश्मयो यत्र देवानां पतिरेकोऽधिवासः । ५ ।

उसे वहन करके ले जाती है, और कहती है, तुम्हारे सुकृतसे यह पुण्य 'ब्रह्म-लोक' तुम्हें प्राप्त हुआ है । ६।

यज्ञके विषयमें याज्ञिक लोग, ऊपर जो-कुछ कहा गया है, यह सब-कुछ कहते हैं, परन्तु अगिरा ऋषिका कथन है कि भव-सागर-को पार करनेके लिये ये यज्ञ-रूप प्लव, ये यज्ञ-यागादिके वेडे, अदृढ हैं, बिल्कुल ढीले हैं । ये 'अपरा-विद्या' हैं, विद्या क्या, ये अविद्या हैं । इनमें १८ प्रकारके कर्म कहे गये हैं, परन्तु ये सब कर्म 'अवर' हैं, श्रेष्ठ नहीं हैं । जो मूढ व्यक्ति इन यज्ञीय-कर्मोंको श्रेय मानकर आनन्द मनाते फिरते हैं, वे बार-बार जरा तथा मृत्युके बन्धनमें फसते हैं । ७।

अविद्यामें पड़े हुए, अपनेको धीर और पण्डित मानते हुए मूर्ख लोग ऐसे फिरते हैं जैसे अन्धेको अन्धा रास्ता दिखा रहा हो, और ठोकरें खा रहा हो । ८।

भिन्न-भिन्न प्रकारसे अविद्यामें पड़े हुए, बड़े होकर भी बालक-की-सी बुद्धि रखनेवाले लोग, अपनेको कृतार्थ मानकर अभिमानसे फूले फिरते हैं । जिस काममें लगे होते हैं उसमें इतने अनुरक्त हो जाते हैं कि यह नहीं जान पाते कि कर क्या रहे हैं । उसीसे दुःखमें आवुर होकर दीन-दुनियासे हाथ धो बैठते हैं, और सब तरहसे नीचे जा गिरते हैं । ९।

मूढ-लोग इष्टापूर्तको, यज्ञ-यागादि तथा दानादिको सब-कुछ समझ बैठते हैं । कहते हैं, हमने सब अच्छे काम कर लिये, वे इससे

एहेहीति तमाहुतय सुवर्चस सूर्यस्य रश्मिभिर्यजमान वहन्ति ।

प्रिया वाचमभिवदन्त्योऽर्चयन्त्य एष व पुण्य सुकृतो ब्रह्मलोक । ६ ।

प्लवा ह्येते अदृढा यज्ञरूपा अष्टादशोक्तमवर येषु कर्म ।

एतच्छ्रेयो येऽभिनन्दन्ति मूढा जरा मृत्यु ते पुनरेवापि यन्ति । ७ ।

अविद्यायामन्तरे वर्तमाना स्वयं धीरा पण्डितमन्यमाना ।

जघन्यमाना परियन्ति मूढा अन्धेनैव नीयमाना यथान्धा । ८ ।

अविद्याया बहुधा वर्णमाना वयं कृतार्था इत्यभिमन्यन्ति बाला ।

यत्त्वमिणो न प्रवेदयन्ति रागात्तेनानुरा क्षीणलोकाश्च्यवन्ते । ९ ।

अन्य कुछ श्रेय जानते ही नहीं । सुकृतसे जो सुख प्राप्त होता है, उसकी तो मानो वे पीठको ही छू पाते हैं, और इस हीनतर लोकमें आ पहुचते हैं, क्योंकि यज्ञ-यागादि वास्तविक 'सुकृत' नहीं हैं । १०।

वास्तविक 'सुकृत' कौन करता है ? जो शांत-चित्त, विद्वान् जगलमें भिक्षा-वृत्तिसे जीवन-निर्वाह करतेहुए 'तप' (शारीरिक-साधना) और 'श्रद्धा' (आत्मिक-साधना)-पूर्वक रहते हैं, वे सब मलोसे शुद्ध होकर सूर्यद्वारा वहा पहुचते हैं जहा अमृत, अव्ययात्मा पुरुष है । ११।

(मूर्ख शुद्धताका प्रतिनिधि है । अन्य किसी भी वस्तुमें अशुद्धता-की सम्भावना हो सकती है, सूर्यमें नहीं । जो शारीरिक, मानसिक तथा आत्मिक-दृष्टिसे सर्वथा शुद्ध हो जाते हैं, वे सूर्यके, अर्थात् विलक्षण-शुद्धताके मार्गपर चल देते हैं । इस सूर्य-मार्गद्वारा ही वे परमात्माको पाते हैं । ममारकी किसी वस्तुमें उनकी आसक्ति नहीं होती । जो यज्ञ-यागादि, दान-पुण्यादिमें अनुरक्त रहते हैं, वे कर्मफलके बन्धनमें बंधे रहते हैं, शुद्ध नहीं हो पाते, 'ससार'को तो पाजाते हैं, 'अमृत'को नहीं पा सकते । इस प्रकरणमें सूर्य-मार्गका अर्थ उत्तरायण-मार्ग भी हो सकता है । छान्दोग्य (४-१५, ५-१०) में देवयान तथा पितृयाण-मार्गोंका वर्णन है । देवयान सूर्य-मार्ग है, यही उत्तरायण-मार्ग है । ब्रह्मज्ञानियोंका कहना है कि ब्रह्म-लोक पृथिवीके उत्तरमें है । जब सूर्य भी पृथिवीके उत्तरमें आ जाता है, उस समय-उत्तरायण-कालमें-प्राग त्यागनेमें जीव सूर्यके द्वारमें होता हुआ सीधा ब्रह्म-लोक पहुच जाता है ।)

एतापूर्तं मन्यमाना वरिष्ठ नान्यच्छ्रेयो वेदयन्ते प्रमूढा ।

नावन्य पृष्टे ते मुदृतेऽनुभूत्वेम लोक हीनतर वा विशन्ति । १० ।

तप श्रद्धे ये ह्युपवमन्त्यरण्ये शान्ता विद्वामो भेदार्चया चरन्त ।

सूर्यद्वारेण ते विरजा प्रयान्ति यत्रामृतं स पुष्पो ह्यन्ययात्मा । ११ ।

यज्ञ-याग, दान-पुण्य—इन कर्मोंसे, अर्थात् सकाम-भावनासे किये गये कर्मोंसे जो सुख-ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं, इनकी परीक्षा करके ब्राह्मण-वृत्तिके मनुष्यके हृदयमें ससारी विषयोसे उदासीनता आ जाती है, और वह समझ जाता है कि 'अकृत'को 'कृत'से नहीं पाया जा सकता । यज्ञ-यागादि सब 'कृत' हैं, तभी इन्हें 'क्रतु' कहा गया है । 'कृत'से 'कृत' ही पाया जा सकता है, जिसकी उत्पत्ति है और विनाश है वही मिल सकता है । 'कृत'से 'अकृत' नहीं मिलता । ब्रह्म तो 'अकृत' है, उसकी उत्पत्ति नहीं, विनाश नहीं । 'अकृत'को 'अक्रतु' ही पा सकता है—'तमक्रतु पश्यति' । उस 'अक्रतु'को जानने-केलिये समित्पाणि होकर, श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ गुरुके चरणोंमें उपस्थित होना आवश्यक है । १२।

इसप्रकार श्रद्धा-पूर्वक जब कोई जिज्ञासु चित्तमें शांति लेकर, इन्द्रियोको कल्याण-मार्गपर लगाकर गुरुके निकट पहुँचता है, तब वह विद्वान्, जिस 'ब्रह्म-विद्या'द्वारा अक्षर पुरुषका तात्त्विक-ज्ञान हो सकता है, उस ब्रह्म-विद्याका सत्य उपदेश दे देता है । १३।

द्वितीय-मुण्डक—(प्रथम खंड)

वह सत्य उपदेश यह है । जैसे प्रचण्ड, प्रदीप्त अग्निसे एक ही प्रकारकी सहस्रो चिनगारिया पैदा होती है, हे सौम्य ! इसीप्रकार अक्षरसे 'पुरुष' और 'भाव', अर्थात् 'चेतन' और 'जड'-जगत्—ये दो प्रकारकी सत्ताएँ उत्पन्न होती हैं, और उसीमें फिर लौट जाती हैं । १।

परीक्ष्य लोकान्वमचित्तान्ब्राह्मणो निर्वेदमायान्नास्त्यकृत कृतेन ।

तद्वित्तानार्थं न गुम्मेवाभिगच्छेत्समित्पाणि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम् । १२ ।

तस्मै न विद्वानुपसन्नाय नम्यकप्रयान्तचित्ताय शमान्विताय ।

येनाक्षरं पुण्यं वेदं तस्य प्रोवाच ता तत्त्वतो ब्रह्मविद्याम् । १३ ।

तदेतत्तस्य यथा नृदीप्तात्पाववाह्रिस्फुलिगा सहस्रशः प्रभवन्ते नरूपा ।

नपाक्षराद्विदिधा नोम्य भावा प्रजायन्ते तत्र चैवापियन्ति । १ ।

‘जड’ की व्याख्या करनेकी आवश्यकता न समझकर ऋषि ‘चेतन’की—विराट्-पुरुषकी—व्याख्या करतेहुए कहते हैं—वह ‘पुरुष’ दिव्य-आभायुक्त होताहुआ भी अमूर्त है, बाहर होताहुआ भी अन्दर है, ससारको उत्पन्न करताहुआ भी स्वयं उत्पन्न नहीं होता ; प्राणका संचार करतेहुए भी स्वयं अप्राण है, सब मनोको प्रेरणा देतेहुए भी उसका अपना मन नहीं, वह अक्षर है परन्तु उसका शुभ्र-रूप तो अक्षरसे भी परेसे भी परे है । २।

प्राण, मन, सब इन्द्रिया, आकाश, वायु, ज्योति, जल, विश्वका धारण करनेवाली पृथिवी उसीसे उत्पन्न होती है । ३।

जैसे मनुष्य-शरीरमें आत्मा है, वैसे पंच-महाभूतोंमें परमात्माका वास है, वह सब भूतोंका अन्तरात्मा है । यह संसार उस विराट्-पुरुषका शरीर है । अग्नि उसका मूर्धा है, मस्तिष्क है । जैसे मस्तिष्क-द्वारा ज्ञान होता है, वैसे अग्निद्वारा जहा चाहें वही हम अन्धकारको दूर कर सकते हैं । सूर्य अपने निश्चित समयपर उदित-अस्त होता है, परन्तु अग्निका उपयोग अन्धकारको दूर करनेके लिये हर समय किया जा सकता है । चन्द्र तथा सूर्य उसकी दो आखें हैं । दिशाएँ उमके श्रोत्र हैं । विस्तृत ज्ञान-रूपी वेद उसकी वाणी है । वायु प्राण है । विश्व उसका हृदय है । पृथिवी पाव है । ४।

जिस विराट्-पुरुषके लिये सूर्य समिधा-रूप है, अर्थात् जैसे समिधा प्रदीप्त नहीं होती, वैसे जिस तेजके पुंज भगवान्‌के सम्मुख सूर्य जैसा दीप्तिमान् तेजका पुंज समिधाकी तरह तेज-हीन है, उसी

दिव्यो ह्यमूर्तं पुरुषं सवाह्याम्यन्तरो ह्यज ।

अप्राणो ह्यमना शुभ्रो ह्यक्षरात्परत पर । २ ।

एतन्माज्जायते प्राणो मन सर्वेन्द्रियाणि च ।

ख वायुर्ज्योतिराप पृथिवी विश्वस्य धारिणी । ३ ।

जनिर्भूर्मा चक्षुषी चन्द्रसूर्यो दिश श्रोत्रे वाग्विवृताश्च वेदा ।

वान् प्राणो हृदयं विश्वमस्य पद्भ्या पृथिवी ह्येष सर्वभूतान्तरात्मा । ४ ।

विराट्-पुरुषसे अग्नि उत्पन्न हुई है। चन्द्र जैसे पृथिवीमें वर्षाका सिंचन करता है और उससे ओषधियां उत्पन्न होती हैं, पुरुष जैसे स्त्रीमें वीर्यका सिंचन करता है और उससे प्रजा उत्पन्न होती है, इसीतरह विराट्-पुरुषसे ही सब-कुछ प्रसूत हुआ है। १५।

उसी विराट्-पुरुषसे ऋक्, यजु, साम प्रकट होते हैं। इन तीनों वेदोंमें 'दीक्षा' लेकर, 'यजमान' 'संवत्सर' तक, 'यज्ञ' तथा अन्य सब 'ऋतु' अर्थात् कर्म करता है, और 'दक्षिणा' देकर उन 'लोको'को प्राप्त होता है जिनमें 'सोम' और 'सूर्य' अपना प्रकाश देते हैं। ये दीक्षा, यजमान, संवत्सर, यज्ञ, सब ऋतु, दक्षिणा, लोक, सोम, सूर्य—सब उसी विराट्-पुरुषसे उत्पन्न हुए हैं ('सोम और सूर्य प्रकाश देते हैं' का अभिप्राय 'सोम'से दक्षिणायन तथा 'सूर्य'से उत्तरायण—मुडक १-२-११ तथा छान्दोग्य ५-१०—से है।) १६।

देव, साध्य तथा मनुष्य—ये तीन कोटिके उच्च-जीव हैं। जो पिछले जन्ममें साधना कर चुकनेके कारण दिव्य-गुणोंको पाकर उत्पन्न हुए हैं, वे 'देव', जिन्होंने साधनाद्वारा इस जन्ममें दिव्य-गुण प्राप्त किये हैं, वे 'साध्य', जो साधारण गुणोंवाले हैं, वे 'मनुष्य'। ये तीनों उसी विराट्-पुरुषसे उत्पन्न हुए हैं। पशु, पक्षी भी उसीसे उत्पन्न हुए हैं। प्राण, अपान, स्त्रीहि, यव; तप, श्रद्धा, सत्य, ब्रह्मचर्य, और इनकी विधि—सब उसीसे हैं। १७।

मनुष्य-शरीरमें दो आँख, दो कान, दो नाक और एक मुख—ये सात लोक हैं, जो मानो सात गंगाएं हैं। इन गंगाओंमें प्रविष्ट हुए प्राण

तस्मादग्निं समिधो यस्य सूर्यं सोमात्पर्जन्य ओषधयः पृथिव्याम् ।

पुमान् रेन मिञ्चति योपिताया बह्वी प्रजा पुरुषात्सप्रसूता । ५ ।

तस्मादृचं सामं यजूर्ऽपि दीक्षां यज्ञाञ्च सर्वे ऋतवो दक्षिणाञ्च ।

सदत्नरश्च यजमानञ्च लोका सोमो यत्र पवते यत्र सूर्यः । ६ ।

तस्माच्च देवा बहुधा सप्रसूता साध्या मनुष्या पशवो वयस्मि ।

प्राणापानौ द्रोहियवौ तपश्च- श्रद्धा सत्यं ब्रह्मचर्यं विधिश्च । ७ ।

विचरते हैं । एक-एकमें एक-एक प्राण है, अतः सातोंमें सात-सात प्राण हैं । ये सातों प्राण उसीसे उत्पन्न होते हैं । इन सातों गुफाओंमें प्राण-यज्ञ हो रहा है, सात होम हो रहे हैं, जिनमें विषय-रूपी मातः समिधाए पड़ रही हैं, और इन समिधाओंके जलनेसे ज्ञान-रूपी सात अग्निया ज्योति दे रही हैं । ये सब उसी निराट्-पुरुषसे हैं । ८।

इसीसे समुद्र, पर्वत हैं, इसीसे छोटे-बड़े सिन्धु, नदी-नाले बह रहे हैं, इसीसे ओषधियाँ, इसीसे ओषधियोंका रस उत्पन्न होता है । यह जगत् पाँच महाभूतोंके साथ विराजमान है । इन सबका अन्तरात्मा वही है । ९।

हे सोम्य ! यह विश्व उसी पुरुषमें है । कर्म, तप, ब्रह्म और परम अमृत सब उसीमें है, और उसीसे है । गुहामें छिपेहुए उसको जो जान लेता है वह अविद्याकी गाँठको जिसने हमें बाँध रखा है काट डालता है । १०।

द्वितीय-मुण्डक—(द्वितीय खंड)

वह गुहामें छिपा है, परन्तु फिर भी प्रकट रूपमें हमारे सामने ही पड़ा है, कहते हैं वह महान् है, परन्तु हमारे आत्म-समर्पणके लिये उसके पाव तो यही हमारे सामने इस पृथिवीके रूपमें समर्पित है । हे जड-चेतन-जगत् ! तুম यह जान लो कि वह विज्ञानसे परे है, सत्-असत् दोनोंसे वरेण्य है, अर्थात् बेहतर है, प्रजाओंमें वह वरिष्ठ, अर्थात् सबसे बड़ा-चड़ा है । १।

सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात्सप्ताचिप समिध सप्त होमा ।

सप्त इमे लोका येपु चरन्ति प्राणा गुहाशया निहिता सप्त सप्त । ८ ।

अतः समुद्रा गिरयश्च सर्वेऽस्मात्स्यन्दन्ते सिन्धव सर्वरूपा ।

अतश्च सर्वा ओषधयो रमश्च येनैष भूतैस्तिष्ठते ह्यन्तरात्मा । ९ ।

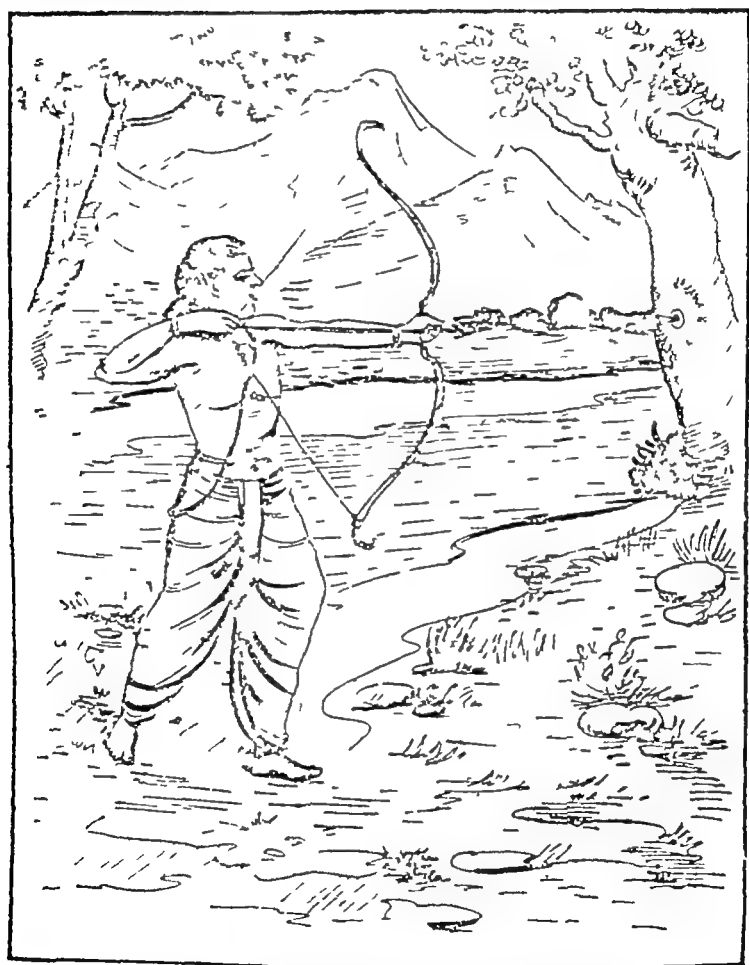
पुष्प एवेद विश्व कर्म तपो ब्रह्म परामृतम् ।

एतद्यो वेद निहित गृहाया मोऽविद्याग्रान्य विकिरतीह सोम्य । १० ।

आवि मनिहित गृहाचर नाम महत्पदमत्रैतत्समर्पितम् ।

एजन्प्राणान्निमिषच्च यदेतज्ज्ञानाय सदमद्वारेण्य पर विज्ञानाद्यद्वरिष्ठ प्रजानाम् । ११ ।

हे सोम्य ! जो प्रकाशमान है, सूक्ष्मसे भी सूक्ष्म है, परन्तु जिसमें स्थूलसे भी स्थूल लोक निहित है, इन लोकोमें जिनका वास है व प्राणी भी जिसमें निहित है, वही अक्षर ब्रह्म है, वही प्राण है, वही वाणी है, वही मन है, वही सत्त्व है, वही अमृत है, हे सोम्य ! यह जान ले कि वही तेरा लक्ष्य है, उसीको तूने वीधना है । २।

प्रणव घन्य हं—ब्रह्म लक्ष्य है, उसीको तूने वीधना है

यदाचिमद्यदण्व्योऽणु च यस्मिन् श्रेया निहिता लोकिनश्च ।

तदेतदधर ब्रह्म न प्राणन्तदु वाङ्मन ।

तदेतन्मत्य तदमृत तद्वेदव्य सोम्य विद्धि । २ ।

हे सोम्य । 'उपनिषद्'-रूप महान् अस्त्र-रूपी धनुषको ग्रहण करके, 'उपासना'-रूप तेज शरका सन्धान करके, 'भगवान्'-रूप लक्ष्यमें लगे चित्तसे धनुषको खींचकर, 'अक्षर'-रूप लक्ष्यका वेध कर डाल । ३।

प्रणव धनुष है, आत्मा शर है, ब्रह्म लक्ष्य है । अप्रमत्त होकर इस लक्ष्यका वेध करे, फिर जैसे शर लक्ष्यमय हो जाता है, वैसे आत्मा ब्रह्ममय हो जायगा । ४।

द्यु, पृथिवी, अन्तरिक्ष—अर्थात् यह विशाल 'ब्रह्मांड', एव मन तथा सभी प्राण—अर्थात् यह छोटा 'पिंड', उसी ब्रह्ममें ताने-बानेकी तरह ओत-प्रोत है । उसी एक आत्माको पहिचानो, अन्य बातें करना छोड़ दो । दु खमय भव-सागरसे पार होकर अमृततक पहुंचनेका वही पुल है । ५।

जैसे भिन्न-भिन्न अरे रयकी नाभिमें जुड़े होते हैं, जैसे भिन्न-भिन्न नाडिया हृदयमें सहत होजाती हैं, वैसे ही अनेक रूपोंमें प्रकट होनेवाला वह विराट्-पुरुष हमारे हृदयके भीतर ही विचरता है । उस आत्माका ओकारके रूपमें ध्यान करो, तुम्हारा उल्याण होगा, गाढान्धकारके भी परले पार ले जानेका यही साधन है । ६।

जो सर्वज्ञ है, सर्ववित् है—सब जगह विद्यमान है, जिसकी महिमा भू-लोकमें तथा दिव्य ब्रह्मपुर—ब्रह्मकी नगरी—व्योम-लोकमें

धनुर्गृहीत्वोपनिषद महास्त्र शर द्युपासानिशित सधयीत ।

आयम्य तद्भावगतेन चेतसा लक्ष्य तदेवाक्षर सोम्य विद्धि । ३ ।

प्रणवो धनु शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते ।

अप्रमत्तेन वेद्व्य शरवत्तन्मयो भवेत् । ४ ।

यस्मिन्द्यौ पृथिवी चान्तरिक्षमोत मन सह प्राणैश्च सर्वे ।

तमेवैक जानथ आत्मानमन्या वाचो विमुच्यथामृतस्यैव सेतु । ५ ।

अरा इव रयनाभौ सहना यत्र नाड्य ।

स एषोऽन्नश्चरते बहुधा जायमान ।

ओमित्येव ध्यायथ आत्मान स्वस्ति व पराय तमस परस्तात् । ६ ।

हो रही है, जो आत्मा इन सब स्थानोंमें प्रतिष्ठित है, जो मनोमय है, जो प्राण और शरीरका नेता है, जो अन्नमें भी प्रतिष्ठित है, धीरे-धीरे हृदय (Emotion) तथा मस्तिष्क (Intelligence) के मेलसे उसका दर्शन करते हैं। सृष्टिमें जो आनन्दकी, अमृतकी झलक है—आनन्दरूप अमृत यद्विभाति—वह उसीकी झलक दीख रही है। ७।

‘हृदय’की सब गांठें (Emotional Complexes) टूट जाती हैं, मस्तिष्कके सब सशय छिन्न-भिन्न हो जाते हैं, मनुष्य जिन नाना कर्मोंमें व्याकुलतासे भागा फिरता है वे छूट जाते हैं, जब उसका पर और अवर—ओर-छोर—दीख जाता है। ८।

हिरण्मय कोश—सोनेका खजाना—जो तुम्हें दीखता है, इससे दूर एक आध्यात्मिक सुवर्णका खजाना है। दुनियाके खजानेका सिक्का मैला है, कलदार है, उस खजानेका सिक्का निर्मल है, निष्कल है। तुम इस सोनेकी चमकसे चकाचौंध हो रहे हो, उसे देखो, जो शुभ्र है, ज्योतिषकी ज्योति है। ससारमें रमनेवाले इन खजानोंके गीत गाते हैं, आत्माको जाननेवाले उस खजानेको जानते हैं जिसकी चमकके बराबर दुनियामें कोई चमक ही नहीं। ९।

उसकी ज्योतिके सम्मुख सूर्यकी ज्योति क्षीण हो जाती है, चन्द्र, तारे, विद्युत् वहा तेजोहीन हो जाते हैं, इस आगका तो कहना

य सर्वज्ञ सर्वविद्यस्यैष महिमा भुवि ।

दिव्ये ब्रह्मपुरे ह्येष व्योम्यात्मा प्रतिष्ठित ।

मनोमय प्राणशरीरनेता प्रतिष्ठितोऽन्ने हृदय सनिधाय ।

तद्विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीरा आनन्दरूपममृत यद्विभाति । ७ ।

भिद्यते हृदयग्रन्थिदिच्छन्ते सर्वमशया ।

क्षीयन्ते चाम्य कर्मणि तस्मिन्दृष्टे परावरे । ८ ।

हिरण्मये परे कोशे विरज ब्रह्म निष्कलम् ।

तच्छुभ्र ज्योतिषा ज्योतिस्तद्यदात्मविदो विदुः । ९ ।

ही क्या ? उसकी ज्योतिके पीछे ही सब प्रकाशित होते हैं, उसके प्रकाशसे ही यह सम्पूर्ण विश्व प्रकाशित हो रहा है । १० ।

अमृत ब्रह्म ही सामने है, ब्रह्म ही पीछे है, ब्रह्म ही दक्षिणमें है, ब्रह्म ही उत्तरमें है, नीचे ब्रह्म है, ऊपर ब्रह्म है, यह सम्पूर्ण विश्व—सपारमें जो-कुछ भी वरिष्ठ है, सब ब्रह्म-ही-ब्रह्मका प्रसार है, उसीका विस्तार है । ११ ।

तृतीय-मुण्डक—(प्रथम खंड)

दो पक्षी हैं, सदर पखोवाले, साथ-साथ जुड़े हुए, एक-दूसरेके सखा । एक ही वृक्षको सब ओरसे घेरे हुए हैं वे । उनमेंसे एक वृक्षके फलको बड़े स्वादसे चख रहा है, दूसरा बिना चखे सब-कुछ देख रहा है । जीवात्मा तथा परमात्मा ही दो पक्षी हैं, प्रकृति ही वृक्ष है, कर्म-फल ही वृक्षका फल है । जीवात्माको कर्मफल मिलता है, परमात्मा प्रकृतिमें सदा ही बिना सम्पूर्ण विश्वका द्रष्टा है (श्वेताश्वतर ४।६ में यही भाव है ।) । १ ।

प्रकृति-रूपी वृक्ष तो एक ही है, परन्तु जीवात्मा तो उसके फलको देखकर वेचत हो जाता है, सामर्थ्यहीन हो जाता है, उसीके खानेमें निमग्न हो जाता है, और पीछे अपनी मूर्खतापर पछताने लगता है । और परमात्मा ? परमात्मा प्रकृति-रूपी वृक्षके फलको नहीं खाता, और फिर भी भोक्ता बना हुआ है, सम्पूर्ण प्रकृति उसीकी उपासनामें

न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारक नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः ।

तमेव भान्नमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति । १० ।

ब्रह्मैवेदममृतं पुरस्ताद्ब्रह्म पश्चाद्ब्रह्म दक्षिणतश्चोत्तरेण ।

अपश्चोर्ध्वं च प्रमृतं ब्रह्मैवेदं विश्वमिदं वरिष्ठम् । ११ ।

द्वा मुष्णो मयुजा सखाया समानं वृक्षं परिपस्वजाते ।

तयोरन्यं पिप्पलं स्वाद्वत्त्यनन्नतन्यो अभिचाकशीति । १ ।

जीव प्रवृत्तिका भोग करता है, वह साक्षीचेता है
लीन है । जीवात्मा जब परमात्माकी इस महिमाको देख लेता है,
तब शोक करना, पछताना छोड़ देता है । २।

जब जीवात्मा द्रष्टा बनकर, बृहत् बिन्दुके कारण, इसके स्वामी,
इसके वर्त्ता, प्रकाश-स्वरूप पुरुषको देख लेता है, तब वह विद्वान्

समाने बृधे पुन्यो निमग्नोजीयया शोचति मुह्यमान ।

उष्ट यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति वीतशोक । २ ।

होकर पुण्य-पापको छोड़कर, शोक, मोह, राग, द्वेषसे अलग होकर, परम समताको प्राप्त कर लेता है । ३।

विद्वान् पुरुष यह जान लेता है कि सृष्टिमें जो पंच-महाभूतोंकी आभा छटक रही है, यह वास्तवमें उस ब्रह्मकी उत्पन्न कीहुई प्राण-शक्ति ही अठखेलिया कर रही है—यह सोचकर वह अधिक नहीं बोलता । उसकी क्रीडाका क्षेत्र प्रकृति नहीं रहती, आत्मा हो जाता है, उसकी रति प्रकृतिमें नहीं, आत्मामें हो जाती है, आत्म-ज्ञानमें लग जानेसे वह क्रिया-हीन नहीं हो जाता, पहलेसे अधिक क्रियावान् हो जाता है । ब्रह्मवादियोंमें ऐसा व्यवित उच्च-कोटिका माना जाता है । ४।

वह आत्मा नित्यके 'सत्य'से, 'तप'से, 'सम्यक्-ज्ञान'से और 'ब्रह्मचर्य'से पाया जा सकता है । शरीरके भीतर ही वह शुभ्र ज्योतिर्मय रूपमें विद्यमान है । यति लोग राग-द्वेषादि दोषोंका क्षय करके उसे देख पाते हैं । ५।

सत्यका ही विजय होता है, अनृतका नहीं । 'देवयान-पन्था'—देवकी तरफ जानेवाला मार्ग सत्यसे बना है । आप्तकाम-ऋषि जिस मार्गसे चलते हैं, जहा पहुचते हैं, वह सत्यका ही परम-धाम है । ६।

वह स्वयं महान् है, दिव्य है, अचिन्त्य-रूप है, परन्तु सूक्ष्म-से-सूक्ष्म वस्तुमें भी प्रकाशित हो रहा है । वह दूर-से-दूर है, परन्तु देखनेवालोंके लिये निकट-से-निकट अन्तरात्माको गुफामें मौजूद है । ७।

यदा पश्य पश्यते स्वमवर्णं कर्तारमीश पुरुष ब्रह्मयोनिम् ।

तदा विद्वान्पुण्यपापे विधूय निरञ्जन परम साम्यमुपैति । ३ ।

प्राणो ह्येष य सर्वभूतैर्विभाति विजानन्विद्वान्भवते नातिवादी ।

आत्मक्रीड आत्मरति क्रियावानेष ब्रह्मविदा वरिष्ठ । ४ ।

सत्येन लभ्यस्तपसा ह्येष आत्मा सम्यग्ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम् ।

अन शरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रो य पश्यन्ति यतय क्षीणदोषा । ५ ।

मन्यमेव जयति नानृत सत्येन पन्था विततो देवयान ।

येनाश्रमन्यूपयो ह्याप्तकामा यत्र तत्सत्यस्य परम निधानम् । ६ ।

दृष्ट्वा तद्विषयमचिन्त्यरूप सूक्ष्माच्च तत्सूक्ष्मतर विभाति ।

दूरात्सुदूरे तदिद्वान्तिके च पश्यत्स्विहैव निहित गुहायाम् । ७ ।

वह आखिरी नहीं देखा जा सकता, दूसरेकी वाणीके उपदेशसे वह नहीं मिलता, अन्य इन्द्रियोसे भी उसका ग्रहण नहीं होता, तपोसे और भिन्न-भिन्न प्रकारके क्रिया-कर्मोंसे भी वह हाथ नहीं आता । क्या ज्ञानसे वह मिल सकता है ? ज्ञानसे तो नहीं, परन्तु ज्ञानके प्रसादसे शुद्ध अन्तःकरणवाला व्यक्ति निष्कल ब्रह्मका ध्यान करता हुआ उसे देख पाता है । ८।

(‘ज्ञान’ और ‘ज्ञानके प्रसाद’में क्या भेद है ? ‘ज्ञान’ मनुष्यको मार्ग दिखाता है, एक मार्ग नहीं अनेक, परन्तु ‘ज्ञानका प्रसाद’ तब मिलता है, जब अनेक मार्ग देखकर मनुष्य एक मार्गको ज्ञानपूर्वक चुन लेता है, नहीं तो ज्ञान ही मनुष्यके लिये शांतिके वजाय अशांतिका कारण हो जाता है । ज्ञान-प्रसादसे ‘निष्कल’ ब्रह्म दीख जाता है । ब्रह्मको ‘निष्कल’ कहा है । कलाका अर्थ है—भाग, हिस्सा । चन्द्रकी कलाएँ होती हैं, उसके भाग होते हैं । भाग या हिस्सा उसी वस्तुका होना है, जो सीमित हो, परिमित हो । ब्रह्म सीमित नहीं, परिमित नहीं, इसलिये उसकी कला भी नहीं, वह निष्कल है ।)

आत्मा स्थूल नहीं, अणु है, सूक्ष्म है, अतः उसका ज्ञान इन्द्रियोसे नहीं, चित्तसे ही हो सकता है, परन्तु कठिनाई यह है कि चित्तमें प्राण अपने पाँच रूपोंको लेकर आ घुसा है, और चित्तको आत्माकी तरफ नहीं जाने देता, अपनी तरफ, जिस शरीरमें पाँचों प्राणोंका भोग चल रहा है उसकी तरफ खींचता है । प्रभुकी सम्पूर्ण प्रजाका चित्त-रूपी मनका प्राणोंके धागेमें ओत है, अर्थात् पिराया हुआ है । आत्माकी तरफ जानेके वजाय, चित्त, प्राणोंकी तरफ, शरीरके भोगोंकी तरफ चल रहा है । चित्त-रूपी मनकेको प्राणोंके धागेमेंसे निकाल कर आत्माके धागेमें पिरानेकी आवश्यकता है । आत्माके धागेमें पिराये जानेपर चित्त शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है, और प्राणोंकी

न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा नान्यैर्देवैस्तपसा कर्मणा वा ।

ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्त्वस्ततस्तु त पश्यते निष्कल ध्यायमानः । ८ ।

तरफ खिचनेके स्थानमें दर्पणकी तरह विगुद्ध हो जाता है, चित्तके विगुद्ध हो जाने पर उसमें आत्माकी आभा दीख पड़ती है १९।

ससारी लोग भोगोकी तरफ भाग रहे हैं, परन्तु अगर ससारकी विभूतियोंकी कामना हो, तो भी ब्रह्म-ज्ञानीके चरणोंमें ही जानेकी आवश्यकता है, क्योंकि अन्त करण शुद्ध हो जानेके पश्चात् आत्मज्ञ जिस-जिस लोकमें जानेका सानस-सकल्प करता है, या जो-जो कामना करता है, उसी-उसी लोकमें वह पहुँच जाता है, और उसकी वही-वही कामना पूर्ण हो जाती है १२०।

तृतीय-मुण्डक—(द्वितीय खंड)

जिस ब्रह्म-ज्ञानीका अभी वर्णन किया वह ब्रह्मके परम-धामको जानता है । ब्रह्मके उस परम-धामके कारण ही यह विश्व शुभ-रूपमें भास रहा है । इस विश्वका तेज उस ब्रह्मका ही तेज है । जो धीर, कामना-रहित होकर उस पुरुष-रूप ब्रह्मकी उपासना करने है, वे योनिसे योनिमें चक्कर लगानेके मार्गको लाघ जाते हैं १२१।

जो व्यक्ति कामनाओको ही सब-कुछ माने बैठा है, उन्हींकी आराधना करता है, वह उन कामनाओसे भिन्न-भिन्न योनियोंमें उत्पन्न होता है । जिस व्यक्तिके लिये कामनाएँ पर्याप्त हो चुकी हैं, बहुत हो चुकी हैं, अब उनमें वह नहीं फसा हुआ, वह 'कृतात्मा' हो जाता है, उसका सब ध्यान 'आत्मा'में लग जाता है, और उसकी

एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन्प्राण पञ्चधा सविवेकः ।

प्राणैश्चित्त सर्वमेत प्रजाना यस्मिन्विशुद्धे विभवत्येष आत्मा । ९ ।

य य लोक मनसा सविभाति विशुद्धमत्त्व कामयते याश्च कामान् ।

त त लोक जयते ताश्च कामान्स्वप्नादात्मज्ञ ह्यर्चयेद्भूतिकाम । १० ।

स वेदेनत्परम ब्रह्म धाम यत्र विश्व निहित भाति शुभम् ।

उपासते पुरुष ये ह्यकामास्ते शुभमेतदतिप्रवन्ति धीरा । ११ ।

सब कामनाए यहीं लीन हो जाती हैं । कामनाए बनी रहें, लीन न हो, इसीलिये तो भिन्न-भिन्न योनियोका द्वार देखना पड़ता है । २।

आत्मा बड़े-बड़े भाषणोंसे नहीं मिलता, तर्क-वितर्कसे नहीं मिलता, बहुत-कुछ पढ़ने-सुननेसे नहीं मिलता । जिसको यह वर लेता है, वही इसे प्राप्त कर सकता है, उसके सामने आत्मा अपने स्वरूपको खोलकर रख देता है । ३।

आत्माको शारीरिक बलसे हीन व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता, मानसिक प्रमादमें पड़ा हुआ व्यक्ति भी इसे प्राप्त नहीं कर सकता, अलिंग-‘तय’—प्रयोजन-हीन-तपस्या—करनेवाला भी इसे प्राप्त नहीं कर सकता । जो यह सब-कुछ जानता-बूझता इन उपायोंसे उसे प्राप्त करनेका प्रयत्न करता है, उसे आत्मा तो प्राप्त क्या होना था, आत्मा उससे पीठ फेरकर अपने ब्रह्म-धाममें जा छिपता है, उसके सामने प्रकट ही नहीं होता । ४।

ज्ञानसे तृप्त, आत्मारोधनमें दिन-रात लगे हुए, वीतराग, प्रशांत ऋषि, आत्माको प्राप्त करके, अपने आत्माको परमात्मासे जोड़ देते हैं । परमात्मा सब जगह पहुंचनेवाला है, वे अपनेको परमात्माके साथ सब ओरसे जोड़ लेते हैं, फिर परमात्माके साथ-साथ जहां वह पहुंचता है, वहां आत्मा भी जा पहुंचता है । जब पल्ला उसके साथ बाध दिया तब उससे छुड़ा कौन सकता है ? । ५।

वामान्य कामयते मन्यमान न वामभिर्जायते तत्र तत्र ।
पर्याप्तकामस्य कृतात्मनस्तु इहैव नव प्रविलीयन्ति कामा । २ ।

नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहना श्रुतेन ।
यमेवैष वृण्ते तेन लभ्यन्मन्यैष आत्मा विवृण्ते तनु स्वाम् । ३ ।

नायमात्मा बलहीनेन लभ्यो न च प्रमादात्तपनो वाप्यलिंगात् ।
एतंग्पार्ययतते यन्तु विद्वान्तस्यैष जात्मा विगते ब्रह्मधाम । ४ ।

नप्राप्यैतन्मृपयो ज्ञानतृप्ता कृतात्मानो वीतरागा प्रशान्ता ।
ते सवग सर्वत प्राप्य धीरा युक्तात्मान सवमेवाविशन्ति । ५ ।

जो 'वेदान्त' (Religion) और 'विज्ञान' (Science) से जीवनके लक्ष्यको निश्चित-रूपसे जान गये हैं, जो ममारमें 'संन्यास' (Detachment) और 'योग' (Attachment) से यति हो गये हैं, जो शुद्धान्त करण हैं, वे परम-'अन्तकाल' में परम-'अमृत' होकर ब्रह्म-लोकमें चले जाते हैं, और बन्धनसे मुक्त हो जाते हैं । ६।

उनकी पन्द्रहो कलाएँ (पाच ज्ञानेन्द्रिया, पाच कर्मेन्द्रिया तथा पाच प्राण) समाप्त हो जाती हैं, सोलहवा निष्कल आत्मा रह जाता है, उनकी इन्द्रिया अपने कारणोंमें लीन हो जाती हैं, उनके कर्म भी निःशेष हो जाते हैं, और विज्ञानमय 'आत्मा' (Super Consciousness) अव्यय 'परमात्मा' (Eternal Principle) में जा पहुँचता है । उस अव्यय-ब्रह्ममें सब एक हो जाते हैं । ७।

जैसे नदिया बहती है, और बहते-बहते अपना-अपना पृथक् नाम और रूप छोड़कर समुद्रमें अस्त हो जाती है, इसीप्रकार विद्वान् पुरुष नाम-रूपसे छूटकर परे-से-परे दिव्य-पुरुषके निकट पहुँच जाता है । ८।

जो उस परम-ब्रह्मको जान जाता है, वह मानो ब्रह्म ही हो जाता है, उसके कुठमें भी कोई ब्रह्मको न जाननेवाला नहीं रहता । हृदय तथा मस्तिष्ककी भीतरी गुफाओंमें जो ग्रथिया (Complexes) पड़ी रहती हैं, उनसे छूटकर वह अमृत हो जाता है, शोकको तर जाता है, पापको तर जाता है । ९।

वेदान्तविज्ञानमुनिश्चितार्था संन्यासयोगाद्यतय शुद्धसत्त्वा ।
 ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृता परिमुच्यन्ति सर्वे । ६ ।
 गता कला पञ्चदश प्रतिष्ठा देवाश्च सर्वे प्रति देवतासु ।
 कर्माणि विज्ञानमयश्च आत्मा परेऽव्यये सर्वे एकीभवन्ति । ७ ।
 यया नद्य स्यन्दमाना समुद्रेऽस्त गच्छन्ति नामरूपे विहाय ।
 तथा विद्वान्नामरूपाद्विमुक्त परात्पर पुरुषमुपैति दिव्यम् । ८ ।
 न यो ह वै तत्परम ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति नास्याब्रह्मवित्कुले भवति ।
 तरनि शोक तरनि पाप्मान गुहायन्धिभ्यो विमुक्तोऽमृतो भवति । ९ ।

ऋचाओमें भी कहा है—ब्रह्मनिष्ठ क्रियाशील श्रोत्रिय जगह-जगह न भटककर श्रद्धा-पूर्वक स्वयं किसी एक ब्रह्म-ज्ञानी ऋषिके चरणोंमें उपस्थित होते हैं। इसप्रकार ऋषिके पास जो जिज्ञासु स्वयं पहुँचते हैं, जो विधि-पूर्वक इस व्रतको अपने सिरपर ही लेते हैं, दूसरों-का सहारा नहीं लेते, उन्हें 'ब्रह्म-विद्या'का उपदेश दे । १०।

किसी पुरातन-कालमें अगिरा ऋषिने उदत तथ्योका उपदेश दिया था। सकल्प-शक्ति-हीन व्यक्ति इस पाठको नहीं पढ़ सकता। उन परम ऋषियोंको नमस्कार हो, नमस्कार हो । ११।

(इस उपनिषद्में 'परा' तथा 'अपरा' विद्याका वर्णन करते हुए यह बतलाया है कि यज्ञ-यागादि 'कर्मकांड' अपरा-विद्या है—इनसे पर-ब्रह्म प्राप्त नहीं होता, ईश्वर-प्रणिधान आदि 'ज्ञान-कांड' परा-विद्या है—इसीसे ब्रह्म प्राप्त होता है। और, वास्तवमें 'अपरा' तो अविद्या है, 'परा' ही यथार्थमें विद्या है—क्योंकि परासे ही ब्रह्म-ज्ञान प्राप्त होता है। ब्रह्मसे ही जगत्का विस्तार होता है—इसका क्या अर्थ ?। यह विस्तार कैसे होता है ? इममें दृष्टांत दिया है—जैसे मकड़ी अपने-मेसे जाल बना डालती है, और फिर समेट लेती है। वेदान्ती इसका अर्थ द्वैत-परक करते हैं, द्वैत-वादी द्वैत-परक। मकड़ी अपने-मेसे जो जाल निकालती है, वह अपने शरीर-मेसे ही तो निकालती है, अपने ही मेने, अपने आत्म-तत्त्व-मेने तो नहीं निकालती। ब्रह्म भी अपने शरीर-मेने, और प्रकृति ही उसका शरीर है, इस विद्वत्की रचना कर डालता है। इसी द्वैतभावके आधारपर दो पक्षी हैं, जो प्रकृति-रूपी वृक्षपर रहते हैं—यह विचार, जो इसी उपनिषद्में है, समझमें आ सकता है।)

तदेतदृचाऽन्युक्तम् ।

त्रिगुण्यन्त श्रोत्रिया ब्रह्मनिष्ठा स्वयं जुह्वत एकपि श्रद्धयन्त ।

तेषामेवंता ब्रह्मविद्या वदेत शिरोव्रत विविधैस्तु चीर्णम् । १० ।

तदन्तर्गत्यमृषिगिरा पुण्येवात्र नैतदचीर्णव्रतोऽधीते ।

नमः परमत्रपिन्यो नमः परमऋषिभ्यः । ११ ।

माण्डूक्योपनिषत्

‘ओम्’—यह एक छोटा-सा अक्षर है, परन्तु निखिल सत्सार इसी एक अक्षरकी व्याख्या है, भूत-वर्तमान-भविष्यत्—सब ओंकारका ही विस्तार है। जो भूत, वर्तमान तथा भविष्यत्—इन तीनों कालोंमें नहीं समाता, जो त्रिकालातीत है, वह भी ओंकारका ही प्रसार है। १।

यह सम्पूर्ण विश्व—‘ब्रह्मांड’—ब्रह्म है, अर्थात् ब्रह्मका ही विस्तार है, इसीप्रकार हम-सबका यह ‘पिंड’ भी ब्रह्म है, अर्थात् जैसे ब्रह्मांडमें ब्रह्मका विस्तार विश्व है, वैसे ब्रह्मकी भांति पिंडमें जीवका विस्तार शरीर है। ‘आत्मा’के, अर्थात् ब्रह्मांडमें ‘ब्रह्म’ तथा पिंडमें ‘जीवात्मा’के चार पाद हैं, अर्थात् इन दोनोंकी अनुभूतिके चार स्थान हैं, चार जगह हैं, जहां इन्हें पाया जासकता है। २।

‘आत्मा’, अर्थात् ‘जीवात्मा’ तथा ‘ब्रह्म’का प्रथम-पाद, प्रथम-स्थान वह है जिसे हम ‘शरीर’ तथा ‘प्रकृति’की जागृतावस्था कहते हैं। जब चेतना अन्दरसे बाहर आती है तब शरीरकी जागृतावस्था होती है। ‘जागृतावस्था’में ‘चेतना’ भीतरसे निकलकर ‘जाग्रत्-स्थान’में आजाती है। कौन-सी चेतना ? ‘जीव’की चेतना शरीरमें, और ‘ब्रह्म’की चेतना विश्वमें, प्रत्यक्ष-रूपमें आवैठती है। जागती हुई अवस्थामें, ‘जीव’केलिये ‘शरीर’ तथा ‘ब्रह्म’केलिये ‘प्रकृति’ ही, उसका स्थान है, जगह है, यहीं इन्हें ढूँढा जासकता है, पाया जासकता है। मानो उस समय ब्रह्म, जीवकी तरह, अन्दरमें बाहर आवैठता है।

ओमित्येतदप्यमिदं त्वं तयोपव्याख्यानं न भवद्भविष्यदिति

तदमोक्षात् एव यच्चाव्यन्त्रिकालातीतं तदप्योष्णं एव । १ ।

न च त्वेनद् ब्रह्मायमात्मा ब्रह्म नोऽप्यमात्मा चतुष्पात् । २ ।

उस अवस्थामें जीव अपना कार्य-क्षेत्र शरीरको बना लेता है, ब्रह्म इस विशाल प्रकृतिको । फिर जहा कोई काम कर रहा होगा, वहीं तो उससे मिला जा सकेगा । शरीरमें हम झट जीवात्माको पा लेंगे, प्रकृतिमें ब्रह्मको । शरीर 'जाग्रत-वस्था'में तभी तो आता है, जब जीवात्मा 'जाग्रत्-स्थान'में आवैठता है, तब शरीरकी ओट हटा देनेसे ही जीवात्मा मानो नजर आजाता है । प्रकृति भी तो इस सुंदर रूपमें तभी प्रकट होती है, जब विश्वकर्माके रूपमें ब्रह्म हमारे सामने आवैठता है । वह हमारे इतना निकट आवैठता है कि प्रकृतिकी ओट हटाते ही वह मानो हमें दीखने लगता है । जैसे 'जीवात्मा' जब जाग्रत्-स्थानमें आवैठता है तब 'बहि प्रज्ञ' होता है, अन्दरकी तरफ नहीं बाहरकी तरफ उसका ध्यान होता है, वैसे 'ब्रह्म' जब सृष्टिको रचकर उसमें मानो आवैठता है तब, उस अवस्थामें, वह भी 'बहि प्रज्ञ' है । ब्रह्म तत्त्वतः प्रज्ञारूप है । प्रज्ञा जब विकासकी तरफ चल पडती है तब अन्दरसे बाहरकी ओर चलती है, जन विकसित सृष्टिके रूपमें वह 'बहि प्रज्ञ' कहाता है । जैसे 'जीवात्मा'के जाग्रत्-स्थानमें आवैठनेपर सिर, आँख, कान, वाणी, फेफड़े, हृदय तथा पाव—ये सात अंग हैं, वैसे 'ब्रह्म'के विकसित सृष्टिके रूपमें प्रकट होनेपर—'अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चन्द्रसूयो', दिश-श्रोत्रे वाग्विवृताश्च वेदा, वायु प्राणो हृदय विश्वमस्य, पद्भ्या पृथिवी ह्येय सर्वभूतान्तरात्मा' (मुण्डक)—अग्नि सिर है, सूर्य-चन्द्र आँखें हैं, दिशाएँ कान हैं, वेद वाणी हैं, वायु फेफड़े हैं, विश्व हृदय है, पृथिवी पाव है । 'जीवात्मा'की तरह 'ब्रह्म'के भी बहि प्रज्ञावस्थामें ये सात अंग हैं, अतः जाग्रत्-स्थानमें जीव तथा ब्रह्म दोनोंको 'सप्तांग' कहा है । अगोहा काम ससारका भोग करना है, भोगका प्रतिनिधि मुख है, जिससे खाया जाता है । जीवात्माके पास भोगके १९ साधन हैं, इसके १९ मुत्र हैं जिनसे यह ससारको भोगता है । ५ ज्ञानेन्द्रिय, ५ कर्मेन्द्रिय, ५ पाप ये १५ 'बाह्य-करण' तथा ४ 'अन्त करण' (मन,

बुद्धि, चित्त, अहंकार) — ये १९ मुख हैं जिनसे जीवात्मा ससारका भोग करता है । ब्रह्म भी, ससारके सम्पूर्ण प्राणियोंके इन १९ मुखोंसे 'जाग्रत्-स्थान'में बैठकर 'बहि प्रज्ञावस्था'में, जीवात्माकी तरह इन प्राणियोंद्वारा स्थूल-ससारका भोग कर रहा है — इसलिये वह भी 'स्थूलभुक्' है । जाग्रत्-स्थानमें बैठा हुआ जीवात्मा विश्वके व्यष्टि-रूप, अर्थात् एक-एक व्यक्तिरूप नर-नारी (Individuality) के रूपमें है, इसलिये जीवात्माकी यह अवस्था 'वैश्वानर' कहाती है, ब्रह्म भी बहि प्रज्ञावस्थामें समष्टिरूप नर-नारायणके रूपमें ही प्रकट होता है, अर्थात्, सब नर-नारियोंके अलग-अलग शरीर मिश्रकर उसका एक विश्व-शरीर बनता है जो 'वैश्वानर' है, अतः ब्रह्मकी इस अवस्थाको भी 'वैश्वानर' ही कहा जाता है । ३।

(जाग्रत्, स्वप्न, सुषुप्ति — ये तीन अवस्थाएँ हैं जिनका सभीको अनुभव है । ये अवस्थाएँ शरीरकी हैं, जीवात्माकी नहीं । जीवात्माकी तो नदा एक ही अवस्था रहती है, शरीरकी अवस्थाएँ बदलती रहती हैं । 'जागृतावस्था' शरीरकी है, 'जाग्रत्-स्थान' जीवात्माका है । 'जवस्था' तथा 'स्थान'में भेद है । जब शरीर 'जागृत-अवस्था'में होता है, तब जीवात्मा 'जाग्रत्-स्थान'में होता है, जब शरीर 'स्वप्नावस्था' में होता है, तब जीवात्मा 'स्वप्न-स्थान'में होता है, जब शरीर 'सुषुप्तावस्था'में होता है, तब जीवात्मा 'सुषुप्त-स्थान' है । सृष्टिकी भी विवृत्तिके रूपमें कार्य-रूप सृष्टि (जागृतावस्था), महत्-अहंकार-पञ्चतन्मात्रके रूपमें कारण-रूप सृष्टि (स्वप्नावस्था), मत्स्व-रज-तमकी साम्यावस्था-रूप सृष्टि (सुषुप्तावस्था) — ये तीन अवस्थाएँ हैं, और इन तीन अवस्थाओंके कारण ब्रह्मके भी जाग्रत्-स्थान, स्वप्न-स्थान तथा सुषुप्त-स्थान — ये तीन 'स्थान' हैं । 'जीवात्मा'की तथा 'ब्रह्म'की 'जवस्था' तो एक ही रहती है, परन्तु इनकी क्रिया-शक्तिके

जाग्रत्स्थानो बहि प्रज्ञा नप्ता एकोनविंश-

तिम् स्थूलम् वैश्वानर प्रथम पाद । ३ ।

‘स्थान’ बदलते रहते हैं। जिस स्थानमें इनकी क्रिया (Function) हो रही है, वही इनका स्थान है। जीवात्माकी जब जाग्रत्-स्थान में क्रिया हो रही है, तब इसका जाग्रत्-स्थान है, जब स्वप्न-स्थान में क्रिया हो रही है, तब इसका स्वप्न-स्थान है, जब सुषुप्ति-स्थान में क्रिया हो रही है, तब इसका सुषुप्ति-स्थान है। इसीप्रकार ब्रह्म की जब सृष्टिकी रचनामें क्रिया हो रही है, तब उसका जाग्रत्-स्थान है, जब सृष्टिके निर्माणका आयोजन (Planning) हो रहा है, तब उसका स्वप्न-स्थान है, जब सृष्टि विलीन हो गई है, तब उसका सुषुप्ति-स्थान है। इन तीनों स्थानोंमें निकलकर जीवात्मा तथा ब्रह्म जब अपने स्वप्नमें होते हैं, तब वह तुरीय-स्थान है। शरीरकी जाग्रत्, स्वप्न, सुषुप्ति—इन तीन अवस्थाओंके कारण जैसे ‘जीवात्मा’ तीन स्थानोंमें रहता है, और इन तीनोंमेंसे निकल जानेके बाद अपने शुद्ध चौथे स्थानमें आ पहुँचना है, वैसे ही ‘ब्रह्म’ प्रकृतिकी तीन अवस्थाओं के कारण जाग्रत्, स्वप्न तथा सुषुप्ति—इन तीन स्थानोंमें रहता है, और इन तीनोंमेंसे निकल जानेके बाद अपने शुद्ध चौथे स्थानमें आ पहुँचना है। ब्रह्मका तीन स्थानोंका रूप ‘सगुण’ है, चौथे स्थानका रूप ‘निगुण’ है। ‘सगुण’ रूपोंमेंसे जाग्रत्-स्थानके उसने स्वप्नका ध्यान सबमें आसान है क्योंकि सृष्टिके चमत्कारको देखकर ब्रह्मकी महिमाका कौन वर्णन नहीं करेगा ? परन्तु जाग्रत्-स्थानके ‘वृद्धि प्रज्ञ’, ‘वैश्वानर’, ‘मथूल-भुक्’, ‘सप्ताग’, ‘एकोनविंशति-मुख’ ब्रह्मका वर्णन उसके सिर्फ चतुर्थांशका, एक पादका वर्णन है। अपने आत्माके सपनेमें क्योंकि सबको अपने भीतर प्रतिदिन जाग्रत्, स्वप्न, सुषुप्ति-स्थानोंका अनुभव होता है, अतः उस अनुभवके आधारपर ऋषिने ब्रह्म-ज्ञानका अनुभव जिज्ञासुको दिया है।)

‘आत्मा’, अर्थात् ‘जीवात्मा’ तथा ‘ब्रह्म’का द्वितीय-पाद, द्वितीय-स्थान वह है जिसे हम ‘शरीर’ तथा ‘प्रकृति’की स्वप्नावस्था कहते हैं। शरीरकी स्वप्नावस्था तभी होती है जब जीवात्मा जाग्रत्-स्थान से हटकर, वहाँ क्रिया (Function) न करके, स्वप्न-‘स्थान’में क्रिया-

शील हो जाता है । शरीरकी जब 'स्वप्नावस्था' होती है, तब जीवात्माका 'स्वप्न-स्थान' होता है । उस समय जीवात्मा 'बहिःप्रज्ञ' (Extrovert) से हटकर 'अन्तःप्रज्ञ' (Introvert) हो जाता है, बाहरसे उमका ध्यान हटकर अन्दरकी तरफ चला जाता है । बहिः-प्रज्ञावस्थामें वह अपने 'सप्ताग' शरीरसे—जिह्वा, आँख, कान, वाणी, फेफड़े, हृदय, पादसे—और 'एकोर्नादशति' मुखसे—भोगके साधन १९ उद्गरणोंसे—सत्कारका भोग करता था, स्वप्न-स्थानमें, अन्तःप्रज्ञा-वस्थामें भी उसके 'सप्ताग-शरीर' तथा 'एकोर्नादशति मुख' बन्द रहते हैं, भेद इतना आजाता है कि जहां जाग्रत्-स्थानमें बैठकर जीवात्मा स्थूल-शरीरसे और स्थूल-इन्द्रियोसे भोग करता था वहां स्वप्न-स्थानमें आकर सूक्ष्म-शरीरसे और सूक्ष्म-शरीरकी इन्द्रियोसे भोग करता है । यह भोग स्थूल-जगत्का भोग नहीं है, विचार-मय-जगत्का भोग है, विवेकके जगत्का, इसलिये इस स्थानमें आत्मा 'स्थूल-भुक्' न होकर, 'प्रक्षिप्त-भुक्' कहलाता है । इस अवस्थामें बाह्य-मत्सर विचारके नकारमें आदिष्टा है । जैसे जाग्रत्-स्थानमें जीवात्मा का शरीर 'वैद्वान्' (Individuality) है, भिन्न-भिन्न नरोंके शरीर ही आत्माके शरीर हैं, वैसे स्वप्न-स्थानमें जीवात्माका शरीर 'तैजस्' है, तेजसे बना हुआ (Astral) है । जीवात्माका जाग्रत्-स्थानमें 'स्थूल-शरीर' है, इसे 'वैद्वान्' कहते हैं, स्वप्न-स्थानमें 'सूक्ष्म-शरीर' है, इसे 'तैजस्' कहते हैं । 'तैजस्' इसलिये कहते हैं क्योंकि शरीर जल से होता है, स्वप्नावस्थामें चला जाता है, तब जीवात्माका दयार्थ तेजोमय रूप जो शरीरके अन्धकारमय आवरणसे दूना हुआ था, दमक उठता है । सुषुप्त-स्थानमें जीवात्माका 'कारण-शरीर' है, इसे 'प्राज्ञ' कहते हैं, इसे 'प्राज्ञ' क्यों कहते हैं—इसका अर्थ दर्शन आयेगा । दृष्ट-वशमें ये शरीर जीवात्माके नहीं हैं, इन शरीरोंमें क्रिया करनेके कारण ये उसके शरीर कहलाने हैं, जब जीवात्मा इन तीनोंमेंमें हट जाता है तब वह अपने शुद्ध रूपमें आता है, वह उसका दुरीत-स्थान है । जैसे जीवात्माका जाग्रत्-स्थानमें

हट आनेपर स्वप्न-स्थान है, वैसे ब्रह्मका कार्य-रूप सृष्टिसे हटकर कारण-रूप सृष्टिमें क्रिया करते समय स्वप्न-स्थान है । जब ब्रह्म स्वप्न-स्थानमें होता है तब सम्पूर्ण स्थूल-सृष्टि सूक्ष्म-रूपमें उसके विचारमें होती है, अग्नि, सूर्य-चन्द्र, दिशाएँ, वेद, वायु, विश्व, पृथिवी — ये सातों अंग जैसे स्थूल-जगत्में ब्रह्मके अंग हैं, वैसे बीज-रूपमें भी ब्रह्मके अंग बने होते हैं, और वह विवेकमें, विचारमें, इन अंगोंद्वारा विश्वका उपभोग कर रहा होता है । जैसे मकान बनानेवाला मकान बनानेसे पहले सम्पूर्ण रचनाओं मनमें बना लेता है, ईंट-पत्थरका मकान बननेसे पहले नक्शेका मकान, विचारका मकान मानो बन चुका होता है, मकान बनानेवाला अपने विवेकमें ही विचारमें बने मकानका आनन्द भोग चुका होता है, वैसे ही ब्रह्म ससारकी रचना करनेमें पूर्व स्वप्न-स्थानमें बैठकर अपने विचारमें, विवेकमें, बिना विश्वकी रचना किये विश्व-रचनाका आनन्द भोग लेता है, इसलिये उसे भी जीवात्माकी तरह 'प्रविविक्तभुक्' अर्थात् 'विचार या विवेकमें जिसने भोग लिया'—यह कहा है । स्वप्न-स्थानमें जीवात्माकी तरह ब्रह्मका शरीर तैजस् है, तेजसे बना है । इसीको वेदमें 'हिरण्यगर्भ' कहा है । सृष्टिके प्रारम्भमें, जब कार्यावस्थामें सृष्टि नहीं आई थी, साम्यावस्था से तो आगे चल पड़ी थी परन्तु अभी कारणावस्थामें ही थी, उस समय सबसे प्रथम 'हिरण्यगर्भ' उत्पन्न हुआ—'हिरण्यगर्भ तदवर्तजग्रे' । कारणावस्थामें सृष्टिका जो रूप था उसीको 'हिरण्यगर्भ' कहा गया है । यह 'हिरण्यगर्भ' (Nebula) तेजोमय पिंड था, इसीका नाम महत्, अहकार, पचतन्मात्र है, यही ब्रह्मका स्वप्नावस्थाका तैजस् शरीर था । स्वप्न-स्थानके इस 'अन्त प्रज', 'तैजस्', 'प्रविविक्त-भुक्', 'मप्लाग', 'एतोनविशति-गुण' ब्रह्मका बखान उसके द्वितीय पादका, दूसरे चतुर्थांशका वर्णन है । ४।

स्वप्नस्थानोऽन्त प्रज मप्लाग एतोनविशतिगुण

प्रविविक्तभुक् तैजसो द्वितीय पाद । ४ ।

‘आत्मा’, अर्थात् ‘जीवात्मा’ तथा ‘ब्रह्म’का तृतीय-पाद, तृतीय-स्थान वह है जिसे हम ‘शरीर’ तथा ‘प्रकृति’की सुषुप्तावस्था कहते हैं। शरीरकी सुषुप्तावस्था तभी होती है जब जीवात्मा जाग्रत्-स्थानसे हटकर, वहाँ क्रिया (Function) न करके, सुषुप्ति-‘स्थान’में त्रिप्राशील हो जाता है। शरीरकी जब ‘सुषुप्त-अवस्था’ होती है, तब जीवात्माका ‘सुषुप्त-स्थान’ होता है। उस सोयी हुई अवस्थामें शरीर किसी प्रकारकी कामना नहीं करता, किसी प्रकारका स्वप्न भी नहीं देखता। उपनिषत्कारने शरीरकी उस अवस्थाको ‘प्राज्ञ’-अवस्था कहा है। ‘प्राज्ञ’का अर्थ है ‘प्र + अज्ञ’, अर्थात् ‘अत्यन्त अज्ञानकी अवस्था’। सुषुप्तावस्थामें शरीर जड़ हो जाता है, अत्यन्त अज्ञानावस्थामें होता है, शरीर और जीवात्माका सवध होता हुआ भी एक प्रकारसे टूट जाता है। शरीरमें जितनी चेतनता है, ज्ञान है, सब जीवात्माके कारण है, अतः सुषुप्तावस्थामें जब शरीरसे सवध तोड़कर, जीवात्मा अपनी शक्तिको बाहर बखेरनेके स्थानमें अपने अंदर खींच लेता है, अपनी शक्तियोंको ‘एकीभूत’ कर लेता है, शरीरसे मानो अलग-सा कर लेता है, तब जीवात्मा तो ‘प्रज्ञानघन’, अर्थात् ज्ञानकी घनावस्थामें जाग्रत-वृत्ता है, और शरीर ‘प्राज्ञ’ (प्र + अज्ञ), अर्थात् अत्यन्त अज्ञानकी अवस्थामें जाग्रत-वृत्ता है। जाग्रतावस्थामें शरीरको ‘वैश्वानर’ कहा गया है, स्वप्नावस्थामें ‘तैजस’, और सुषुप्तावस्थामें ‘प्राज्ञ’ कहा गया है। शरीरके विपरीत जीवात्माका यथार्थ-रूप तो ‘प्रज्ञ’ (प्र + ज्ञ) अर्थात् विशेषरूपसे ज्ञानवाला है, वह ज्ञानरूप है, चेतनारूप है। शरीरकी जाग्रतावस्थामें प्रज्ञा बाहर भ्रमण कर रही होती है, अतः उस समय जीवात्मा ‘बहिःप्रज्ञ’ (Extrovert) कहाता है, शरीरकी स्वप्नावस्थामें प्रज्ञा अन्दर भ्रमण करती है, अतः उस समय जीवात्मा ‘अन्तःप्रज्ञ’ (Introvert) कहाता है। शरीरकी सुषुप्तावस्थामें प्रज्ञा एकीभूत हो जाती है, घनीभूत हो जाती है, अतः उस समय जीवात्मा ‘प्रज्ञानघन’ (Concentric Consciousness) कहाता है। जाग्रत्-स्थानमें बैठे हुए जीवात्माके भोगके साधन ‘सप्तांग’

और 'एकोर्नावशति' मुख थे, स्वप्न-स्थानमें भी जीवात्मा इन्हीं अंगों और मुखोंसे सस्कारोंके रूपमें वह भोग करता है, परन्तु सुषुप्त-स्थानमें आकर तो उसके सस्कार तक ग्रात हो जाते हैं । उस समय जीवात्माके भोगका साधन अपनी 'चेतना'-मात्र रह जाती है, अतः सुषुप्त-स्थानमें आनेपर जीवात्माको 'चेतोमुख', अर्थात् 'चेतन' ही जिसके भोगका साधन है, और कोई अंग नहीं'—ऐसा कहा है । सुषुप्तावस्थामें शरीर तो ज्ञानरहित हो जाता है, परन्तु जीवात्मा सुषुप्त-स्थानमें आकर अपने रूपमें समा जाता है, ज्ञानरूप हो जाता है, आनन्दमय हो जाता है, आनन्दका ही उपभोग करता है, अतः उस समय जीवात्माको 'आनन्द-भुक्' कहते हैं । तभी सुषुप्तावस्थासे निकलकर मनुष्य कहता है, बड़े आनन्दसे सोया । शरीरकी सुषुप्तावस्थामें जीवात्माको जो आनन्द प्राप्त होता है, उसीका जागनेपर मनुष्य स्मरण-सा करता है, और कहता है, ऐसी आनन्दमय निद्रा तो कभी आई ही नहीं । यह आनन्द कौन-सा है ? जीवने सुषुप्तिमें कोई काम तो क्रिया नहीं, कोई भोग भोगा नहीं, जिसे स्मरण करके यह कह रहा हो कि आनन्द आया । हा, शरीरकी सुषुप्तावस्थामें एक बात हुई । जीवात्माका शरीरसे सबध छूट गया, शरीर ही नहीं, मनसे भी सबध छूट गया । शरीर तथा मनसे जो सबध छूटा, उस समय यह अपने आवेमें, अपने रूपमें आया—उसी अपनेपनका स्मरण कर यह आनन्द का अनुभव करता है । शरीरके साथ सबध जोड़नेमें जो सुख-दुःख होता है, वह शरीरका सुख-दुःख है, जीवात्माका अपना नहीं, शरीरसे सबध छूटनेमें केवल सुख-ही-मुख है, वह जीवात्माका अपने स्वरूपमें आनेका सुख है । जागनेपर उसीको यह स्मरण करता है । जीवात्माकी तरह ब्रह्म भी इन तीनों स्थानोंमें समय-समयपर क्रिया (Function) करता है । रची हुई सृष्टि उसका जाग्रत्-स्थान है, सृष्टि-रचनाका सम्पूर्ण आयोजन उमका स्वप्न-स्थान है, और जब ब्रह्म सृष्टिमेंसे अपनी रचना-रूप शक्ति को खींच लेता है वह प्रलयावस्था उसका सुषुप्ति-स्थान है । 'स्यूत-सृष्टि', 'सक्षम-सृष्टि', 'प्रलय'—ये तीनों, प्रकृतिकी

जागृत-‘अवस्था’, स्वप्न-‘अवस्था’, सुषुप्त-‘अवस्था’ है । प्रकृतिकी इन तीनों अवस्थाओंमें ब्रह्म अपनी ‘स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया’से कार्य करता है । जब प्रकृतिकी जागृतावस्थामें वह कार्य करता है तब ब्रह्मका जाग्रत्-‘स्थान’ है, जब प्रकृतिकी स्वप्नावस्थामें वह कार्य करता है तब ब्रह्मका स्वप्न-‘स्थान’ है, जब प्रकृतिकी सुषुप्तावस्थामें वह कार्य करता है तब ब्रह्मका सुषुप्त-‘स्थान’ है । ये तीनों उसके ‘सगुण’ रूप हैं । जब हम उसके उस रूपका ध्यान करते हैं, जो प्रकृति-की तीनों अवस्थाओंसे पृथक् है, वह उसका चतुर्थ-रूप है, तुरीय-रूप है, निगुण-रूप है । जैसे जीवात्मा ‘प्रज्ञ’ (प्र + ज्ञ) तथा ‘प्रज्ञान-धन’ है, शरीर ‘प्राज्ञ’ (प्र + अज्ञ) है, वैसे ब्रह्म भी ‘प्रज्ञ’ तथा ‘प्रज्ञान-धन’ (प्र + ज्ञान + धन) है । प्रकृति ‘प्राज्ञ’ (प्र + अज्ञ) है—प्रकृति भी सुषुप्तावस्थाके मनुष्य-शरीरकी तरह ज्ञान अर्थात् चेतनारहित है । ज्ञानमें और चेतनामें आधारभूत कोई भेद नहीं है । ‘ज्ञान’ जब क्रिया करने लगता है, प्रकट होने लगता है, तब ‘चेतना’ कहलाता है । चेतना-हीन होनेका ‘ज्ञान अथवा अनुभव न होना’—यही तो अर्थ होता है । ‘जीवात्मा’ तथा ‘ब्रह्म’—ये दोनों, ‘प्रज्ञ’ हैं, अर्थात् ज्ञानवाले हैं, अर्थात् चेतनावाले हैं, ‘शरीर’ तथा ‘प्रकृति’—ये दोनों ‘प्राज्ञ’ हैं, ‘प्र + अज्ञ’ हैं, ज्ञानवाले नहीं हैं, अर्थात् चेतनावाले नहीं हैं । सुषुप्ति-स्थानमें आकर ब्रह्म अपने ‘प्रज्ञानधन’, अर्थात् धनीभूत चेतनाके रूपमें, अर्थात् ‘चेतोमुख’-रूपमें आजाता है, ‘बहिःप्रज्ञ’से ‘अन्तःप्रज्ञ’, और अन्तःप्रज्ञसे ‘प्रज्ञानधन’-रूपमें एकीभूत हो जाता है । उस समय वह आनन्दमय होता है, आनन्दका ही भोग करता है, ‘आनन्द-भुक्’ हो जाता है । सुषुप्त-स्थानके इस ‘एकीभूत’, ‘प्रज्ञानधन’, ‘चेतोमुख’, ‘आनन्दमय’, ‘आनन्दभुक्’ ब्रह्मका वहान उसके तृतीय-पादका, तीसरे चतुर्थांशका दर्शन है । ५।

यत्र मुप्ता न वचनं वाम वामयते न वचनं स्वप्न

पश्यति तन्मुपपन्नम् । मुपपन्नस्थान एकीभूत प्रज्ञानधन

आनन्दमयो ह्यानन्दभुक् चेतोमुख प्राज्ञान्तृतीय पाद । ५ ।

उक्त तीन स्थानोंमें निवास करनेवाले जिस ब्रह्मका वर्णन किया गया है, वह 'भर्वेश्वर' है, 'सर्वज्ञ' है, 'सर्वान्तर्यामी' है, सबका कारण है, भूतोकी उत्पत्ति तथा प्रलय उसीसे होती है। इन तीन स्थानोंमें रहनेवाला ब्रह्म 'सगुण' ब्रह्म है। ६।

'जीवात्मा' तथा 'ब्रह्म' के तीन 'सगुण' रूपोंके अतिरिक्त चौथा 'निर्गुण' रूप भी है, यह चतुर्थ-पाद है, जीवात्मा तथा ब्रह्मका तुरीय-स्थान है। इस रूपमें वह अन्त प्रज्ञ नहीं होता, वहि प्रज्ञ नहीं होता, उभय-प्रज्ञ नहीं होता, प्रज्ञानघन नहीं होता, प्रज्ञ नहीं होता, अप्रज्ञ भी नहीं होता। जीवात्माकी शरीरमें और ब्रह्मकी प्रकृतिमें क्रिया करते समय ही तो ये अवस्थाएँ होती हैं। जब जीवात्माकी शरीरकी, और ब्रह्मकी प्रकृतिकी तीनों अवस्थाओंसे अलग करके उसके शुद्ध स्वरूपमें देखे, तो 'ज्ञान'को आधार बनाकर अप्रज्ञ, प्रज्ञ, प्रज्ञानघन, उभयप्रज्ञ, अन्त प्रज्ञ, वहि प्रज्ञ—ये अवस्थाएँ न जीवात्माकी रहती हैं, न ब्रह्मकी। जीवात्माके शरीरके साथ, और ब्रह्मके प्रकृतिके साथ सयोगसे ही ये अवस्थाएँ प्रकट होती हैं, अन्यथा नहीं। जीवात्मा तथा ब्रह्मका चतुर्थ-पाद इन सब अवस्थाओंसे पृथक् है। वह अदृष्ट है, अव्यवहार्य है, अप्राप्य है, उसका लक्षण नहीं हो सकता, चिन्तन नहीं हो सकता, निर्देश नहीं हो सकता। तो क्या उसका कुछ वर्णन हो भी सकता है? हा, इतना कहा जा सकता है कि वहा ससारका सब प्रपञ्च उपशम हो जाता है, वह शान्त अवस्था है, शिव अवस्था है, अद्वैत अवस्था है, प्रपञ्चके उपशमके कारण उस अवस्थामें केवल 'आत्मा'की सत्ता ही सार रूपमें रह जाती है। शरीरके प्रपञ्चके पीछे 'जीवात्मा' ही नार वस्तु है, ससारके प्रपञ्चके पीछे 'ब्रह्म' ही सार वस्तु है। 'जीवात्मा' तथा 'ब्रह्म' ही आत्म-तत्त्व है, उसे ही जानना चाहिये। ७।

एष भर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एषोऽन्तर्याम्येष

योनिः सर्वस्य प्रभवोऽयम्यो हि भूतानाम् । ६ ।

नान्तं प्रज्ञं न वहि प्रज्ञं नोभयतः प्रज्ञं न प्रज्ञानघनं न प्रज्ञं नाप्रज्ञम् ।

अन्तः प्रज्ञाय उपशममप्राप्त्यलक्षणमचिन्त्यमन्यगदेश्यमेवात्मप्रत्ययमार

प्रपञ्चोपशमं शान्तं शिवमद्वैतं चतुर्थं मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेय । ७ ।

अक्षरो और मात्राओमें उस आत्म-तत्त्वका वर्णन किया जाय, तो उसे 'ओकार' कहते हैं । अक्षर और मात्राओंमें कोई खास भेद नहीं है । अक्षर ही मात्रा है, मात्रा ही अक्षर है । वे अक्षर वा मात्राएं 'अकार', 'उकार' तथा 'मकार' हैं । ८।

'अकार' प्रथम मात्रा है । यह 'जीवात्मा' तथा 'ब्रह्म'के जाग्रत्-स्थानकी, जिसका 'वैश्वानर'-शरीर कहा गया है, प्रतिनिधि है । जो जाग्रत्-स्थानवाले जीवात्माको तथा ब्रह्मको जानता है, उसकी उपासना करता है, वह सब कामनाओको 'आप्नोति', अर्थात् प्राप्त कर लेता है । 'आप्नोति'का 'अ' ओकारका 'अकार' है । वह सब स्थानोंमें 'आदि'-स्थान, मुख्य-स्थान, प्राप्त करता है । 'आदि'का 'अ' ओकारका 'अकार' है । 'ओकार'की 'अकार'-मात्राका ध्यान जाग्रत्-स्थानके जीवात्मा तथा ब्रह्मका ध्यान है । ९।

'उकार' द्वितीय मात्रा है । यह 'जीवात्मा' तथा 'ब्रह्म'के स्वप्न-स्थानकी, जिसका 'तैजस्'-शरीर कहा गया है, प्रतिनिधि है । जो स्वप्न-स्थानवाले जीवात्मा तथा ब्रह्मको जानता है, उसकी उपासना करता है, उसका 'उत्कर्ष' होता है, वह अपने कुलमें तथा समाजमें ज्ञानका विस्तार करता है । 'उत्कर्ष'का 'उ' ओकारका 'उकार' है । वह 'उभय'-स्थिति प्राप्त करता है, जहां दो पक्ष हो वहां वह दोनों पक्षोंमें आदर प्राप्त करता है, उसकी दोनों पक्षोंकेलिये 'समान' स्थिति हो जाती है । 'उभय'का 'उ' ओकारका 'उकार' है । 'ओकार'की 'उकार' मात्राका ध्यान स्वप्न-स्थानके जीवात्मा तथा ब्रह्मका ध्यान है । जो इसप्रकार 'उकार'की उपासना करता है उसके कुलमें 'जब्रह्मवित्'—'ब्रह्मको न जाननेवाला'—नहीं होता । १०।

नोऽयमात्माऽध्यक्षरमोद्धारोऽधिमात्र पादा मात्रा

मायाश्च पादा अक्षर उवागे मवार इति । ८ ।

जागृतिस्थानो वैश्वानरोऽकार प्रथमा मात्राऽऽप्नेगदिमन्वा-

दाप्नोति ह वै सर्वान्वामानादिश्च भवति य एव वेद । ९ ।

स्वप्नस्थानस्तैजस उवागे द्वितीया मात्राऽन्वर्पादुभयत्वाद्दोत्तर्पति ह वै

ज्ञानमति नमानश्च भवति नास्याब्रह्मवित्कुले भवति य एव वेद । १० ।

‘मकार’ तृतीय मात्रा है । यह ‘जीवात्मा’ तथा ‘ब्रह्म’के सुषुप्त-स्थानकी, जिसको ‘प्राज्ञ’-शरीर कहा गया है, प्रतिनिधि है । जो सुषुप्त-स्थानवाले जीवात्मा तथा ब्रह्मको जानता है, उसकी उपासना करता है, वह सम्पूर्ण विश्वको ‘मिनोति’—उसे भाप लेता है—उसका थाह पाजाता है । ‘मिनोति’का ‘म’ ओकारका ‘मकार’ है । वह विश्वकी ‘इति’—इसका अन्त—भी पालेता है । जैसे ‘म्’ व्यञ्जनोका अन्तिम अक्षर है वैसे सुषुप्तावस्था प्रकृतिकी ‘इति’, अर्थात् अन्तिम अवस्था है । जो इस प्रकार ‘मकार’की उपासना करता है वह सम्पूर्ण सत्ताकी थाह पालेता है, जन्म पालेता है । ११।

मात्रा-रहित ‘ओकार’ चतुर्थ है । जैसे शरीरकी जागृतावस्था, स्वप्नावस्था तथा सुषुप्तावस्थामेंसे निकलकर जीवात्मा अपने चतुर्थ रूपमें आजाता है, जैसे प्रकृतिकी जागृतावस्था, स्वप्नावस्था तथा सुषुप्तावस्थामेंसे निकलकर ब्रह्म अपनी गुरीयावस्थामें आजाता है, वैसे अ, उ, म्—इन जाग्रत्, स्वप्न सुषुप्त अवस्थाओंकी प्रतिनिधि तीन मात्राओंसे पृथक् ओकारका अमात्र रूप भी है । वह रूप व्यवहारमें नहीं आता, वह शिव है, अद्वैत है, वही सत्ताके प्रपञ्चका उपशमन हो जाता है । ओकारका यह अमात्र रूप, ‘आत्मा’का—अर्थात् ‘जीवात्मा’ तथा ‘ब्रह्म’का—तान्दिक रूप है, इस रूपमें ओकार मानो आत्मा ही है । जो ओकारके इस रूपको जानता है, वह बाहर न भटककर आत्म-ज्ञानद्वारा अन्तरात्मामें प्रवेश कर जाता है । १२।

(जिन वस्तुओं को हम नहीं जानते उनके जाननेके दो उपाय हैं । पहला उपाय तो यह है कि ज्ञान द्वारा हम अज्ञात को जाने । जो बाह्य नहीं जानता उसे एक छोटा-सा ताला दिखाकर बंधा

सुषुप्तस्थान प्राज्ञो मन्तारस्त्वृतीया मात्रा मितेरपीति वा

मिनोति ह वा उद नवमपीति च भवति य एव वेद । ११ ।

जन्मदस्वप्नसुषुप्तसहस्र प्रपञ्चापानम शिवोऽद्वैत एवमोत्तर

एवमेव मन्त्रिण्यामनाऽज्मान य एव वेद य एव वेद । १२ ।

जा सकता है कि यह नाला अगर बहुत बड़ा हो जाय, तो उसे नदी कहा जाता है। ब्रह्मको जाननेके लिये भी 'ज्ञात'से 'अज्ञात'का आश्रय लिया गया है। हम अपने विषयमें कुछ जानते हैं—यह 'ज्ञात' है। जो पिंडमें है, वही ब्रह्मांडमें है—इसप्रकार 'अज्ञात'को हम अपनेसे जान जाते हैं। अर्थात् 'जीवात्मा'के जानपे 'ब्रह्म'का ज्ञान हो सकता है—यह उपनिषत्कारका कथन है।

'ज्ञान में 'अज्ञात'को जाना जा सकता है, तो हम 'पिंड'से 'ब्रह्मांड'को, 'जीव'से 'ब्रह्म'को कैसे जाने ? वह उपाय क्या है ? हम किसी वस्तुके तात्त्विक-रूपको तभी जान सकते हैं जब उसकी 'रचना' (Structure) तथा उसके 'कार्य' (Function)का हमें ज्ञान हो। ऋषिने जीवात्माकी 'रचना' तथा 'कार्य'का माण्डूक्यमें वर्णन किया है, और जीवात्माकी 'रचना' तथा उसके 'कार्य'के वर्णनमें 'ब्रह्म'की 'रचना' तथा उसके 'कार्य'का निर्देश किया है।

जीवात्मा तथा ब्रह्मकी तात्त्विक-रचनाका तो कुछ पता नहीं। वह रूप अदृष्ट है, अचिन्त्य है, अव्यवहार्य है, निर्गुण है। उस रूपकी तो 'नेति-नेति'में ही चर्चा हो सकती है, वहा तो गुरु मान हो जाता है, और मानमें ही सब-कुछ कह जाना है। परन्तु उस अदृष्ट, अचिन्त्य, अव्यवहार्य तथा निर्गुण रूपके अलावा उसका दृष्ट, चिन्त्य, व्यवहार्य तथा सगुण रूप भी है। वह रूप, वह 'रचना' (Structure) क्या है ? ऋषिका कहना है कि इस रूपमें, इस 'रचना'में ब्रह्म 'प्रज्ञानघन' (Concentric Consciousness) है। इस अवस्थामें विक्रान्तोन्मुख ब्रह्म 'अन्तःप्रज्ञ' (Intiovert) तथा 'बहिःप्रज्ञ' (Extiovert) इन दो अवस्थाओंमें जाता है, ठीक इस तरह जैसे जीवात्मा। प्रज्ञामय ब्रह्म बाह्यकी तरफ जाना हुआ सृष्टिकी रचना करता है, अन्दरकी तरफ लौटना हुआ अपने रूपमें प्रतिष्ठित होता है, बाह्यकी तरफ जाना हुआ सुषुप्त-स्थानमें स्वप्न-स्थानमें, जागृत-स्थानमें जाग्रत-स्थानमें जाता है, अन्दरकी तरफ लौटना हुआ जाग्रतमें स्वप्न और

स्वप्नसे सुपुप्त-स्थानमें लौट आता है। सुपुप्त-स्थानमें आकर उसका प्रकृतिसे ऐसा सपर्क रह जाता है, जैसे सुपुप्त-अवस्थामें जीवात्माका शरीरमें। जीवात्माके हम जितने रूप देख पाते हैं सब शरीरमें किसी-न-किसी तरह रले-मिले हैं, इसी प्रकार ब्रह्मके भी हम जितने रूप देख पाते हैं सब प्रकृतिसे रले-मिले हैं। केवल सुपुप्तावस्थामें कुछ ऐसा रूप भास-सा जाता है, जो शरीरके साथ रहते हुए भी शरीरसे अलग-सा है। जागृत तथा स्वप्नावस्थामें तो शरीर तथा जीवात्माका बन्धन ऐसा जकड़ा हुआ-सा रहता है कि इन दोनोंको अलग किया ही नहीं जा सकता। केवल सुपुप्तावस्था ऐसी अवस्था है जब इन दोनोंका बन्धन, इन दोनोंकी जकड़न गिथिल-सी हो जाती है। तब शरीर तथा जीवात्मा साथ-साथ रहते हुए भी जरा एक दूसरेमें अलग-से हो जाते हैं। इस अवस्थामें शरीरका अम्ली रूप प्रकट हो जाता है। वह बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, हिल नहीं सकता, अनुभव नहीं कर सकता, जड़ पड़ा रहता है। इस समय जीवात्मा का क्या रूप है ? इस अवस्थासे लौट आनेपर हम कहते हैं, बड़ा आनन्द आया। यह आनन्द किसे आया ? शरीर तो जड़ पड़ा हुआ था, उसे तो कोई अनुभव था ही नहीं। उस समय जीवात्माके शरीरसे अलग होनेपर उसे अपने आनन्दमय रूपका ज्ञान हुआ था, उसीकी अब स्मृति हो रही है। इस अलग-में रूपको वित्कुल अलग कर लिया, जाय तो आत्माका शुद्ध रूप प्रकट करने लगता है। ब्रह्मके ज्ञानका भी यही मार्ग है। प्रकृतिकी जागृतावस्थामें, कार्य-रूप-सृष्टिमें तो ब्रह्म तथा प्रकृति रले-मिले रहते हैं, ठीक ऐसे जैसे जागृतावस्थामें शरीर तथा जीवात्मा, परन्तु सुपुप्तावस्थामें ब्रह्म प्रकृतिके साथ रहता हुआ भी अलग-सा होता है, उसे वित्कुल अलग करके देखा जाय, तो वही उसका तात्त्विक रूप है।

यह तो 'जीवात्मा' तथा 'ब्रह्म'की 'सूक्ष्म-रचना'—(Fine structure) है—ये दोनों 'प्रज्ञानपन' हैं, अर्थात् सुपुप्तिसे हमें पता चलता है कि तब शरीरमें जीवात्मा और प्रकृतिमें ब्रह्म अलग हो जाते हैं, तब

उनकी सूक्ष्म-रचनाका आधार-भूत तत्त्व 'प्रज्ञा' (Consciousness) दीख पड़ने लगता है। परन्तु इनकी 'स्थूल-रचना' (Grosser structure) क्या है ? इस प्रश्नका उत्तर यह है कि स्थूल-रचना 'जीवात्मा' तथा 'ब्रह्म' की नहीं है, 'शरीर' तथा 'प्रकृति' की है, परन्तु क्योंकि शरीर तथा प्रकृतिकी स्थूल-रचनाके करनेवाले क्रमशः जीवात्मा तथा ब्रह्म हैं, अतः इस स्थूल-रचनाको जीवात्मा तथा ब्रह्मकी ही रचना कह दिया गया है। सुषुप्तावस्थामे जीवात्माकी रचना तो 'प्रज्ञा' (प्र + ज्ञ—Consciousness) है, शरीरकी रचना 'प्राज्ञ' (प्र + अज्ञ—Unconscious) है। इस 'प्राज्ञ' (प्र + अज्ञ—Unconscious) का वर्णन वर्तमान मनोविज्ञानवादके प्रवर्तक फ्रायडने बहुत विस्तारसे किया है। इस प्राज्ञ (Unconscious) को सम्मुख रखकर 'अज्ञात-चेतना के मनोविज्ञान' (Psychology of the Unconscious) का जन्म हुआ है। यह स्मरण रहे कि 'अज्ञात-चेतना' (Unconscious) का वर्णन आत्माका वर्णन नहीं है, यह शरीरका ही वर्णन है, मनुष्यके स्नायु-तन्तुओं (Nervous System) मे अज्ञात-रूपसे जो क्रिया-कलाप चलता है, उसका वर्णन है। जीवात्मा 'प्रज्ञा' = प्र + ज्ञ (Conscious) तथा 'शरीर' 'प्राज्ञ' = प्र + अज्ञ (Unconscious) है, एक चेतन दूसरा जड, एक ज्ञानमय, दूसरा अज्ञानमय, एक विद्या, दूसरा अविद्या—इन दोनोंके संयोगमे विश्व विकासके मार्गपर चलता है। सुषुप्तावस्थामे जब शरीर स्वप्नावस्थामें आता है तब जीवात्मा 'अन्तः प्रज्ञा' तथा शरीर 'तैजस्' हो जाता है। जीवात्माका 'प्रज्ञा' रूप 'अन्तः प्रज्ञा' रूपमें बदल जाता है, शरीरका 'अज्ञात' रूप 'तैजस्' रूपमें बदल जाता है, कुछ ज्ञान न होनेके स्थानमें, कुछ प्रकाश न होनेके स्थानमें, ज्ञान होने लगता है, प्रकाश होने लगता है, परन्तु इस प्रकाशमें स्पष्टता नहीं होती। इसी प्रकाशको 'तैजस्' कहा है। स्वप्नावस्थामे जब शरीर जागृतावस्थामें आता है तब जीवात्मा 'अन्तः प्रज्ञा' में 'बहिः प्रज्ञा' हो जाता है, और शरीर 'तैजस्' में 'बैद्यानर' हो जाता है, भिन्न-भिन्न तन्त्रोंके रूपमें दीख पड़ता है। आत्माके कारण जैसे शरीरकी ये तीन स्थूल-रचना-

नाए (Grosser Structures) है, वैसे परमात्माके कारण प्रकृति-की भी सुपुष्तावस्थामे 'अज्ञ' (Indefinite), स्वप्नावस्थामे 'तैजम्' अथवा हिरण्यगर्भ (Nebular) तथा जागृतावस्थामे 'वैश्वानर' (Definite)—ये तीन स्थूल रचनाएँ हैं ।

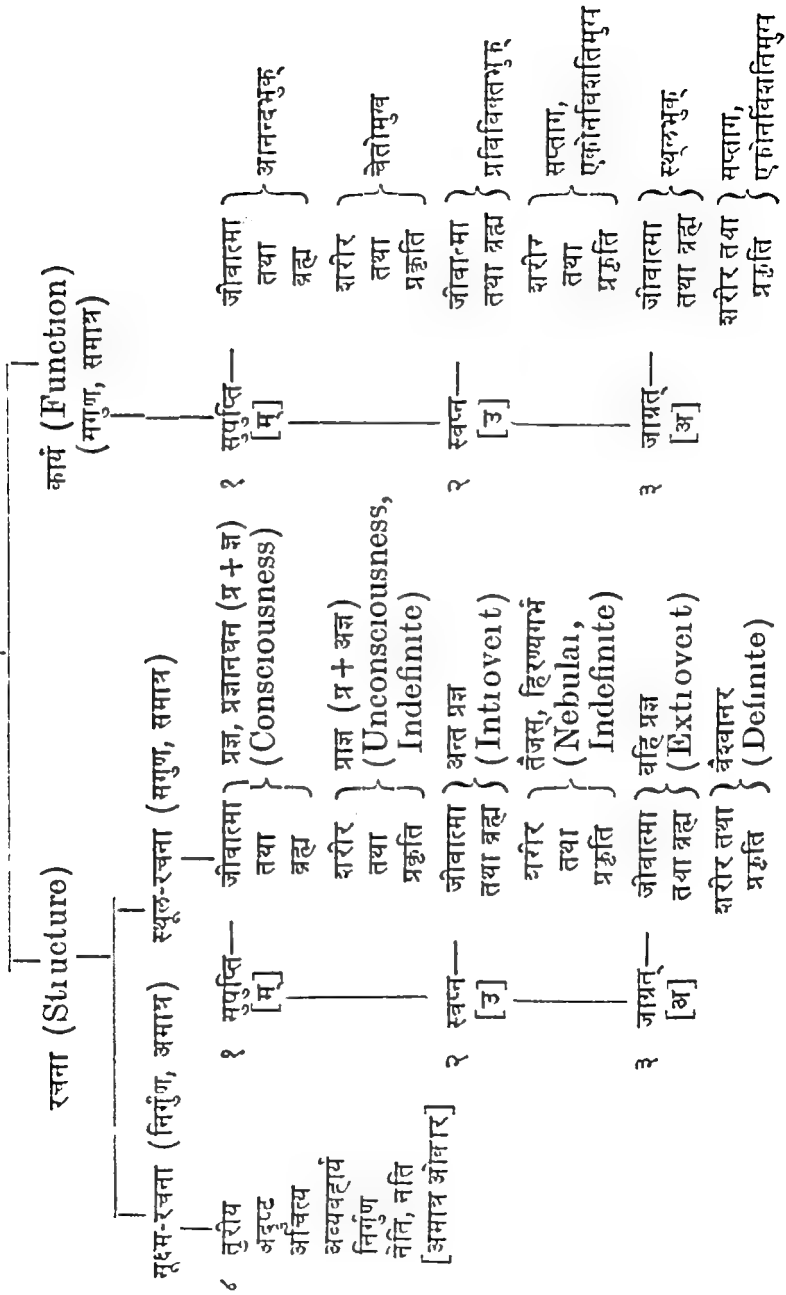
'जीवान्मा' तथा 'ब्रह्म'की सूक्ष्म-'रचना' तथा स्थूल-'रचना' (Finer and Grosser Structure)के बाद इन दोनोंके 'कार्य' (Function) का जानना आवश्यक है । 'जीव' तथा 'ब्रह्म'की 'रचना' (Structure) क्या है ? सूक्ष्म-रचना 'प्रज्ञानधन', तथा स्थूल-रचना, जो वास्तव-मे शरीर तथा प्रकृतिकी है, परन्तु जीव तथा ब्रह्ममे आरोपित हो जाती है, जाग्रत्मे 'वैश्वानर', स्वप्नमे 'तैजम्', सुषुप्तिमे 'प्र + अज्ञ' है । 'जीव' तथा 'ब्रह्म'के 'कार्य' (Function) है—जाग्रत्मे 'स्थूल-भुक्', स्वप्नमे 'प्रविविक्त-भुक्', सुषुप्तिमे 'आनन्द-भुक्' । जागृता-वस्थामे जीवात्मा तथा ब्रह्मका कार्य स्थूल-जगत्मे है, अतः ऋषिने इन दोनोंकी उस अवस्थाको 'स्थूल-भुक्' कहा है । स्वप्नावस्था वह है जब बाहरसे ध्यान टूटकर अन्दर चला जाता है—चाहे वह अवस्था इच्छा-पूर्वक हो (Voluntary), चाहे अनिच्छा-पूर्वक (Involuntary) । अनिच्छा-पूर्वक स्वप्नावस्थामे स्वप्न आते हैं, उनमें मिलमिला नहीं होता, तरतीब नहीं होती, परन्तु अगर इच्छा-पूर्वक बाह्यमे ध्यान रीचकर अन्दरकी तरफ ले जाय, तो मनुष्य विचार-मग्न हो जाता है, मिलसिलेवार, तरतीबवार विचार कर सकता है । उसमे ध्यानकी उमी अवस्थामे वह अपने कार्योंका आयोजन (Planning) करता है । यह अवस्था भी 'स्वप्नावस्था' है, इस अवस्थाको ऋषिने 'प्रविविक्त-भुक्' कहा है । 'विविक्त' शब्द 'विवेक' से बना है । उस अवस्थामे स्थूल रूपमे ससारका भोग करनेके स्थानमे विवेकद्वारा, विचार-मय जगत्मे ससारका भोग होता है । स्वप्नावस्थाके बाद सुषुप्तावस्थामे जीवात्मा तथा ब्रह्म 'आनन्द-भुक्' बने गये हैं । सुषुप्तावस्थामे जीवान्माका शरीरमे, और ब्रह्मका प्रकृतिमे

सबध होते हुए भी टूट-सा जाता है। सुषुप्तिसे उठकर मनुष्य कहता है, आनन्दमे सोया। सुषुप्तिमे गरीर और आत्माके सबधके टूटनेसे जो आनन्दकी अनुभूति होती है, उसीका जागनेपर स्मरण-सा रह जाता है। यह आनन्द 'निषेधात्मक' (Negative) है। गरीरसे जीवात्मा के सबधके ढीला होते ही आनन्दका अनुभव होता है। अगर गरीरमे ढीलापन बटना जाय, और जीवात्मा गरीरसे अलग होकर ब्रह्मके साथ वैसा सबध स्थापित कर ले जैसा गरीरके साथ स्थापित किया था, तब तो 'निश्चयात्मक' (Positive) आनन्द प्राप्त होगा—यही ब्रह्मानन्द है। सुषुप्तावस्थासे जागनेपर अनुभव होनेवाला आनन्द ब्रह्मके उस आनन्दमय रूपकी तरफ संकेत करता है, जो सुषुप्तावस्थामे जीवात्माके गरीरके साथ सबधके टूटनेके समय प्रादुर्भूत होता है। यह आनन्द जीवात्माके गरीरके साथ सम्बन्ध टूटनेमे उत्पन्न हुआ, इसीलिये यह 'निषेधात्मक' है। अगर गरीरके साथ सबध टूटनेके बाद जीवात्माका ब्रह्मके साथ सबध जुट जाय, तो 'निषेधात्मक'-आनन्द 'निश्चयात्मक'-आनन्दमे बदल जायगा।

इसप्रकार जीवात्माद्वारा ब्रह्मके 'रचना' (Structure) तथा 'कार्य' (Function) का ज्ञान करानेके बाद ऋषिने उसे ओंकारकी अ-उ-म् इन तीन मात्राओं पर घटा दिया है। ओंकारकी अ-उ-म् —इन तीन मात्राओंद्वारा ब्रह्मके 'सगुण', तथा ओंकारके अमात्रद्वारा उसके 'निर्गुण' रूपकी उपासना करनी चाहिये।)

माण्डूक्योपनिषद्मे 'आत्म-तत्त्व', अर्थात् जीवात्मा तथा परमात्माकी ज्ञान-वृत्ति-सुषुप्ति-तुरीय—इन चार अवस्थाओंका वर्णन छान्दोग्य (८-१२) तथा बृहदारण्यकोपनिषद् (४-२, ३ तथा २-१) में वर्णित अद्वैतगोत्रके अनुसार ही पाया जाता है। माण्डूक्यके वर्णनको चित्र में इन उपनिषद्के नामों में दिया गया है। एक दूसरा चित्र यहाँ भी बनाया जा सकता है —

तैत्तिरीय उपनिषत्

[शिक्षाध्याय प्रथम बल्ली]

शिक्षाध्यायका प्रथम अनुवाक्

मित्र, वरुण, अर्यमा हमारे लिये कल्याणकारी हो, इन्द्र, बृहस्पति, महा-पराक्रमी विष्णु हमारे लिये कल्याणकारी हो । ब्रह्मको नमस्कार हो, हे वायु, तुझे नमस्कार हो, तू मानो प्रत्यक्ष, साक्षात् ब्रह्म है । मैं तुझे ही प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूँगा, ऋत कहूँगा, सत्य कहूँगा । हे वायु-रूप प्रत्यक्ष ब्रह्म । मेरी रक्षा करो, मुझे उपदेश देनेवाले मेरे गुरुकी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, ब्रह्मका निर्वचन करनेवाले गुरुकी रक्षा करो ।

शिक्षाध्यायका द्वितीय अनुवाक्

अब 'शिक्षा'की व्याख्या करेंगे । शिक्षा 'शब्दों' द्वारा दी जाती है, शब्दोंकी उत्पत्ति 'वर्णों' से होती है । अ, आ, इ, ई तथा क, ख, ग, घ आदि 'वर्ण' है । वर्णोंके ज्ञानके बाद 'स्वर', अर्थात् उच्चारणका ज्ञान होना आवश्यक है । 'वर्ण-ज्ञान'का अर्थ है अक्षरोंका ज्ञान, 'स्वर-ज्ञान'का अर्थ है कौन-सा वर्ण कैसे बोला जाता है—इसका ज्ञान स्वर-ज्ञान है । कई बालक 'स' को 'फ' और 'त' को 'ट' बोलने लगते हैं । उनका स्वर ठीक नहीं होता । जैसे 'वर्ण' का ज्ञान कराना आवश्यक है, वैसे 'स्वर'का ज्ञान कराना भी उतना ही आवश्यक है । वर्ण तथा स्वर-ज्ञानके बाद 'मात्रा'का ज्ञान कराया जाता है ।

ॐ श नो मित्र श वरुण । श नो भवन्वर्यमा । श न इन्द्रो बृहस्पति ।
श नो विष्णुरन्ध्रम । नमो ब्रह्मणे । नमस्ते वायो । त्वमेव प्रत्यक्ष
ब्रह्माणि । त्वामेव प्रत्यक्ष ब्रह्म वदिष्यामि । ऋत वदिष्यामि । सत्य
वदिष्यामि । नन्मामवतु । नद्वक्ताग्मवतु । अवतु माम् । अवतु वक्ताग्मम् ।

ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत—इन मात्राओंका ज्ञान शब्दोच्चारणमें महायक होता है । कई बालक ह्रस्वकी जगह दीर्घ और दीर्घकी जगह ह्रस्व मात्राका प्रयोग कर देते हैं । वर्ण, स्वर, मात्राके ज्ञानके बाद मात्राओंका 'बल' जानना आवश्यक है । सस्कृतके ज्ञानमें मात्राओंका अपना-अपना बल है । 'आ'की मात्राका बल शब्दको स्त्री-लिंगी बना देता है—जैसे 'स' का अर्थ है 'वह पुरुष', 'सा' का अर्थ है 'वह स्त्री', 'औ'की मात्राका बल एक वस्तुको दो बना देता है—जैसे 'ती' का अर्थ है 'वे दोनों' । 'आ' की मात्राका बल एकको अनेक बना देता है—जैसे 'गता' का अर्थ है—'वे सब गये' । इसके बाद 'शब्द-ज्ञान'में 'साम'—अर्थात् समता (Harmony) से उच्चारण करना आना चाहिये, ऊँचे-नीचे बोलनेका ढंग आना चाहिये । वर्ण, स्वर, मात्रा, बल और सामके ज्ञानके अनन्तर शब्दोंका 'सन्तान' प्रारम्भ हो जाना है, शब्दोंसे वाक्य और वाक्योंसे ग्रन्थ बन जाते हैं । यही शब्दोंका सन्तान है, फैलाव है । इसप्रकार वर्णोंसे प्रारम्भ करके वर्णोंकी सन्तान तक पहुँच जानेमें ही सब शिक्षा समा जाती है । १।

शिक्षाध्यायका तृतीय अनुवाक

शब्द-ज्ञान कराकर गुरु-शिष्य दोनों मिलकर कहते हैं—'सह नौ यश सह नौ ब्रह्मवर्चसम्'—हम दोनोंका यश एक-साथ बढ़े, हम दोनोंका ब्रह्म-तेज एक-साथ बढ़े ।

अभी कहा कि 'वर्णों'से प्रारम्भ करके 'वर्णोंकी सन्तान'तक पहुँच-जाना ही शिक्षा है । 'वर्णोंकी सन्तान'का अर्थ है, वर्णोंका आपसमें मिलना-जुलना । वर्णोंके इस मेल-जोलको ही 'सहिता' कहते हैं । जैसे माना-पिताके मेलसे सन्तान होती है, वैसे वर्णोंके मेलसे, उनकी 'सहिता'-से 'शिक्षा' प्रारम्भ होती है ।

ॐ शिक्षा व्याख्यास्याम । वर्ण स्वर । मात्रा बलम् ।

साम नान । इत्युक्त शिक्षाध्याय । १ ।

‘सहिता’से ‘ज्ञान’का उदय होता है, पाच ‘महा-सहिता’से ‘उप-निषद्-ज्ञान’का उदय होता है । कठ-उपनिषद्में यमने भी नचिकेताको सन्धिमेंसे गुजरनेका उपदेष्टा दिया है । ‘सहिता’, यह ‘सधि’का ही दूसरा नाम है । इन महा-सहिताओंका पांच प्रकारसे वर्णन किया जा सकता है—अधिलोक, अधिज्योतिष्, अधिविद्य, अधिप्रज्ञ तथा अध्यात्म । जैसे वर्णोंकी सधि होती है, सहिता होती है, वैसे इन पाच स्थानोंमें, पाच अधिकरणोंमें महासन्धि, महा-सहिता होती है । जैसे वर्णोंकी सधिसे ज्ञानका उदय होता है, वैसे लोकमें, ज्योतिष्में, विद्यामें, प्रज्ञामें तथा आत्मामें जो महा-सधिया होती है, उनसे ब्रह्म-ज्ञानका उदय होता है । १।

लोकमें महा-सधिया क्या है ? जैसे वर्णोंमें एक ‘पूर्व’ वर्ण होता है, एक ‘उत्तर’ वर्ण होता है, इन वर्णोंमें अवकाश अर्थात् ‘सन्धि’ हो सकती है, और यह अवकाश किसी अक्षरसे पुर कर दिया जाता है, जिसे ‘सदान’ कहते हैं, वैसे लोकोंमें ‘पृथिवी’ पूर्व-रूप है, ‘द्यौ’ उत्तर-रूप है, ‘आकाश’ सन्धि है, ‘वायु’ सन्धान है, पृथिवी और द्युको मिलानेवाला है, इनकी सहिता करनेवाला है । वर्णोंकी सहिताकी तरह यह लोकोंकी महा-सहिता है । ये लोक मानो एक-एक वर्ण हैं । जैसे भिन्न-भिन्न वर्णोंकी सधिसे एक अभिन्न शब्द उत्पन्न होता है, वैसे इन भिन्न-भिन्न लोक-रूपी वर्णोंकी महासन्धिसे अभिन्न ब्रह्म-ज्ञान उत्पन्न हो जाता है । २।

ज्योतिष्में महा-सधिया क्या है ? प्रकाशका आदि-कारण ‘अग्नि’ है, प्रकाशकी चरम-सीमा ‘आदित्य’ है, जत ‘अग्नि’ पूर्व-रूप है, ‘आदित्य’ उत्तर-रूप है । अग्नि और आदित्य जब तपते हैं, तो इनके मेलसे जल उत्पन्न

नह नी यग । नह नी ब्रह्मवचमम् । अथात सहिताया
उपनिषद् व्याख्यानम् । पञ्चस्वधिररणेषु । अधिलोकम-
धिज्योतिषमधिविद्यमधिप्रज्ञमध्यात्मम् । ता महान्हिता इत्याचक्षते । १ ।
अग्नाधिरावत् । पृथिवी पूर्वम् । द्यौ उत्तरम् ।
आकाश सधि । वायु सन्धानम् । इत्यधिलोकम् । २ ।

होता है, तभी घोर ग्रीष्मके बाद वर्षा आती है, इसलिये 'जल' सन्धि है । जलकी अभिव्यक्ति विद्युत्से होती है, अत 'विद्युत्' सन्धान है । वर्णोंकी सहिताकी तरह यह ज्योतिर्मय पिंडोकी महा-सहिता है । ये ज्योतिष्-पिण्ड मानो एक-एक वर्ण है, जैसे भिन्न-भिन्न वर्णोंकी सन्धिसे एक अभिन्न अक्षर उत्पन्न होता है, वैसे अग्नि, आदित्य, जल, विद्युत्—इन भिन्न-भिन्न पिंडो की सन्धिसे, इनकी महा-सहितासे अभिन्न ब्रह्म-ज्ञान उत्पन्न होता है । ३।

विद्यामें महा-सधिया क्या है ? विद्याका उद्गम-स्थान 'आचार्य' है, विद्याका लक्ष्य शिष्य है, 'अन्तेवासी' है, अत 'आचार्य' पूर्व-रूप है, 'अन्तेवासी', अर्थात् शिष्य उत्तर-रूप है । गुरु-शिष्यका मेल विद्याद्वारा होता है, अत 'विद्या' सन्धि है, विद्याकी अभिव्यक्ति 'प्रवचन'से होती है, अत 'प्रवचन' सन्धान है । वर्णोंकी सहिताकी तरह यह विद्याकी महा-सहिता है । विद्याके क्षेत्रके आचार्य, अन्तेवासी, विद्या तथा प्रवचन मानो एक-एक वर्ण है । जैसे भिन्न-भिन्न वर्णोंकी सन्धिसे एक अभिन्न अक्षर उत्पन्न होता है, वैसे आचार्य, अन्तेवासी, विद्या तथा प्रवचनकी महा-सन्धिसे, महा-सहितासे ब्रह्म-ज्ञान उत्पन्न होता है । ४।

प्रजामें महा-सधिया क्या है ? 'माता' पूर्व-रूप है, 'पिता' उत्तर-रूप है, 'प्रजा' सन्धि है, 'प्रजनन' सन्धान है । ये महा-सहिताए सब-की-सब ब्रह्मज्ञान का ही उद्देश कर रही है । ५।

अपने आत्मामें, अपने शरीरमें महा-सधिया क्या है ? 'कर्मेन्द्रिया' पूर्व-रूप है, 'ज्ञानेन्द्रिया' उत्तर-रूप है, कर्मेन्द्रियो तथा ज्ञानेन्द्रियोके बीचमें 'वाणी' है, यह सन्धि है, जिह्वाद्वारा वाणी अभिव्यक्त होती है, अत 'जिह्वा' सन्धान है । ज्ञानेन्द्रियो, कर्मेन्द्रियो, वाणी तथा जिह्वा-

जयाविज्योतिषम् । अग्नि पूर्व-रूपम् । आदित्य उत्तर-रूपम् ।

आप सन्धि । विद्युत् सन्धानम् । इत्यविज्योतिषम् । ३ ।

जयाविज्यम् । आचार्य पूर्व-रूपम् । अन्तेवासी उत्तर-रूपम् ।

विद्या सन्धि । प्रवचन सन्धानम् । इत्यविज्यम् । ४ ।

जयाविप्रजम् । माता पूर्व-रूपम् । पितोत्तर-रूपम् ।

प्रजा सन्धि । प्रजनन सन्धानम् । इत्यविप्रजम् । ५ ।

का समन्वय, इनकी महा-सहिता (Great co-ordination) ब्रह्म-ज्ञानका उपदेश कर रही है । ६।

ससारमें सब जगह 'सहिता' है, 'समन्वय' है, हरेक वस्तुका ऐसा मेल-जोल है जैसे वे एक-दूसरेके लिये ही गढी गई है । यह समन्वय (Co-ordination. Adjustment) अक्षरो तथा शब्दोमे ही नहीं, विश्वकी सभी रचनाओमें, पृथिवी और द्युमें, अग्नि और सूर्यमें, आचार्य और शिष्यमें, माता और पितामें, शरीरकी इन्द्रियोमे, सभी जगह पाया जाता है । जो इस महा-सहिताको, विश्वके महान् समन्वयको जानता है वह प्रजा, पशु, ब्रह्म-तेज, अन्न, स्वर्गलोक—सभीसे समन्वित हो जाता है । ७।

(इम उपनिषद्मे कहा गया है कि 'समन्वय' ही सबसे बड़ी गिना है । ससारमे सब जगह 'समन्वय' है । आचार्यने शिष्यको जिस 'महासहिता'—Great adjustment—का उपदेश दिया है, उसे चित्ररूपमे यूँ प्रकट कर सकते है—

अधिकारण	पूर्व-रूप	उत्तर-रूप	सन्धि	सन्धान
अविलोक	पृथिवी	द्यौ	आकाश	वायु
अधिर्योतिष	अग्नि	सूर्य	जल	विद्युत्
अधिविद्य	आचार्य	शिष्य	विद्या	प्रवचन
अधिप्रज	माता	पिता	प्रजा	प्रजनन
अध्यात्म	कर्मेन्द्रिय	ज्ञानेन्द्रिय	वाणी	जिह्वा

इन पाँचोमेमे एक-एकको लेकर विचार करे, तो उनमे जो महा-सहिताका भाव दीख पडता है, एक-दूसरेके साथ ऐसा मवध दीख पडता है कि मानो वे गट-गढकर एक-दूसरेके लिये रची गई है, यही उपनि-

अथाध्यात्मम् । अधरा हन् पूर्वम् । उत्तरा हन् उत्तरम् ।

वाक् सन्धि । जिह्वा सन्धानम् । इत्यध्यात्मम् । ६ ।

प्रीतिमा महा सहिता । य एवमेता महा सहिता व्याख्याता वेद ।

नधीयन् प्रजया पशुभि । ब्रह्मवर्चमेतान्नाद्येन मुवर्ग्येण लोकेन । ७ ।

पदका महान् ब्रह्म-ज्ञान है । समारका इतना महान् समन्वय (Adjustment, Co-ordination), इतनी 'महान्-महिमा' नास्तिक-से-नास्तिकको 'ब्रह्म'-ज्ञान करा देती है ।)

शिक्षाध्यायका चतुर्थ अनुवाक्

जो छदोमें ऋषभ-छन्दकी भानि विश्वरूप है, जैसे सब छन्द ऋषभ-छन्दमें समा जाते हैं वैसे सब रूप जिसके रूपमें समा जाते हैं, जो छदो-मेंसे झरे हुए अमृतमेंसे आविर्भूत होता है, वह इन्द्र, मेधासे मेरा पालन करे । मैं अमृतके दिव्य गुणोंको धारण करूँ । मेरा शरीर बलवान् हो । मेरी जिह्वा मधुमें सनी हो । कानोंसे मैं खूब सुनूँ । हे इन्द्र ! तू जानका कोश है, खजाना है, मेधासे चारोतरफसे घिरा हुआ है । मैं जो-कुछ सुनूँ उसकी मैं रक्षा भी कर सकूँ—ऐसी मुझे शक्ति दे । १।

मेरी मेधा नवीन ज्ञानका आवाहन करती रहे, उसका विस्तार करती रहे, अपनेको शीघ्र-शीघ्र बढ़ाती रहे । मुझे वस्त्र, गाय आदि पशु तथा अन्न-पान सदा प्राप्त रहे । इन सब वस्तुओंसे मैं श्रीमान् रहूँ । मुझे लोमश पशु भी प्राप्त हो, परन्तु न सब धन-धान्योंको पाकर भी मैं सब-कुछ ब्रह्मार्पण कर दूँ । मैं जो-कुछ पाऊँ, उसे देशके युवकोंकी पालना में लुट दूँ । चारोतरफसे ब्रह्मचारी लोग मुझे घेर लें, विशेष-कर ब्रह्मचारी ही मुझे घेरें, खूब घेरें । इन्द्रियोंका दमन करनेवाले, अन्त करणको शांत रखनेवाले ब्रह्मचारी मुझे प्राप्त हों । २।

यदुन्दमामृषभो विश्वरूप । छन्दोभ्योऽयमृतात्मबभूव ।
 न मेन्द्रो मेधया नृणोतु । अमृतस्य देव धारणो भयासम् ।
 शरीर मे विचक्षणम् । जिह्वा मे मधुमत्तमा । कर्णाभ्या भरि
 विश्रुवम् । ब्रह्मण बोधोऽसि मेधया पिहित । श्रुत मे गोपाय । १ ।
 आवहन्ती वितन्वाता । कुर्वाणाऽचीरमात्मन । वासाँसि मम
 गावश्च । अन्नपाने च सर्वदा । ततो मे श्रियमावह । लोमशा पशुभि
 सह स्वाहा । आ मा यन्तु ब्रह्मचारिण स्वाहा । त्रि मा
 यन्तु ब्रह्मचारिण स्वाहा । प्र मा यन्तु ब्रह्मचारिण स्वाहा ।
 दमायन्तु ब्रह्मचारिण स्वाहा । शमायन्तु ब्रह्मचारिण स्वाहा । २ ।

ब्रह्मचारियोमें ही नहीं, जन-समुदायमें भी मैं यश-रूप हो जाऊँ, धनी पुरुषोंमें मैं श्रेष्ठ माना जाऊँ । हे ऐश्वर्यरूप भगवान् ! मैं तुझमें समा जाऊँ, तू मुझमें समा जाय । तू सहस्र शाखाओवाला है, यह विश्व मानो विशाल वृक्ष है, एक-एक वस्तु उसकी शाखा-पशाखा है, ये सब तेरे नाना रूप हैं । मैं तेरे इन रूपोंमेंसे किसीमें भी समा जाऊँ और इस प्रकार तुझमें समाकर अपनेको शुद्ध करूँ । हे धाता ! जैसे जल नीचेको वेगसे बहते हैं, जैसे मांस वर्षोंमें वेगसे विलीन होते जाते हैं, ऐसे ही चारोतरफसे ब्रह्मचारी मेरी तरफ उमड़ पड़ें । हे भगवन् ! आप विश्रामके स्थान हैं, जो भी प्राणी जीवनके मार्गपर चल रहा है उसे पहुँचना आप तक ही है, इसलिये मुझे प्रकाश दीजिये ताकि अन्धकार के कारण मैं मार्गमें भटक न जाऊँ, आप मुझे प्राप्त हो, अगर मैं भटक भी जाऊँ, तो भी आप मुझे ठीक रास्तेपर डाल दें । ३।

शिक्षाध्यायका पचम अनुवाक्

‘भू’-‘भुव’-‘सुव’—ये तीन व्याहृतियाँ हैं । महाचमस् ऋषिके पुत्रको एक चौथी व्याहृतिका ज्ञान था, वह व्याहृति है, ‘मह’ । ‘मह’ ब्रह्म है, आत्मा है, अन्य देवता ‘मह’ के अंग हैं । ‘भू’ का अर्थ है, यह लोक, ‘भुव’ का अर्थ है, अन्तरिक्ष लोक, ‘सुव’ का अर्थ है, अन्तरिक्षसे ऊपर-का लोक, ‘मह’ का अर्थ है, आदित्य-लोक । आदित्यसे ही अन्य तीनों लोक प्रकाशित होने हैं । १।

यगो जनेऽनानि स्वाहा । श्रेयान् वस्यनोऽनानि स्वाहा ।
 न त्वाभग प्रविनानि स्वाहा । न मा भग प्रविश स्वाहा ।
 तस्मिन् मह्ययावे । नि भगाह त्वयि मृजे स्वाहा ।
 यथाप प्रवता यन्ति । यथा मामा अहर्जरम् । एव मा ब्रह्मचारिण ।
 धानगयन्तु नवत स्वाहा । प्रतिवेगोऽग्निं प्र मा भाहि प्र मा पद्यन्व । ३ ।
 भर्तुन् नुदग्निं वा एतास्मिन्मो व्याहृतय । तानाम् ह स्मैता चतुर्थीम् ।
 महाचमन्य प्रवेदयते । मह इति । तद्ब्रह्म । न आत्मा । अगान्यन्या देवता ।
 भूतिं वा अय लोक । भुव इत्यन्तरिक्षम् । नुदित्यर्था लोक ।
 मह इत्यादित्य । आदित्येन वाच नवे लोका पृथीयन्ते । ४ ।

‘भू’ अग्नि है, ‘भुव’ वायु है, ‘सुव’ आदित्य है, ‘मह’ चन्द्र है । चन्द्रकी ज्योतिसे ही सब ज्योतियोकी महिमा है, अन्य ज्योतियोमें उष्णता है, चन्द्रकी ज्योतिमें शीतलता है, इसलिये चन्द्रकी ज्योतिमें सब ज्योतियोकी महिमा है । २।

‘भू’ ऋक् है, ‘भुव’ साम है, ‘सुव’ यजु है, ‘मह’ ब्रह्म है । ब्रह्मसे ही सब वेदोकी महिमा है । ‘भू’ प्राण है, ‘भुव’ अपान है, ‘सुव’ व्यान है, ‘मह’ अन्न है । अन्नमें ही सब प्राणोकी महिमा बनी रहती है, अन्नकी कमीसे प्राण सूखने लगते हैं । इस प्रकार चारो व्याहृतियोंके चार प्रकारसे अर्थ हैं, अर्थात् चारो व्याहृतियोंके चार-चार अर्थ हैं । जो इन सोलहोको जानता है, वह ब्रह्मको जानता है, सब देवता ऐसे ज्ञानीके सम्मुख भक्तिके उपहार लाते हैं । ३।

चारो व्याहृतियोंके चार-चार अर्थ निम्न चित्रसे स्पष्ट हो जायेंगे । इनमें ‘महाचमस्’ ऋषिको ‘मह’-व्याहृतिका जो ज्ञान और उसका जो अर्थ ज्ञात हुआ उसे उपनिषत्कारने विशेष माना है —

भू	पृथिवी	अग्नि	ऋक्	प्राण
भुव	अन्तरिक्ष	वायु	साम	अपान
सुव.	द्युलोक	आदित्य	यजु	व्यान
मह	आदित्य	चन्द्रमा	ब्रह्म	अन्न

शिक्षाध्यायका पष्ठ अनुवाक्

हृदयके भीतर जो आकाश है, उसमें पुरुषका निवास है । वह पुरुष मनोमय है, अमृत है, हिरण्मय है । तालुके भीतर स्तनकी तरह जो लट-

भूरिति वा अग्नि । भुव इति वायु । सुवरित्यादित्य ।

मह इति चन्द्रमा । चन्द्रमसा वाव सर्वाणि ज्योतींषि महीयन्ते । २ ।

भरिति वा ऋच । भुव इति सामानि । सुवरिति यजुंषि । मह इति

ब्रह्म । ब्रह्मणा वाव सर्वे वेदा महीयन्ते । भरिति वै प्राण । भुव

इत्यपान । सुवर्गिति व्यान । मह इत्यन्नम् । अन्नेन वाव सर्वे प्राणा

महीयन्ते । ता वा ण्ताञ्चनश्चतुर्वा । चतश्चतस्रो व्याहृतयः ।

ता णा वेद । स वेद ब्रह्म । सर्वेऽस्मै देवा बलिमावहन्ति । ३ ।

कता है, वह इन्द्र अर्थात् जीवात्माकी योनि है । यह जीव, केशोका जहा अन्त है, वहातक जीवन पहुंचाता है—वहातक वरतता है । जिस प्रकार योनि गर्भके निकलनेका मार्ग है, उसी प्रकार मुक्तात्माके लिये सुषुम्ना नाडी, जो काकु (Uvula) में से गुजरकर, कपालको भेदकर, बालो का जहा अन्त है वहासे जाती है, वह सुषुम्ना नाडी आत्माके शरीरमेंसे निकलनेका मार्ग है (ऐतरेय १-३-१२, प्रश्न ३-७, छीन्दोग्य ८-६) । १।

इसप्रकार जो मुक्त होता है, वह कपालोको भेदकर, पिछले अनुवाकमें जिन 'भू'-'भुव'-'स्व'-'मह'—इन चार व्याहृतियोंका वर्णन किया गया है—उनका ही रूप हो जाता है । यह शरीर तत्त्वोका बना है । मरनेपर तत्त्व तत्त्वोंमें मिल जाते हैं । 'भू', अर्थात् उसके पिंडकी अग्नि ब्रह्मांडकी अग्निमें मिल गई, 'भुव', अर्थात् उसके पिंडकी प्राण-वायु ब्रह्मांडकी वायुमें मिल गई, 'स्व', अर्थात् उसके पिंडका आदित्य—चक्षु आदि इन्द्रिया—ब्रह्मांडके आदित्यमें मिल गई, 'मह', अर्थात् उसकी पिंडकी महत्ता, उसका व्यक्तित्व विश्वकी, ब्रह्मांडकी महान् विभूतिमें समा गया । अथवा, 'भू', 'भुव', 'सुव', 'मह'—इन चार व्याहृतियों वा जो उसे ज्ञान प्राप्त हो गया था, उसके फल-स्वरूप वह 'अग्नि', 'वायु', 'आदित्य' और 'ब्रह्म'में जाकर प्रतिष्ठित हो जाता है । 'भू' का संबध 'अग्नि'से है । 'भू' व्याहृतिको जिसने जीवनमें आत्मसात् कर लिया है, वह मृत्युके समय, इसके फलस्वरूप, 'अग्नि-रूप' हो जाता है, अर्थात् तेजस्वी हो जाता है । 'भुव' का संबध 'वायु'से है । 'भुव' व्याहृतिको जिसने जीवनमें आत्मसात् कर लिया है, वह मृत्युके समय, इसके फल-स्वरूप, 'वायु-रूप' हो जाता है, अर्थात् वधन-रहित हो जाता है । 'सुव' का संबध 'आदित्य' से है । 'सुव' व्याहृतिको जिसने जीवनमें

य एषोऽन्तर्हृदय आवाग । तस्मिन्नेव पुरुषा मनोमय ।

अन्तो हिष्मय । अन्तेण तालुके । य एष न्त इवावलम्बने ।

अन्तोनि । यत्रानां वेदान्तो विवन्ते । व्यपोह्य गीर्धपाये । ५ ।

आत्मसात् कर लिया है, वह मृत्युके समय, इसके फल-स्वरूप, 'आदित्य-रूप' हो जाता है, अर्थात् महान् तेजस्वी हो जाता है। 'मह' का सवध 'ब्रह्म' से है। 'मह' व्याहृतिको जिसने जीवनमें आत्मसात् कर लिया है, वह मृत्युके समय, इसके फल-स्वरूप, 'ब्रह्म-रूप' हो जाता है अर्थात् सब तरहसे महान्-ही-महान् हो जाता है। अब तक वह बघा हुआ था, दूसरोकी महानतासे महत्ता प्राप्त करता था, अब अपनी महत्तामें महान् कहाता है, अब उसे अपना राज्य—स्वराज्य—प्राप्त हो जाता है। उसे मनका स्वामित्व, वाणी, चक्षु, श्रोत्र, विज्ञानका प्रभुत्व प्राप्त हो जाता है। अबतक जो उसका क्षुद्र रूप था उसे छोड़कर वह अग्नि, वायु, आदित्य—यह ब्रह्मका विशाल रूप धारण कर लेता है। अबतक हृदयके आकाशमें उसका वास था, अब भूलोकके महान् आकाशको वह अपना शरीर बना लेता है, सत्य उसका आत्मा हो जाता है, प्राण हो जाता है, विश्राम-स्थान हो जाता है। आनन्द ही उसका मन हो जाता है, शक्ति ही उसकी सम्पत्ति हो जाती है, वह अमृत हो जाता है। चार व्याहृतियोंके अनुष्ठानद्वारा क्षुद्र जीवनसे महान् जीवनमें परिणत होनेकी यह प्रक्रिया है। हे प्राचीन योग्य ! प्राचीन-कालसे, जन्म-जन्मान्तरसे योग्यतावाले सम्कारी शिष्य ! इसप्रकारके जीवनकी उपामना कर । २।

शिक्षाध्यायका सप्तम अनुवाक्

पृथिवी, अन्तरिक्ष, द्यौ, दिशाएँ, अवान्तर दिशाएँ—यह एक पचक, अर्थात् पाचका जोड़ा है। अग्नि, वायु, आदित्य, चन्द्रमा, नक्षत्र—यह दूसरा पचक है। जल, ओषधि, वनस्पति, आकाश, आत्मा—यह तीसरा पचक है। ये तीनों पचक ब्रह्माडमें हैं, अतः ये 'अधिभूत'-पचक कहाने हैं।

भरित्यग्नां प्रतिनिष्ठानि । भुव इति वायी । भुवग्निषादिन्ध्रे ।
मह इति प्रह्मणि । आप्नोति स्यागगम् । आप्नाति
मनमस्यतिम् । यात्रपतिश्चतुष्पति । योगानिर्विज्ञानपति ।
एतत्ततो भवति । जायागयगीर यत्न । नव्यात्मन्पागगम्
मन जानदम् । शान्तिममृद्रममृतम् । इति प्राचीनयागोपास्य । ० ।

इसप्रकार पिण्डमें भी पचक है, और मनुष्य-शरीरमें होनेके कार 'अध्यात्म'-पचक कहते हैं । पाण, व्यान, अपान, उदान, समा यह एक पचक है । चक्षु, श्रोत्र, मन, वाक्, त्वक्—यह दूसरा पचक चर्म, मांस, स्नायु, अस्थि, मज्जा—यह तीसरा पचक है । ब्रह्मांड पिण्डके इन तीन-तीन पचकोकी गणना करके ऋषिने कहा—ये सब पात्र ही हैं । एक पचकसे दूसरे पचककी पालना होती है, ब्रह्म तथा पिण्डका आपसमें सबध है । इस सृष्टिमें 'ब्रह्मांड' (Macrocosm) तथा 'पिण्ड' (Microcosm) का एक-दूसरेसे समन्वय है । १।

शिक्षाध्यायका अष्टम अनुवाक्

'ओम्' ही ब्रह्म है, 'ओम्' ही यह सब-कुछ है, ससार 'ओम्'व अनुवृत्ति है, गुरु शिष्यको पाठ सुनानेकेलिये जब कहता है, तब 'ओम्' बट्कर ही पाठ सुनाता है, 'ओम्' कहकर सामका गान है । शम्भु-पाठ 'ओम्'से, और समाप्ति 'शमोम्'—'शोम्'—से होता । अध्वर्यु 'ओम्' कहकर यजुर्वेदका पाठ करता है, ब्रह्मा 'ओम्'से परम की स्तुति करता है, और 'ओम्' कहकर ही अग्निहोत्र प्रारम्भ का अनुज्ञा देता है । ब्राह्मण प्रवचन करते समय 'ओम्'का प्रयोग करता और कहता है कि मैं ब्रह्मको प्राप्त करूँ, इसप्रकार वह ब्रह्मको कर लेता है । १।

पृथिव्यन्तर्निष्ठा धादिशोऽवान्तरदिशा । अग्निर्वायुरादित्यञ्चन्द्रमा
नक्षत्राणि । आप ओषधयो वनस्पतय आवाग आत्मा । इत्यधिभूतम् ।
अध्यात्मात्मम् । प्राणा व्यानोऽपान उदान समान । चक्षु श्रोत्र मनो
त्वक् त्वक् । चर्म मांसं स्नावास्थि मज्जा । एतदग्निविधाय
अग्निं वाचम् । पादयन् वा पदं सवम् । पादयन्नेव पादयन् स्पृणोतीति ।
अग्निं ब्रह्म । ओमितीदं सवम् । ओमियेनदनुवृत्तिं हरन् वा
अप्या गवये त्याग्रावयन्ति । ओमिति नामानि गायन्ति । ओ
मिति नामानि गन्तुम् । ओमित्यव्ययं प्रतिपत्तिं प्रतिपत्तिम् ।
अग्निं ब्रह्मा प्राप्नोति । ओमित्यग्निहोत्रमनुजानाति । ओमिति

शिक्षाध्यायका नवम अनुवाक्

‘ऋत’का पालन करे, परन्तु स्वाध्याय और प्रवचनको न भूले;
‘सत्य’का पालन करे, परन्तु स्वाध्याय और प्रवचनको न छोड़े;
‘तप’ करे, परन्तु स्वाध्याय और प्रवचनको भी साथ रखे, दम-शम-
अग्न्याधान-अग्निहोत्र-अतिथिसेवा-मनुष्यमेवा-प्रजापालन-मन्तानोन्पत्ति-
पुत्र-पौत्र-का पालन—कभी कुछ करे, परन्तु स्वाध्याय तथा प्रवचन
का त्याग कभी न करे ।

‘सत्य’ ही सब-कुछ है, यह सत्यवाक् रथीतरके पुत्रका कहना है,
‘तप’ ही सब-कुछ है, यह तपस्वी पुरुशिष्टके पुत्रका कथन है, ‘स्वा-
ध्याय तथा प्रवचन’ ही सब-कुछ है, यह मुद्गलके पुत्र नाकका कथन है—
वह कहता था कि स्वाध्याय ही तप है, प्रवचन ही तप है, परन्तु
ऋत, सत्य, तप, दम आदिके साथ स्वाध्याय और प्रवचनको कभी नहीं
छोड़ना चाहिये । (‘स्वाध्याय’का अर्थ है—स्वय अध्ययन करना,
और ‘प्रवचन’का अर्थ है—स्वाध्याय किये हुएका दूसरोको उपदेश
देना ।) ११।

शिक्षाध्यायका दशम अनुवाक्

कठ (६-१) में कहा है कि यह शरीर ‘उल्टा टंगा हुआ वृक्ष’ है—
‘ऊर्ध्वमूलोऽवाडशाख’ । मैं इस शरीर-रूपी वृक्षको ढोये-ढोये फिरता
हूँ । मैं इससे पृथक् हूँ । मेरी कीर्ति इतनी फैले जितनी फैलीहुई पहाडकी
पीठ होती है । पर्वतकी चोटीपर जैसे पवित्र हिम होती है, उसीप्रकार

ऋत च स्वाध्यायप्रवचने च । सत्यं च स्वाध्यायप्रवचने च । तपश्च स्वा-
ध्यायप्रवचने च । दमश्च स्वाध्यायप्रवचने च । शमश्च स्वाध्यायप्रवचने च ।
अग्नयश्च स्वाध्यायप्रवचने च । अग्निहोत्रं च स्वाध्यायप्रवचने च । अतिथि-
यश्च स्वाध्यायप्रवचने च । मानुषं च स्वाध्यायप्रवचने च । प्रजा च स्वाध्याय-
प्रवचने च । प्रजनश्च स्वाध्यायप्रवचने च । प्रजातिश्च स्वाध्यायप्रवचने च ।
मन्त्रमिति मन्त्रवच्चा रथीतर । तप इति तपोनित्यं पौर्शिष्टि ।
स्वाध्यायप्रवचने एवेति नास्ति मीद्गन्त्य । तद्धि तपस्तद्धि तप । १ ।

पवित्रताको लेकर मैं ऊँचा उठूँ। मेरे ऊठनेमें अपवित्रता नहीं, हिमकी-
सी पवित्रता सहायक हो। अन्नोमें मैं अमृतकी भाँति होऊँ, धनोमें
वर्चस्वी धनकी भाँति होऊँ, बुद्धिमें क्षीण न होनेवाली अमर मेधाकी
भाँति होऊँ। त्रिशङ्कु ऋषिके ये वेदको आधार लेकर कहेहुए वचन
हैं । १।

शिक्षाध्यायका एकादश अनुवाक

वेद विद्या पढा चुकनेके अनन्तर आचार्य अन्तेवासीको, शिष्यको
अनुज्ञापन करता है, और दीक्षात-भाषण (Convocation address)
देताहुआ कहता है—सत्य बोलना। धर्माचरण करना। स्वाध्यायसे
प्रमाद मत करना। आचार्यको जो प्रिय हो वह दक्षिणारूपमें उसे देकर
ब्रह्मचर्याश्रमके अनन्तर गृहस्थाश्रममें प्रवेश करना, और प्रजाके सूत्रको
मत तोड़ना। सत्य बोलनेसे प्रमाद न करना, धर्माचरणसे प्रमाद न
करना, जिस बातसे तुम्हारा भला हो उससे प्रमाद मत करना, अपनी
विभूति बढ़ानेमें प्रमाद मत करना, स्वाध्याय और प्रवचनमें प्रमाद मत
करना । १।

सत्तारमें जो 'देव' है, तुमसे 'गुणों'में बड़े-बड़े हैं, और जो 'पितर'
है, तुमसे 'आयु'में बड़े हैं, उनके प्रति अपने कर्तव्यके पालनमें प्रमाद
मत करना। माताको देवी समझना। पिता, आचार्य, अतिथि—इन्हें
देव मानना। हमारे जो अनिन्दित बर्म हैं उन्हींका सेवन करना,

अहं दक्षय रेरिवा । कीर्ति पृष्ठ गिरेरिव । ऊर्ध्वपवित्रो
वाजिनीव न्दमृन्मरिम । द्रविण सुवर्चस्तम् । सुमेधा
अमृतोक्षित । एति शिराकोर्वेदानुवचनम् । १ ।

वेदमन्त्रगच्छापोऽनेवाग्निमनुगन्ति । सत्य वद । धर्मं चर । स्वाध्यायान्मा
प्रमाद । आचार्याय प्रिय धनमाहृत्य प्रजातन्त् मा व्यवच्छेत्नी । मत्यान्न
प्रमदितव्यम् । धर्मात् प्रमदितव्यम् । हृदयान्न प्रमदितव्यम् । भृत्यं न
प्रमदितव्यम् । स्वाध्यायप्रवचनान्मा न प्रमदितव्यम् । १ ।

दूसरोका नहीं । जो हमारे सुचरित हैं उन्हीको उपास्य समझना, दूसरोको नहीं । २।

हमसे श्रेष्ठ 'विद्वान्' जहा बैठे हो वहा उनके उपदेशको ध्यानसे सुनना, वाद-विवादमें मत पडना । श्रद्धासे देना, अश्रद्धासे भी देना । अपनी बढती श्रीमेंसे देना, श्री न बढ रही हो, तो भी लोक-लाजसे देना । भयसे देना, प्रेमसे भी देना । ३।

ऐसा करतेहुए भी अगर किसी काममें सन्देह उत्पन्न हो जाय, यह समझ न पडे कि 'धर्माचार' क्या है, अथवा किस स्थितिमें कैसे बरतना है, 'लोकाचार' क्या है—यह सन्देह खडा हो जाय, तो तुम्हारे आस-पास के धर्म-कार्यमें स्वतः प्रवृत्त, प्रेरणावश प्रवृत्त, अरुक्ष-स्वभावके, सब पह-लुओपर विचार करनेवाले ब्राह्मण जैसे बरतें वैसे बरतना । 'विवादास्पद' विषयोमें भी युक्त, आयुक्त, अरुक्ष, धर्मकाम, सदृशी ब्राह्मणोंके पीछे ही चलना । यही आदेश है, यही उपदेश है, यही वेद और उपनिषद्का सार है, यही हमारा अनुशासन है, ऐसा ही आचरण करना, ऐसा ही अनुष्ठान करना । ४।

देवपितृकार्याभ्या न प्रमदितव्यम् । मातृदेवो भव । पितृदेवो भव ।
आचार्यदेवो भव । अतिथिदेवो भव । यान्यनवद्यानि कर्माणि,
तानि सेवितव्यानि, नो इतराणि । यान्यस्माकं सुचरितानि,
तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि । २ ।

ये के चास्मच्छ्रेयांसो ब्राह्मणा, तेपा त्वयाऽऽसनेन
प्रश्वसितव्यम् । श्रद्धया देयम् । अश्रद्धया देयम् । श्रिया देयम् ।
ह्रिया देयम् । भिया देयम् । सविदा देयम् । ३ ।
अथ यदि ते कर्मविचिकित्सा वा वृत्तविचिकित्सा वा स्यात् । ये तत्र
ब्राह्मणा समर्शिन । युक्ता आयुक्ता । अलूक्षा धर्मकामा स्युः । यथा
ते तत्र वर्तेरन् । तथा तत्र वर्तेया । अथाम्याम्यातेपु । ये तत्र ब्राह्मणा
समर्शिन । युक्ता आयुक्ता । अलूक्षा धर्मकामा स्युः । यथा ते तेपु
वर्तेरन् । तथा तेपु वर्तेया । एष आदेशः । एष उपदेशः । एषा वेदो-
पनिषत् । एतदनुशासनम् । एवमुपासितव्यम् । एवमु चैतदुपास्यम् । ४ ।

शिक्षाध्यायका द्वादश अनुवाक

मित्र, वरुण, अर्यमा हमारे लिये कल्याणकारी हो, इन्द्र, बृहस्पति, महान् पराक्रमवाला विष्णु हमारे लिये कल्याणकारी हो । हे ब्रह्म, तुझे नमस्कार है । हे वायु । तुझे नमस्कार है । हे वायु । तू ही प्रत्यक्ष-ब्रह्म है । तुझे ही अपने अव्ययन-कालमें मैंने प्रत्यक्ष-ब्रह्म कहा, ऋत कहा, सत्य कहा । हे वायु-रूप प्रत्यक्ष-ब्रह्म । मेरी रक्षा कर, मेरे उपदेष्टा आचार्यकी रक्षा कर, मेरी रक्षा कर, मेरे आचार्यकी रक्षा कर । ओ३म् शांति शांति शांति । १।

[ब्रह्मानन्द वल्ली]

ब्रह्मानन्द-वल्लीका प्रथम अनुवाक

हम दोनो, अर्थात् गुरु तथा शिष्यकी परमात्मा साथ-साथ रक्षा करे, हम दोनो साथ-साथ भोजन करे, हम दोनो साथ-साथ अपने बलकी वृद्धि करें, हम दोनोका पढा-पढाया तेजस्वी हो, हम आपसमें कभी द्वेष न करें । ओ३म् शांति शांति शांति ।

ब्रह्मका वेत्ता, अन्य व्यक्तियोंके लिये जो-कुछ भी परे है, निवृत्त नहीं हुए हैं, उसे प्राप्त कर लेता है । कहा भी है—ब्रह्म 'सत्य' है, 'ज्ञान' है, 'अनन्त' है । वह हृदयकी गुहामें छिपा हुआ है, परन्तु साथ ही परम-व्योममें, अन्तरिक्ष-मण्डलमें वही स्पष्ट दीप्त रहा है । उसे जो जान लेता है वह तर्जत ब्रह्मका साथी हो जाता है, और साथी होनेके कारण जैसे ब्रह्मके लिये कोई कामना अपूर्ण नहीं रह जाती, सब प्रकारसे वह

श नो गिष्ठा न वरुण । श नो भवत्वयमा । श न इन्द्रो बृहस्पति । श नो विष्णुरार्यमा । नमो ब्रह्मणे । नमस्ते वायो । त्वमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मास्ति । त्वामेव प्रत्यक्ष ब्रह्मवादिष्म । त्वमवादिष्म । नम्यमवादिष्म । तन्मामवादीन् । तत्त्वतमवादीन् । शर्वीशाम् । शर्वीहृक्तामम् । ॐ शान्ति शान्ति शान्ति । १।
ॐ न नमस्कृत । नह नो भुनक्तु । नह दीप्यं वरुणवह् ।
तत्त्वित्वादीन्मन्त्रं न निष्ठावह् । ॐ शान्ति शान्ति शान्ति ।

तृप्त होता है, वैसे ब्रह्मका साथी होनेके कारण उसके लिये भी कोई कामना अपूर्ण नहीं रह जाती, वह सब प्रकारसे तृप्त हो जाता है ।

उसी ब्रह्मसे आकाश हुआ, आकाशमे वायु, वायुमे अग्नि, अग्निसे जल, जलसे पृथिवी, पृथिवीसे ओषधिया, ओषधियोने अन्न, अन्नसे वीर्य, वीर्यसे पुरुष । यह शरीर, अन्न तथा अन्नके रसके अतिरिक्त क्या है ? इस शरीरका स्थूल रूप हमें क्या दिखाई देता है ? सबसे ऊपर सिर है, दाया भाग है, बाया भाग है, घड है, पूछ है, जहासे प्राणी बैठता है । यह स्थूल-शरीर प्राणीका 'अन्नमय-कोश' है । कहा भी है—(क)

ब्रह्मानन्द-वल्लीका द्वितीय अनुवाक

सब प्रजाओकी अन्नसे ही उत्पत्ति होती है । जो कोई भी प्राणी पृथिवीपर आश्रित है वे अन्नसे ही जीवित रहते हैं, अन्तमें अन्नमें ही लीन हो जाते हैं, क्योंकि पच-महाभूतोंका श्रेष्ठतम रूप अन्न ही है । अन्नको 'सर्वोपध' कहा जाता है, सब ओषधियोंका सार अन्नमें है । जो अन्नको ब्रह्म मानकर उसकी उपासना करते हैं वे अन्नसे, भोग्य-पदार्थों से जो-कुछ मिल सकता है, उसे पा लेते हैं । अन्न सब भूतोमे श्रेष्ठ है, तभी इसे 'सर्वोपध' कहा गया है । अन्नसे प्राणी उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होनेके बाद अन्नसे ही बढ़ते हैं । अन्न खाया जाता है, परन्तु यह रा भी जाना है । सन्तार भोग तो जाता ही है, परन्तु जो भोगोका दास हो जाता है, उसे भोग ही भोग लेते हैं, उसे अन्न ही खा जाता है । अन्की यही व्याख्या है—'अद्यते अत्ति च भक्षानि'—यह खाया जाता है, परन्तु रा भी जाता है । इस 'अन्न-रस-मय-कोश'को, इस शरीरको सब-कुछ

ॐ ब्रह्मविदाप्नोति परम् । तदेपाऽभ्युक्ता । सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म । यो वेद निहितं गुहाया परमे व्योमन् । सोऽश्नुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चितेति ।

तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशं सभूतं । आकाशाद्वायुः । वायोरग्निः । अग्नेरापः । अद्भ्यः पृथिवी । पृथिव्या ओषधयः । ओषधीभ्योऽन्नम् । अन्नाद्रेतः । रेतसः पुरुषः । स वा एष पुरुषोऽक्षरममयः । तस्येदमेव शिरः । अयं दक्षिण पक्षः । अयमुत्तर पक्षः । अयमान्मा । इदं पुच्छं प्रतिष्ठा । तदप्येष इलोको भवति । (क)

मन नमस्ते । इनमे भिन्न, किन्तु इसीके भीतर, इस शरीरका आत्मा, एक अन्य शरीर है, जिसे 'प्राणमय-कोश' कहते हैं । 'अन्नमय-कोश' में 'प्राणमय-कोश' पूर्ण है । जैसे 'अन्नमय-कोश' पुरुषके आकारका है, वैसे 'प्राणमय-कोश' भी पुरुषके ही आकारका है । इस 'प्राणमय-कोश' का निर प्राण है, दक्षिण-भाग व्यान है, उत्तर-भाग अपान है, धड अकाश है, पूछ पृथिवी है—प्राणीके बैठनेका स्थान है । कहा भी है—(ख)

ब्रह्मानन्द-वल्लीका तृतीय अनुवाक

देव, मनुष्य, पशु—सभी प्राणमे ही अनुप्राणित हो रहे हैं । प्राण ही सब भूतोकी आयु है, इसलिये इसे 'सर्वायु' कहा जाता है । जो प्राणको ब्रह्म गनदार उसकी उपासना करते हैं, वे अपनी सारी आयुको प्राण का लेते हैं । प्राण ही सब भूतोकी आयु है, इसलिये उसे 'सर्वायु' कहा गया है । 'प्राणमय-कोश'का वही आत्मा है, जो 'अन्नमय-कोश'का है । इस 'प्राणमय-कोश'से भिन्न, किन्तु इसीके भीतर, इन 'प्राणमय-कोश' का आत्मा एक अन्य शरीर है, जिसे 'मनोमय-कोश' कहते हैं । 'प्राणमय-कोश' में 'मनोमय-कोश' पूर्ण है । जैसे 'प्राणमय-कोश' पुरुषके आकारका है, वैसे 'मनोमय-कोश' भी पुरुषके आकारका है । इस 'मनोमय-कोश'

अर्थात् प्रजा प्रजायन्ते । या वाश्च पृथिवीं श्रिता । अपो अत्रैव जीवन्ति । अन्यदपि यत्यन्त । अत्र हि भूताना ज्येष्ठम् । तस्मात्सर्वा पृथग्मुच्यते । सर्वे तेऽप्युत्पद्यन्ति । येऽत्र ब्रह्मोपासते । अत्र हि भूताना ज्येष्ठम् । तस्मात्सर्वा पृथग्मुच्यन्ते । अत्राद्भूतानि जायन्ते । जातान्यन्ते वर्धन्ते । अद्यतेऽस्ति च भूतानि । तस्मात् तदुच्यते इति । तस्माद्वा एतस्मादन्नरत्तमयात् । अन्योऽन्तर आत्मा प्राणमय । तेनैव पूर्ण । न वा एष पुरुषविध एव । तस्य पुरुषविधनाम् । अन्ये पुरुषविध । तस्य प्राण एव शिर । व्यानो दक्षिण पक्ष । अपान उत्तर पक्ष । अवाग वायु । पृथिवी पृष्ठ प्रतिष्ठा । तदप्येष श्लोको भवति । (ख)

प्राण राजा अनु प्राणन्ति । मनुष्या पशवश्च ये । प्राणो हि भूतानामात्मा । तस्मात्सर्वा पृथग्मुच्यन्ते । न्वमेव त जायन्ति । ये प्राण ब्रह्मोपासते । प्राणो हि भूतानामात्मा । तस्मात्सर्वा पृथग्मुच्यन्ते इति । तस्यैव एव शरीर आत्मा । न पुरुष । तस्मात् तदुच्यते प्राणमयात् । अन्योऽन्तर आत्मा मनोमय । तेनैव पूर्ण ।

का सिर यजु है, दक्षिण-भाग ऋक् है, उत्तर-भाग साम है, धड आदेश है, पूछ अथर्व है । कहा भी है—(ग)

ब्रह्मानन्द-वल्लीका चतुर्थ अनुवाक

वाणी जहासे लौट आती है, मन जिसे प्राप्त नहीं कर सकता, उस आनन्द-रूप ब्रह्मको जो जान लेता है, वह कभी भयभीत नहीं होता । अन्न, प्राण और मनको ब्रह्म मानकर इनकी उपासना करनेवाला ब्रह्म को नहीं पा सकता, भोग्य पदार्थोंको पा लेता है, प्राण-शक्तिको पा लेता है, मानसिक-शक्तिको प्राप्त कर लेता है । जहा से वाणी और मन भी लौट आते हैं, वहासे ब्रह्मका ज्ञान प्रारंभ होता है ।

‘मनोमय-कोश’का वही आत्मा है, जो ‘प्राणमय-कोश’का है । इस ‘मनोमय-कोश’से भिन्न, किंतु इसीके भीतर, इसका आत्मा, एक अन्य शरीर है, जिसे ‘विज्ञानमय-कोश’ कहते हैं । ‘मनोमय-कोश’में ‘विज्ञानमय-कोश’ पूर्ण है । जैसे ‘मनोमय-कोश’ पुरुषके आकारका है, वैसे ‘विज्ञानमय-कोश’ भी पुरुषके आकारका है । इस ‘विज्ञानमय-कोश’का सिर श्रद्धा है, दक्षिण-भाग ऋत है, उत्तर-भाग सत्य है, धड योग है, पूछ मह है—महानतामें ‘विज्ञानमय-कोश’की प्रतिष्ठा है । कहा भी है—(घ)

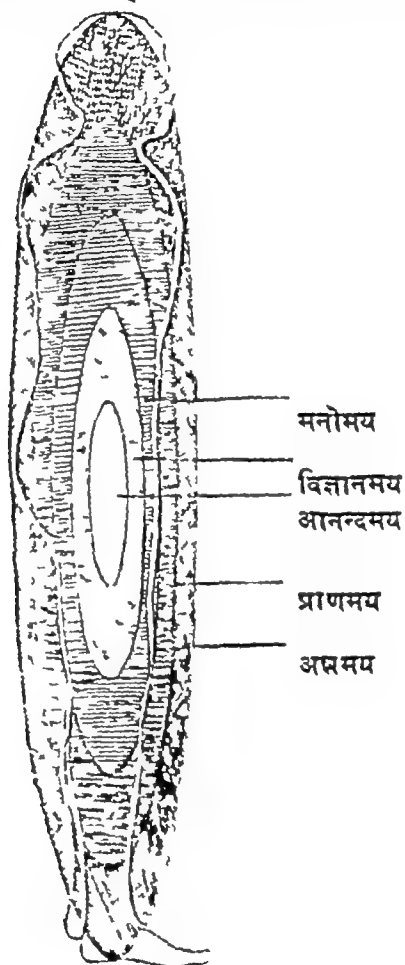
ब्रह्मानन्द-वल्लीका पचम अनुवाक

‘यज्ञ’, अर्थात् आध्यात्मिक-कार्य, ‘कर्म’ अर्थात्, लौकिक-कार्य—ये दोनों विज्ञानसे ही विस्तार पाने हैं । सब विद्वान् लोग ‘विज्ञान’को ही

म वा एष पुरुषविध एव । तस्य पुरुषविधताम् । अन्वय पुरुषविध । तस्य यजुरेव शिर । ऋग् दक्षिण पक्ष । सामोत्तर पक्ष । आदेश आत्मा । अथर्वादिग्रस पुच्छ प्रतिष्ठा । तदप्येष श्लोको भवति । (ग)

यतो वाचो निवर्तन्ते । अप्राप्य मनसा सह । आनन्द ब्रह्मणो विद्वान् । न विभेति कदाचनेति । तस्यैष एव शारीर आत्मा । य पूर्वस्य । तस्माद्वा एतस्मान्मनोमयान् । अन्योऽन्तर आत्मा विज्ञानमय । तेनैव पूर्ण । म वा एष पुरुषविध एव । तस्य पुरुषविधताम् । अन्वय पुरुषविध । तस्य श्रद्धैव शिर । ऋत दक्षिण पक्ष । सत्यमुत्तर पक्ष । योग आत्मा । मह पुच्छ प्रतिष्ठा । तदप्येष श्लोको भवति । (घ)

ज्येष्ठ ब्रह्म मानकर उसकी उपासना करते हैं। जो 'विज्ञान'को ब्रह्म मानकर उससे प्रसाद नहीं करता, वह शरीरके सब पापोंको छोड़कर सब कामनाओंको प्राप्त कर लेता है। 'विज्ञानमय-कोश'का वही आत्मा

पाच कोश

है, जो 'मनोमय-कोश' का है। इस 'विज्ञानमय-कोश'से निम्न, किंतु इसके भीतर इनका आत्मा, एक अन्य शरीर है, जिसे 'आनन्दमय-कोश' कहते हैं। 'विज्ञानमय-कोश'में 'आनन्दमय-कोश' पूर्ण है। जैसे 'विज्ञानमय-कोश' पुरुषके आसन्न है, वैसे 'आनन्दमय-कोश' भी पुरुषके आसन्न है।

है। इस 'आनन्दमय-कोश'का सिर प्रिय है, दक्षिण-भाग मोद है, उत्तर-भाग प्रमोद है, घड आनन्द है, पूछ ब्रह्म है। 'आनन्दमय-कोश'में विचरने-वाला 'ब्रह्म'को ही अपना आधार बना लेता है। कहा भी है--(ड)

पाच कोशो का चित्र

स०	नाम कोश	कोशका सिर	दक्षिण भाग	वाम भाग	घड	आश्रय स्थान	शरीर विशेष
१	अन्नमय कोश	सिर	दाया	बाया	घड	पूछ	स्थूल शरीर
२	प्राणमय कोश	प्राण	कान	अपान	आकाश	पृथिवी	सूक्ष्म शरीर
३	मनोमय कोश	यजु	ऋक्	साम	आदेश	अथर्व	
४	विज्ञानमय कोश	यद्वा	ऋत	सत्य	योग	मह	
५	आनन्दमय कोश	प्रिय	मोद	प्रमोद	आनन्द	ब्रह्म	कारण शरीर

(पाच कोशोमे पहला कोश 'अन्नमय-कोश' है। यह शरीर ही 'अन्नमय-कोश' है, और पृथिवी, अप्, तेज, वायु, आकाश—इन पाच महाभूतोमे बना है। परन्तु यह कोश तो सबसे निचला है, अन्य चार

विज्ञान यज्ञ तनुते । कर्माणि तनुतेऽपि च । विज्ञान देवा सर्वे । ब्रह्म ज्येष्ठ-मुपासते । विज्ञान ब्रह्म चेद्वेद । तस्माच्चैन्न प्रमाद्यति । शरीरे पाप्मनो हित्वा । सर्वान्कामान्ममश्नुत इति । तस्यैव एव शरीर आत्मा । य पूर्वस्य । तस्माद्वा एतस्माद्विज्ञानमयात् । अन्योऽन्तर आत्मानन्दमय । तेनैव पूर्ण । स वा एव पुरुषविध एव । तस्य पुरुषविधताम् । अन्वय पुरुषविध । तस्य प्रियमेव सिर । मोदो दक्षिण पक्ष । प्रमोद उत्तर पक्ष । आनन्द आत्मा । ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा । तदप्येष शरीरो भवति । (ट)

कोण है, जो उसमें ऊपर है। 'अन्नमय-कोण' में ऊंचा, परन्तु इसीके भीतर 'प्राणमय-कोण' है। जैसे 'अन्नमय' पाच महाभूतोंमें बना है, वैसे 'प्राणमय' किन्हींमें बना है ? उपनिषदोंके अनुसार 'प्राणमय'की रचना 'प्राण-तत्त्व'में हुई है। अगर 'आकाश'को वर्तमान परिभाषामें 'ईथर' माना जाय, तो कहना होगा कि उपनिषदोंके ऋषि 'ईथर'से भी एक सूक्ष्म 'तत्त्व' (Substance) को मानते थे, जिसका नाम 'प्राण-तत्त्व' (Life substance) था। 'ईथर'की तरह यह 'प्राण-तत्त्व' भी विश्वभरमें व्याप्त हो रहा है, और उसीमें हमारा 'प्राणमय-कोण' बना है। 'स्वर्णमय'का अर्थ है स्वर्णमें बना, 'काष्ठमय'का अर्थ है काष्ठमें बना, इसीप्रकार 'प्राणमय'का अर्थ है प्राणमें बना। अथर्व-वेदमें भी 'प्राण'को ऐसा ही एक तत्त्व माना है, तभी कहा है—'या ते प्राण प्रिया तन्' (११-४-५३)। उन 'प्राण-तत्त्व'का स्रोत सूर्यको माना गया है। प्रश्नोपनिषद्में कहा है—'आदित्यो ह वै प्राण'। 'प्राण-तत्त्व'में सूक्ष्म 'मनस्-तत्त्व' माना गया है यह भी 'प्राण'में सूक्ष्म होता हुआ सब जगह व्याप्त है और प्राणकी तरह एक 'तत्त्व' (Substance) है। दैविक-दर्शनमें पृथिव्यप्तेजो वाय्वाकाशो कालो दिगात्मा मनासि द्रव्याणि—इस मंत्रमें 'मन'को 'द्रव्य' (Substance) माना है। क्योंकि 'मनस्-तत्त्व' प्रकृतिके अन्य तत्त्वोंकी तरह सूक्ष्म है, और सब जगह व्याप्त रहा है, इसीलिये मनकी गति शब्दमें भी प्रवर्णित है। उपनिषदोंके उन विचारकों कि ईथर की तरह प्राण और 'मनस्' भी तरंग हैं, वर्तमान-युगके वैज्ञानिक सब आलिंगन लाज भी मानते थे। उनका कथन था—My doctrine is that Life exists in space, that Mind is a higher development of that, and I presume that Spirit is a higher development still, but they all exist in space—अर्थात् 'प्राण' (Life) विस्तृत व्याप्त रहा है, मन (Mind) उसमें विकसित हुआ है, आत्मा (Spirit) मनमें भी अधिक विकसित है, और ये तीनों सब जगह वर्तमान हैं। उपनिषदोंकी धर्म-

भाषामे पृथिवी, अप्, तेज, वायु, आकाश—प्रकृतिके ये पांच ही तत्त्व नहीं हैं, अपितु आकाशसे सूक्ष्म 'प्राण-तत्त्व' है, जिससे 'प्राणमय-कोश' बना है, प्राणसे सूक्ष्म 'मनस्-तत्त्व' है, जिससे 'मनोमय-कोश' बना है, मनस्से सूक्ष्म 'विज्ञान-तत्त्व' है, जिससे 'विज्ञानमय-कोश' बना है, विज्ञानसे सूक्ष्म 'आनन्द-तत्त्व' है, जिससे 'आनन्दमय-कोश' बना है। सांख्यमे प्रकृतिका जो विक्रम-क्रम दिया है, उसके साथ इन कोशोका समन्वय स्पष्ट है। 'सत्त्व-रज-तम' की साम्या-वस्था' ही 'आनन्द-तत्त्व' है, जिससे 'आनन्दमय-कोश' हुआ, 'प्रकृति'-से 'महान्' हुआ, यह 'महत्-तत्त्व' ही 'विज्ञान-तत्त्व' है, जिससे 'विज्ञानमय-कोश' हुआ, 'महत्'से 'अहकार' हुआ, यह 'अहकार-तत्त्व' ही 'मनस्-तत्त्व' है, जिससे 'मनोमय-कोश' हुआ, 'अहकार'से 'पच-तन्मात्रा' हुई, ये 'पचतन्मात्राएँ' ही 'प्राण-तत्त्व' हैं, जिनसे 'प्राणमय-कोश' हुआ, 'पचतन्मात्राओं'से स्थूल 'पच-महाभूत' हुए, ये पांचो महा-भूत ही 'अन्न-तत्त्व' हैं, जिनसे 'अन्नमय-कोश' हुआ। इन पांचो कोशोका अपना-अपना 'लोक' (Plane) है। 'अन्नमय-कोश'से इस 'भू-लोक'में व्यवहार हो सकता है, अन्य लोकोमें नहीं, 'प्राणमय-कोश'से 'भुवर्लोक'में—प्राण-लोकमें—व्यवहार हो सकता है, 'मनोमय-कोश'से 'स्वर्लोक' (Plane)में व्यवहार हो सकता है। यही क्रम सब लोकोमें है। इसी उपनिषद्की 'भृगुवल्ली'में बताया गया है कि मनुष्य अपने कोशोंमें जिम-जिम लोकमें व्यवहार करता है, उसीको 'ब्रह्म' समझने लगता है, अन्तमें 'ब्रह्म' इन सब 'लोको' (Planes)से ऊपर है, परे है।)

ब्रह्मानन्द-वल्लीका पष्ठ अनुवाक

जो ब्रह्मको 'अमत्' कहता है, ब्रह्म तो क्या असत् होना है, वह स्वयं 'असत्' हो जाता है। जो ब्रह्मको 'सत्' समझता है, वह ब्रह्मकी सत्तासे स्वयं 'सत्' हो जाता है। सब सत्ता उसीसे है। 'आनन्दमय-कोश'का वही आत्मा है, जो 'विज्ञानमय-कोश'का है।

अमत्रेव न भवति । अमद्ब्रह्मेति वेद चेत् । अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद । सन्तमेन ततो विदुर्नि । तस्यैव एव शरीर आत्मा । य पूर्वस्य । अथातोऽनुप्रश्ना ।

ऊपर जो-कुछ कहा गया है, उसे समझ लेनेके अनन्तर, ये प्रश्न तो नाधारण-मे ही प्रश्न रह जाते हैं। कौन-से प्रश्न ? यह प्रश्न कि मरनेके बाद 'अविद्वान्' ब्रह्मलोकको प्राप्त होता है या नहीं, अथवा यह प्रश्न कि मरनेके बाद 'विद्वान्' ब्रह्म-लोकको प्राप्त होता है या नहीं ? इन प्रश्नोका उत्तर कोशोको समझ लेनेके बाद स्वयं मिल जाता है।

हा, नदमे बड़ा प्रश्न है, ससारकी रचना कैसे हुई ? इस प्रश्नका उत्तर देनेहुए ऋषि कहते हैं—उसने 'कामना' की। क्या कामना की ? मैं एकात्मे अनेक हो जाऊँ, प्रजनित हो जाऊँ। उसने 'तप' किया। सृष्टि की रचना करनेका अर्थ है 'क्रिया', (Activity) का प्रारम्भ हो जाना। ब्रह्मकी यह 'क्रिया' बढ़ते-बढ़ते जब उग्र-रूपमें पहुँची, तो उसी अवस्था को 'तप' कहते हैं। 'तप' है—'क्रियाकी उग्र-अवस्था' (Activity in climax)। तप करनेके बाद उसने यह-सब स्रजा। जो-कुछ भी है, उसकी सृष्टि करके—उमे रचकर—उसमें वह अनुप्रविष्ट हो गया। ब्रह्मके सृष्टिमें अनुप्रविष्ट होनेपर ब्रह्मके दो रूप हो गये। एक रूप 'सत्' है, दूसरा 'त्यत्', अर्थात् 'तत्' है। 'सत्' वह, जो दृश्यमान ससार है—यह भी ब्रह्मरूप है, 'तत्' वह, जो 'यह' नहीं, 'वह' है, अदृश्यमान है, वह भी ब्रह्मरूप ही है। ब्रह्मका एक रूप 'निखत्'—रूप है, जिसका निर्वचन हो सकता है, वर्णन हो सकता है, दूसरा 'अनिखत्'—रूप है, जिसका निर्वचन, वर्णन नहीं हो सकता। एक रूप 'निलयन'—रूप है, दूसरेके आश्रय में स्थित है, जैसे पृथिवी सूर्यके आश्रयसे स्थित है, दूसरा 'अनिलयन'—रूप है, स्वाधीन रूप है, जैसे सूर्य स्वाश्रयसे, अर्थात् बिना किसी दूसरे के सहारे स्थित है। एक रूप 'विज्ञान'—रूप है, चेतन-रूप है, दूसरा 'अविज्ञान'—रूप है, जड-रूप है। एक रूप 'सत्य'—रूप है, कारण-रूप है, दूसरा 'अनृत'—रूप है, कार्य-रूप है। इसप्रकार 'सत्' और 'त्यत्'—'यह' और 'वह'—इन दोनों रूपोंके मेलसे 'सत्'का 'स' और 'त्यत्'का 'त्य' उत्पत्तिमानम् लोक प्रेत्य । कश्च न गच्छतीति । अतो विद्वान् लोक प्रेत्य । कश्चित्कालम् २८ ।

उत्पत्तिमानम् लोक प्रेत्य । कश्च न गच्छतीति । अतो विद्वान् लोक प्रेत्य । कश्चित्कालम् २८ ।

गच्छतीति । अतो विद्वान् लोक प्रेत्य । कश्चित्कालम् २८ ।

भापामे पृथिवी, अप्, तेज, वायु, आकाश—प्रकृतिके ये पाच ही तत्त्व नहीं है, अपितु आकाशसे सूक्ष्म 'प्राण-तत्त्व' है, जिससे 'प्राणमय-कोश' बना है, प्राणसे सूक्ष्म 'मनस्-तत्त्व' है, जिससे 'मनोमय-कोश' बना है, मनस्से सूक्ष्म 'विज्ञान-तत्त्व' है, जिससे 'विज्ञानमय कोश' बना है, विज्ञानसे सूक्ष्म 'आनन्द-तत्त्व' है, जिससे 'आनन्दमय-कोश' बना है। साख्यमे प्रकृतिका जो विकाम-क्रम दिया है, उसके साथ इन कोशोका समन्वय स्पष्ट है। 'सत्त्व-रज-तम की साम्या-वस्था' ही 'आनन्द-तत्त्व' है, जिससे 'आनन्दमय-कोश' हुआ, 'प्रकृति'-मे 'महान्' हुआ, यह 'महत्-तत्त्व' ही 'विज्ञान-तत्त्व' है, जिससे 'विज्ञानमय-कोश' हुआ, 'महत्'से 'अहकार' हुआ, यह 'अहकार-तत्त्व' ही 'मनस्-तत्त्व' है, जिससे 'मनोमय-कोश' हुआ, 'अहकार'से 'पच-तन्मात्रा' हुई, ये 'पचतन्मात्राएँ' ही 'प्राण-तत्त्व' है, जिनसे 'प्राणमय-कोश' हुआ, 'पचतन्मात्राओं'से स्थूल 'पच-महाभूत' हुए, ये पाचो महा-भूत ही 'अन्न-तत्त्व' है, जिनसे 'अन्नमय-कोश' हुआ। इन पाचो कोशोका अपना-अपना 'लोक' (Plane) है। 'अन्नमय-कोश'से इस 'भू-लोक'मे व्यवहार हो सकता है, अन्य लोकोमे नहीं, 'प्राणमय-कोश'से 'भुवर्लोक'मे—प्राण-लोकमे—व्यवहार हो सकता है, मनोमय-कोश'मे 'स्वर्लोक' (Plane)मे व्यवहार हो सकता है। यही क्रम सब लोकोमे है। इसी उपनिषद्की 'भृगुवल्ली'मे बताया गया है कि मनुष्य अपने कोशोमे जिन-जिस लोकमे व्यवहार करता है, उसीको 'ब्रह्म' समझने लगता है, अम्लमे 'ब्रह्म' इन सब 'लोको' (Planes)से ऊपर है, परे है।)

ब्रह्मानन्द-वल्लीका पष्ठ अनुवाक

जो ब्रह्मको 'असत्' कहता है, ब्रह्म तो क्या असत् होना है, वह स्वयं 'असत्' हो जाता है। जो ब्रह्मको 'सत्' समझता है, वह ब्रह्मकी सत्तासे स्वयं 'सत्' हो जाता है। सब सत्ता उसीसे है। 'आनन्दमय-कोश'का वही आत्मा है, जो 'विज्ञानमय-कोश'का है।

अमन्नेव स भवति । असद्ब्रह्मेति वेद चेत् । अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद । सन्तमेन ततो विदुर्गिति । तस्यैव एव शरीर आत्मा । य पूर्वस्य । अथातोऽनुप्रश्ना ।

ऊपर जो-कुछ कहा गया है, उसे समझ लेनेके अनन्तर, ये प्रश्न तो साधारण-से ही प्रश्न रह जाते हैं। कौन-से प्रश्न ? यह प्रश्न कि मग्नेके बाद 'अविद्वान्' ब्रह्मलोकको प्राप्त होता है या नहीं, अथवा यह प्रश्न कि मरनेके बाद 'विद्वान्' ब्रह्म-लोकको प्राप्त होता है या नहीं ? इन प्रश्नोंका उत्तर कोशिकों समझ लेनेके बाद स्वयं मिल जाता है।

हा, सबसे बड़ा प्रश्न है, ससारकी रचना कैसे हुई ? इस प्रश्नका उत्तर देतेहुए ऋषि कहते हैं—उसने 'कामना' की। क्या कामना की ? मैं एकसे अनेक हो जाऊ, प्रजनित हो जाऊ। उसने 'तप' किया। सृष्टि की रचना करनेका अर्थ है 'क्रिया' (Activity) का प्रारम्भ हो जाना। ब्रह्मकी यह 'क्रिया' बढ़ते-बढ़ते जब उग्र-रूपमें पहुँची, तो उसी अवस्था को 'तप' कहते हैं। 'तप' है—'क्रियाकी उग्र-अवस्था' (Activity in climax)। तप करनेके बाद उसने यह-सब त्रजा। जो-कुछ भी है, उसकी सृष्टि करके—उसे रचकर—उसमें वह अनुप्रविष्ट हो गया। ब्रह्मके सृष्टिमें अनुप्रविष्ट होनेपर ब्रह्मके दो रूप हो गये। एक रूप 'सत्' है, दूसरा 'त्यत्', अर्थात् 'तत्' है। 'सत्' वह, जो दृश्यमान ससार है—यह भी ब्रह्मरूप है, 'तत्' वह, जो 'यह' नहीं, 'वह' है, अदृश्यमान है, वह भी ब्रह्मरूप ही है। ब्रह्मका एक रूप 'निखत'-रूप है, जिसका निर्वचन हो सकता है, वर्णन हो सकता है, दूसरा 'अनिखत'-रूप है, जिसका निर्वचन, वर्णन नहीं हो सकता। एक रूप 'निलयन'-रूप है, दूसरेके आश्रय से स्थित है, जैसे पृथिवी सूर्यके आश्रयसे स्थित है, दूसरा 'अनिलयन'-रूप है, स्वाश्रित रूप है, जैसे सूर्य स्वाश्रयसे, अर्थात् बिना किसी दूसरे के सहारे स्थित है। एक रूप 'विज्ञान'-रूप है, चेतन-रूप है, दूसरा 'अविज्ञान'-रूप है, जड-रूप है। एक रूप 'सत्य'-रूप है, कारण-रूप है; दूसरा 'अनृत'-रूप है, कार्य-रूप है। इसप्रकार 'सत्' और 'त्यत्'—'यह' और 'वह'—इन दोनों रूपोंके मेलसे 'सत्'का 'स' और 'त्यत्'का 'त्य'

उताविद्वानमु लोक प्रेत्य । कश्च न गच्छती३ । आहो विद्वानमु लोक प्रेत्य । कश्चित्समश्नुता ३ उ ।

मोक्षामयत । बहु स्या प्रजायेयेति । स तपोऽस्तप्यत । स तपस्तप्त्वा ।

मिलकर ब्रह्मका 'स+त्य'-रूप हो जाता है। ब्रह्मका 'सत्' और 'त्यत्' रूप ही ब्रह्माडमें 'सत्य'-रूप कहाता है—'सत्य' शब्द 'सत्'के 'स' और 'त्यत्'के 'त्य'के मेलमे बना है। कहा भी है—(च)

ब्रह्मानन्द-वल्लीका सप्तम अनुवाक

ब्रह्म 'सत्' था—यह पहले कहा। अब कहते हैं, यही ज्ञान लो पहले 'असत्' था। 'असत्'से 'सत्' हुआ। सृष्टि जब नहीं थी, तब 'असत्' ही थी। ब्रह्म अपने सत् रूपमें तभी प्रकट होता है, जब सृष्टिकी रचना करता है। जब सृष्टि 'असत्' थी, तो ब्रह्म भी मानो 'असत्' ही था, क्योंकि कुछ भी कर नहीं रहा था। उस 'असत्' अवस्थासे जब वह सृष्टिकी 'सत्'-रूपमें लाया, तब वह स्वयं भी 'सत्' अवस्थामें आया। अपने 'सत्'-रूपको उसने स्वयं किया। स्वयं, अपनी इच्छासे उसने सृष्टिकी रचा, और जो-कुछ रचा, सब ठीक-ठीक रचा, इसलिये उसे 'सृष्ट' कहते हैं। जो-कुछ उसने रचा, सब 'सुकृत' था—बिल्कुल ठीक रचा गया था। वह तो रस-ही-रस है, फिर जो उसने रचा, वह 'सुकृत' क्यों न होता? वह रस-रूप है, तभी रसको पाकर—जहा कहीं रस मिलता है, उसे पाकर मनुष्य आनन्दमग्न हो जाता है। जहा कहीं जो रस है, उसीका है। अगर आसमानमें रस-ही-रस न भरा हो, तो कौन जीना चाहे, कोन श्याम तरु लेना चाहे? वह सब जगह रस भरे हुए है, उसीसे हमें आनन्द मिलता है। जब यह जीव उस अदृश्य, निराकार, अनिर्वचनीय, निराकार ब्रह्ममें बिना किसी भयके प्रतिष्ठित हो जाता है, उसकी गोद में अपना स्थान बना लेता है, तब यह अभय हो जाता है। जब यह जीव

इदं सर्वममृजत । यदिदं किंच । तत्सृष्ट्वा । तदेवानुप्राविशत् । तदनु प्रविश्य । गच्छ त्यच्चाभवत् । निम्बत चानिरसत च । निलयत चानिलयत च । विज्ञान चाविज्ञान च । मन्य चानृत च । सत्यमभवत् । यदिदं किंच । तत्सत्यमित्याचक्षते । तदप्येष श्यामो भवति । (च)

अमृता इदमग्र आसीत् । ततो वै सदजायत । तदात्मानं स्वयमकुरुत । तस्मान्-
नन्मुनमृच्यत इति । यद्वै तत्सृष्टम् । रमो वै स । रमं होवाय लब्ध्वानन्दी
भवति । को ह्येवान्यात्क प्राप्यात् । यदेय आकाश आनन्दो न स्यात् । एष ह्ये-

अपनेमे तथा दृश्यमे जरा भी अन्तर रहता ह, वन, उसी समय 'अय' उठ खड़ा होता है । जो ब्रह्मान् भयको नहीं मानता उसकी विचार-प्रक्रिया तो वही रहेगी जो अभी कही गई । वह रस-मय ब्रह्ममे अपनेको प्रतिष्ठित करेगा, उसने अपना भेद-भाव नहीं रखेगा । कहा भी है—(छ)

ब्रह्मानन्द-त्रिलीका अष्टम अनुवाक

उसके भयमे वायु बहती है, उसने भयमे नृत्य उदय होता है, उसके भयसे अग्नि तथा इन्द्र अपना काम करते हैं, पाचवा मृत्यु भी उसीके भयसे भागा फिरता है ।

अब 'आनन्द'की मीमांसा करने हैं । कल्पना करो कि एक युवक है, वहन अच्छा युवक, खूब पढ़ा-लिखा, ज्ञान करनेवाला, दृढ़ और बलवान । अब कल्पना करो कि उसकेलिए सम्पूर्ण पृथिवी धन-धान्यसे पूर्ण हो जाय । उसे जो आनन्द होगा वह 'एक मानुष-आनन्द' (Unit of human happiness) है । इसप्रकारके 'सौ-मानुष-आनन्दो'से एक 'मनुष्य-गन्धर्वानन्द' बनता है । श्रोत्रिय तथा कामनाओसे असक्त व्यक्तिको ऐसा आनन्द प्राप्त होता है । 'सौ-मनुष्य-गन्धर्वो' का जो आनन्द है, उससे एक 'देव-गन्धर्वानन्द' बनता है । श्रोत्रिय तथा कामनाओ से असक्त व्यक्तिको ऐसा आनन्द प्राप्त होता है । 'सौ-देव-गन्धर्वो'का जो आनन्द है, वह चिर-कालतक लोक-लोकान्तरोपर विजय प्राप्त करनेवाले 'पितरो' (Elders) का एक आनन्द है । श्रोत्रिय तथा कामनाओसे असक्त व्यक्तिको ऐसा आनन्द प्राप्त होता है । जो लोक-लोकान्तरोपर विजय पानेवाले 'सौ-पितरो'का आनन्द है, वह

वानन्दयाति । यदा ह्येवंप एतस्मिन्नदृश्येऽनात्म्येऽनिरुक्तेऽनिलयनेऽभय प्रतिष्ठा विन्दते । अय सोऽभय गतो भवति । यदा ह्येवंप एतस्मिन्नुदरमन्तरं कुस्ते । अय तस्य भय भवति । तत्त्वेव भय विदुषोऽमन्वानस्य । तदप्येष श्लोको भवति । (छ)

भीषाऽस्माद्वात पवते । भीषोदेति सूर्य । भीषाऽस्मादग्निदचेन्द्रश्च । मृत्यु-र्धावति पञ्चम इति । मैषाऽऽनन्दस्य मीमांसा भवति । युवा स्यात्सायुवा-ध्यापक । आशिष्ठो द्रष्टृष्ठो वलिष्ठ । तस्येय पृथिवी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात् । स एको मानुष आनन्द । ते ये शत मानुषा आनन्दा । स एको मनुष्यगन्धर्वाणा-

‘अजानज-देवो’का—जन्मसे ही दिव्य-गुणोवाले व्यक्तियोंका—एक आनन्द है । श्रोत्रिय तथा कामनाओसे असक्त व्यक्तिको ऐसा आनन्द प्राप्त होता है । जो ‘सौ-अजानज-देवो’का आनन्द है, वह कर्मसे देवत्व प्राप्त हुए देवताओका एक आनन्द है । ऐसे व्यक्ति कर्मसे दिव्य गुणोंको प्राप्त करते हैं । श्रोत्रिय तथा कामनाओसे असक्त व्यक्तिको ऐसा आनन्द प्राप्त होता है । ‘सौ-कर्मदेव’-देवताओका जो आनन्द है, वह ‘देवो’ का एक आनन्द है । श्रोत्रिय तथा कामनाओसे असक्त व्यक्तिको ऐसा आनन्द प्राप्त होता है । ‘सौ-देवो’का जो आनन्द है, वह ‘इन्द्र’का एक आनन्द है । श्रोत्रिय तथा कामनाओसे असक्त व्यक्तिको ऐसा आनन्द प्राप्त होता है । ‘सौ-इन्द्रो’के आनन्दके बराबर ‘बृहस्पति’का एक आनन्द है, ‘सौ-बृहस्पतियो’के बराबर ‘प्रजापति’का एक आनन्द है, ‘सौप्रजापतियो’के आनन्दके बराबर ‘ब्रह्म’का एक आनन्द है । श्रोत्रिय तथा कामनाओसे असक्त व्यक्तिको यह ‘ब्रह्मानन्द’ प्राप्त होता है ।

‘पुरुष’में जो है, और ‘आदित्य’में जो है—वह एक है । जो यह जानता है, वह इस लोकसे मरकर, ‘अन्नमय-कोश’ को छोड़कर आगे निकल जाता है, ‘प्राणमय-कोश’को छोड़कर आगे निकल जाता है,

मानन्द । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । ते ये शत मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दा । स एको देवगन्धर्वाणामानन्द । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । ते ये शत देवगन्धर्वाणामानन्दा । स एक पितृणा चिरलोकलोकानामानन्द । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । ते ये शत पितृणा चिरलोकलोकानामानन्दा । स एक आजानजाना देवानामानन्द । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । ते ये शतमाजानजाना देवानामानन्दा । स एक कर्मदेवानामानन्द । ये कर्मणा देवानपियन्ति । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । ते ये शत कर्मदेवानामानन्दा । स एको देवानामानन्द । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । ते ये शत देवानामानन्दा । स एक इन्द्रस्यानन्द । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । ते ये शतमिन्द्रस्यानन्दा । स एको बृहस्पतेरानन्द । श्रोत्रियस्य चानामहतस्य । ते ये शत बृहस्पतेरानन्दा । स एक प्रजापतेरानन्द । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । ते ये शत प्रजापतेरानन्दा । स एको ब्रह्मण आनन्द । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । स यश्चायं पुरुषः । यश्चासावादित्ये । स

‘मनोमय-कोश’को छोड़कर आगे निकल जाता है, ‘विज्ञानमय-कोश’ को छोड़कर आगे निकल जाता है, ‘आनन्दमय-कोश’को छोड़कर आगे निकल जाता है । कहा भी है—(ज)

ब्रह्मानन्द-वल्लीका नवम अनुवाक

वाणी जहामे लीट आती है, मन जिसे प्राप्त नहीं कर सकता, उस आनन्द-रूप ब्रह्मको जो जान लेता है, वह कभी भयभीत नहीं होता ।

जो इसप्रकार आनन्द-रूप ब्रह्मको जानता है, उसे सन्ताप नहीं होता । किसीको यह सन्ताप होता है कि मैंने ठीक नहीं किया, किसी को यह सन्ताप होता है कि मैंने पाप किया । ये दोनों सन्ताप उसे नहीं होते जो ‘ब्रह्मानन्द’में लीन हो जाता है ।

जिस किसीकी आखें इन दो बातोंकी तरफ खुल जाती हैं—मैंने ठीक नहीं किया, या मैंने पाप किया, इन दो बातोंपर जो विचार करने लगता है, उसका आत्मा बलवान् हो जाता है, ये दोनों विचार आत्माको बलवान् बना देते हैं । जो यह बात जान जाता है, वह उपनिषद्के रहस्यको पा जाता है । (झ)

[भृगु वल्ली]

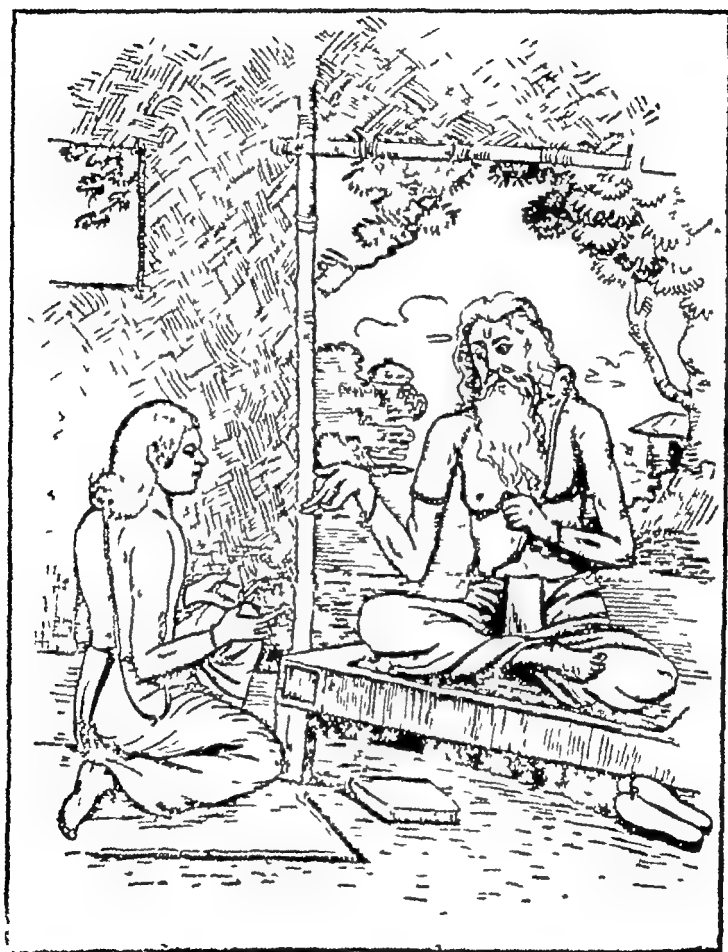
भृगुवल्लीका प्रथम अनुवाक

वरुणका पुत्र भृगु अपने पिता वरुणके पास गया, और कहने लगा—भगवन् ! ब्रह्मका उपदेश कीजिये । भृगुको वरुणने कहा—अन्न, प्राण,

एक । म य एववित् । अस्माल्लोकात्प्रेत्य । एतमन्नमयमात्मानमुपसक्रामति । एत प्राणमयमात्मानमुपसक्रामति । एत मनोमयमात्मानमुपसक्रामति । एत विज्ञानमयमात्मानमुपसक्रामति । एतमानन्दमयमात्मानमुपसक्रामति । तदप्येष श्लोको भवति । (ज)

यतो वाचो निवर्तन्ते । अप्राप्य मनसा सह । आनन्द ब्रह्मणो विद्वान् । न विभेति कुतश्चनेति । एतं ह वाच न तपति किमहं, साधु नाकरवम् । किमह पापमकरवमिति । स य एव विद्वानेते आत्मानं, स्पृणुते । उभे ह्येवैप एते आत्मानं, स्पृणुते । य एव वेद । इत्युपनिषत् । (झ)

चक्षु, श्रोत्र, मन, वाणी—जिससे ये उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होनेके बाद जिससे ये जीवित रहते हैं, जिसमें विलीन हो जाते हैं, उसे जानो, वह 'ब्रह्म' है । भृगुने तप किया, और तप करनेके अनन्तर—(ज)

भृगु जपन पिता वरुणसे ब्रह्मका उपदेश ले रहे हैं

भृगुर्वै वान्नि । वरुण पितरमुपसमार । अधीहि भगवो ब्रह्मोति । तस्मा एत-
त्प्रावाच । जन्म प्राण चक्षु श्रोत्र मनो वाचमिति । तं होवाच । यतो वा इमानि
भूतानि जायन्ते । येन जानानि जीवन्ति । यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति । तद्विजिज्ञा-
मन्व । तद्ब्रह्मेति । स तपोऽजप्यत । स तपस्तप्त्वा । (ज)

भृगुवल्लीका द्वितीय अनुवाक्

यह जाना कि 'अन्न' ब्रह्म है। अन्नमे ही सब भूत उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होनेके बाद अन्नपे जीवित रहने हैं, अन्नमे ही, अर्थात् पच-भूतोमे ही विलीन हो जाते हैं। यह ज्ञान प्राप्त करनेके अनन्तर वह अपने पिताके पास फिर गया। 'अन्नमय-कोश'को ब्रह्म मानकर, उससे जो प्राप्त करना था, वह भृगुने प्राप्त कर लिया, और पितासे कहा, भगवन् । 'अन्नमय-कोश'के मार्गको मैंने तप कर लिया, अब इससे आगेका उपदेश दीजिये, ब्रह्म-ज्ञान दीजिये। वरुणने कहा, 'तप' करो, और तपसे ब्रह्मके यथार्थ स्वरूपको जानो। तप ही ब्रह्म है, तपसे ही उसका ज्ञान होता है। उसने फिर तप किया, और तप करनेके अनन्तर—

भृगुवल्लीका तृतीय अनुवाक्

उसने जाना कि 'प्राण' ब्रह्म है। प्राणसे ही सब भूत उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होनेके बाद प्राणसे जीवित रहते हैं, प्राणमें ही अन्तमें विलीन हो जाते हैं। यह ज्ञान प्राप्त करनेके अनन्तर वह अपने पिताके पास फिर गया। 'प्राणमय-कोश'को ब्रह्म मानकर, उससे जो प्राप्त करना था, वह भृगुने प्राप्त कर लिया, और पितासे कहा, भगवन् । 'प्राणमय-कोश'के मार्गको मैंने तप कर लिया, अब इससे आगेका उपदेश दीजिये, ब्रह्म-ज्ञान दीजिये। वरुणने कहा, 'तप' करो, और तपसे ब्रह्मके यथार्थ स्वरूपको जानो। तप ही ब्रह्म है, तपसे ही उसका ज्ञान होता है। उसने फिर तप किया, और तप करनेके अनन्तर—

अन्न ब्रह्मेति ध्यजानात् । अन्नाद्ध्येत्र खन्विमानि भूतानि जायन्ते । अन्नेन जानानि जीवन्ति । अन्नं प्रयन्त्यभिमविशन्तीति । तद्विज्ञाय । पुनरेव वरुणं पितरमुपममार् । जघीहि भगवा ब्रह्मेति । त्वावाच । तपसा ब्रह्म विजिज्ञासम् । तपो ब्रह्मेति । न तपोऽन्यथा । न तपस्त्वप्त्वा ।

प्राणो ब्रह्मेति ध्यजानात् । प्राणाद्ध्येत्र खन्विमानि भूतानि जायन्ते । प्राणेन जानानि जीवन्ति । प्राणं प्रयन्त्यभिमविशन्तीति । तद्विज्ञाय । पुनरेव वरुणं पितरमुपममार् । अर्थाहि भगवा ब्रह्मेति । त्वावाच । तपसा ब्रह्म विजिज्ञासम् । तपो ब्रह्मेति । न तपोऽन्यथा । न तपस्त्वप्त्वा ।

भृगुवल्लीका चतुर्थ अनुवाक्

उसने जाना कि 'मन' ब्रह्म है । मनसे ही सब भूत उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होनेके बाद मनसे ही जीवित रहते हैं, मनमें ही अन्तमें विलीन हो जाते हैं । यह ज्ञान प्राप्त करनेके अनन्तर वह अपने पिताके पास फिर गया । 'मनोमय-कोश'को ब्रह्म मानकर, उससे जो प्राप्त करना था, वह भृगुने प्राप्त कर लिया, और पितासे कहा, भगवन् ! 'मनोमय-कोश'के मार्गको मैंने तप कर लिया, अब इससे आगेका उपदेश दीजिये, ब्रह्म-ज्ञान दीजिये । वरुणने कहा, 'तप' करो, और तपसे ब्रह्मके यथार्थ स्वरूपको जानो । तप ही ब्रह्म है, तपसे ही उसका ज्ञान होता है । उसने फिर तप किया, और तप करनेके अनन्तर—

भृगुवल्लीका पचम अनुवाक्

उसने जाना कि 'विज्ञान' ब्रह्म है । 'विज्ञान'से ही सब भूत उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होनेके बाद 'विज्ञान'से ही जीवित रहते हैं, विज्ञानमें ही अन्तमें विलीन हो जाते हैं । यह ज्ञान प्राप्त करनेके अनन्तर वह अपने पिताके पास फिर गया । 'विज्ञानमय-कोश'को ब्रह्म मानकर, उससे जो प्राप्त करना था, वह भृगुने प्राप्त कर लिया, और पितासे कहा, भगवन् ! 'विज्ञानमय-कोश'के मार्गको मैंने तप कर लिया, अब इससे आगेका उपदेश दीजिये, ब्रह्म-ज्ञान दीजिये । वरुणने कहा, 'तप' करो, और तपसे ब्रह्मके यथार्थ स्वरूपको जानो । फिर उसने तप किया, और तप करनेके अनन्तर—

मनो ब्रह्मेति व्यजानात् । मनसो ह्येव सत्त्विमानि भूतानि जायन्ते । मनसा जानानि जीवन्ति । मन प्रयन्त्यभिमविशन्तीति । तद्विज्ञाय । पुनरेव वरुण पितरमुपमसार । ऋषीहि भगवो ब्रह्मेति । त् होवाच । तपमा ब्रह्म विजिज्ञासस्व । तपा ब्रह्मेति । स तपाऽजप्यत । स तपस्मात्त्वा ।

विज्ञान ब्रह्मेति व्यजानात् । विज्ञानाद् यव सत्त्विमानि भूतानि जायन्ते । विज्ञानेन जानानि जीवन्ति । विज्ञान प्रयन्त्यभिमविशन्तीति । तद्विज्ञाय । पुनरेव वरुण पितरमुपमसार । ऋषीहि भगवो ब्रह्मेति । त् होवाच । तपमा ब्रह्म विजिज्ञासस्व । तपा ब्रह्मेति । स तपाऽजप्यत । स तपस्मात्त्वा ।

भृगुवल्लीका पष्ठ अनुवाक्

उसने जाना कि 'आनन्द' ब्रह्म है । 'आनन्द'से ही सब भूत उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होनेके बाद आनन्दसे ही जीवित रहते हैं, आनन्दमें ही अन्तमें विलीन हो जाते हैं ।

भृगु तथा वरुणकी यह विद्या है, जो हृदयाकाशमें प्रतिष्ठित है । जो इस क्रमसे इस विद्याको जानता है, वह भी प्रतिष्ठित हो जाता है, अन्नवान् हो जाता है, अन्नका 'भोक्ता' हो जाता है, प्रजा, पशु तथा ब्रह्म-तेजसे महान् हो जाता है, उसकी कीर्ति विशाल हो जाती है ।

(भृगुकी इस सम्पूर्ण कथामें यह दर्शाया गया है कि वह अन्न, प्राण, मनस्, विज्ञान आदि तत्त्वोंको क्रमशः 'ब्रह्म' मानता गया, और गुरुने हर बार उसे आगे-आगे चलनेको कहा । जब मनुष्य 'अन्नमय' शरीरके क्षेत्रमें रहता है, तब 'अन्न'को ही ब्रह्म समझे रहता है, क्योंकि उस समय वह 'अन्नमय-कोश'से ही सोच-समझ सकता है । जब मनुष्य 'प्राणमय-कोश'के द्वारा सोचने लगता है, तब उसे सर्वत्र प्राण-ही-प्राण व्याप्त दीखता है, और वह 'प्राण'को ही 'ब्रह्म' समझने लगता है । इसीप्रकार आगे-आगे चलते-चलते उसे ज्ञान होने लगता है कि न पचभूत ही ब्रह्म है, न प्राण ब्रह्म है, न मनस्-तत्त्व ब्रह्म है, न विज्ञान-तत्त्व ब्रह्म है । आत्माके ब्रह्म-ज्ञानके विकासमें यही प्रक्रिया है ।)

भृगुवल्लीका सप्तम अनुवाक्

अन्नकी निंदा न करे—इसका व्रत कर ले । हरेक 'भोग्य' अन्न है, 'भोक्ता' अन्नाद है । 'प्राण'को अन्न कहा जा सकता है, 'शरीर'को अन्नाद कहा जा सकता है । 'भोक्ता' और 'भोग्य' एक दूसरेके सहारे टिके रहते हैं—प्राणके सहारे शरीर, और शरीरके सहारे प्राण टिका

जानन्दो ब्रह्मणि व्यवजानान् । आनन्दाद्ध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते ।
आनन्देन जातानि जीवन्ति । आनन्द प्रयन्त्यभिमविशन्तीति । मैषा भार्गवी
वाङ्मो विद्या । परमे व्योमन् प्रतिष्ठिता । स य एव वेद प्रतितिष्ठति । अन्नवा-
नन्नादो भवन्ति । महान् भवति प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन । महान् कीर्त्या ।

हुआ है । परन्तु ऊँची दृष्टिसे विचार करनेसे 'भोक्ता' भी भोग्य ही है, शरीर प्राणका भोग करता है, परन्तु शरीर भी तो भोगा ही जाता है, भोग्य ही है । इसप्रकार एक 'अन्न' दूसरे 'अन्न'में प्रतिष्ठित है । सत्कारके सभी पदार्थ भोग्य हैं, जो भोक्ता मालूम पड़ता है वह भी भोग्य ही है, अस्ली भोक्ता तो वही 'ब्रह्म' है । इसप्रकार जो अन्नमें अन्नको प्रतिष्ठित जान लेता है, वह 'अन्नवान्' हो जाता है, 'अन्नाद' हो जाता है, 'भोक्ता' बन जाता है, प्रजा, पशु, ब्रह्म-तेज तथा कीर्तिसे महान् हो जाता है ।

भृगुवल्लीका अष्टम अनुवाक्

अन्नका अनादर न करे—इसका व्रत कर ले । 'जल' अन्न है, 'अग्नि' अन्नाद है, 'जल'में 'अग्नि' प्रतिष्ठित है, 'अग्नि'में 'जल' प्रतिष्ठित है । अग्नि-रूप सूर्य जलको खींच लेता है, उसे भोग लेता है, इसलिये अग्नि भोक्ता है, जल भोग्य है, अग्नि अन्नाद, अर्थात् भोक्ता है, जल अन्न, अर्थात् भोग्य है । जलके भीतर भी विद्युत् छिपी रहती है, इसलिये जल भोक्ता है, अग्नि भोग्य है, जल अन्नाद, अर्थात् भोक्ता है, अग्नि अन्न, अर्थात् भोग्य है । परन्तु ऊँची दृष्टिसे विचार करनेसे 'भोक्ता' भी 'भोग्य' ही है, जल अग्निको और अग्नि जलको भोगती है, परन्तु ये दोनों भी तो भोगे ही जाते हैं । इसप्रकार एक 'अन्न' दूसरे 'अन्न'में प्रतिष्ठित है । सत्कारके सभी पदार्थ 'भोग्य' हैं, जो 'भोक्ता' मालूम पड़ता है, वह भी 'भोग्य' ही है, 'अन्न' ही है, अस्ली 'भोक्ता'—'अन्नाद'—नो वही 'ब्रह्म' है । इसप्रकार जो 'अन्न'में 'अन्न'को प्रतिष्ठित जान लेता

अन्नं न निन्द्यात् । नद्रत्नम् । प्राणो वा अन्नम् । शरीरमन्नादम् । प्राणे शरीरं प्रतिष्ठितम् । शरीरे प्राणं प्रतिष्ठितम् । तदेतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितम् । न य एतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितं वेदं प्रतिनिर्गच्छति । अन्नदाननादो गन्तव्यः । महान् भवति प्रवृत्त्या पद्मभिर्गन्धर्वकमेन । मृगान् वीक्ष्य ।

अन्नं न निन्द्यात् । नद्रत्नम् । ज्योतिः वा अन्नम् । ज्योतिरन्नादम् । अप्सु ज्योतिः प्रतिष्ठितम् । ज्योतिराप्यन्नं प्रतिष्ठितम् । तदेतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितम् ।

पुरुषमें जो है, और आदित्यमें जो है—वह एक है। जो यह जानता है वह मरकर, 'अन्नमय'-'प्राणमय'-'मनोमय'-'विज्ञानमय'-'आनन्दमय' कोशोको लाधकर, कामनाके लोकोमें निष्कामरूपी होकर विचरने लगता है, और प्रसन्नतासे साम-गान करने लगता है, और कहने लगता है—१५।

अहो ! अहो ! अहो ! मैं अवतक अन्न था, अन्न था, अन्न था—भोग्य बना हुआ था, भोग्य बना हुआ था, भोग्य बना हुआ था। मैं अब अपने यथार्थ-स्वरूपको समझ गया। मैं अन्नाद हूँ, अन्नाद हूँ, अन्नाद हूँ—भोक्ता हूँ, भोक्ता हूँ, भोक्ता हूँ। मैं अपनी कीर्तिको स्वयं बनानेवाला हूँ, कीर्तिको स्वयं बनानेवाला हूँ, स्वयं बनानेवाला हूँ। मैं ऋत-स्वरूप ब्रह्मकी सबसे प्रथम उत्पन्नहुई विभूति हूँ। मैं इन्द्रियोसे पूर्व हूँ, अमृतकी नाभि हूँ, अमृत-स्वरूप हूँ। जो मुझे देता चला आया है, वही मेरी रक्षा करेगा। मैं अवतक अपनेको 'अन्न'-'अन्न' ही माने रहा, 'भोग्य' ही बना रहा, परन्तु अब मैं इतना अपने स्वरूपमें आ गया हूँ कि भोक्ताको भी खा जाऊँ, भोक्ताका भी भोक्ता बन जाऊँ। मैं ससारके विषयो में पड़ा हुआ इनमें इतना उलझ गया कि इनका भोग करते-करते इनसे ही भोगा जाने लगा, अब मैं निष्काम होकर कामनाके लोकोमें विचरता हूँ। मैं अब भोक्ता बनकर विश्व-भुवनको इसप्रकार अभिभूत कर रहा हूँ जैसे सूर्य अपनी ज्योतिसे नक्षत्रोंको अभिभूत कर देता है। जो यह-सब जानता है वह उपनिषद्के रहस्यको जानता है। १६।

(मल तैत्तिरीयोपनिषत्में जो निर्णय-सागर प्रेसमें छपी है अनु-वाकोमें दस-दस वाक्योंके पीछे अक दिये गये हैं, इस बातका विचार नहीं

स यश्चाय पुष्पे । यश्चामावादित्ये । स ण्क । स य एव वित् ।

अस्मान्लोकान्प्रेत्य । एतमन्नमयमात्मानमुपमन्त्रम्य । एत प्राणमय-

मात्मानमुपमन्त्रम्य । एत मनोमयमात्मानमुपमन्त्रम्य । एत

विज्ञानमयमात्मानमुपमन्त्रम्य । एतमानन्दमयमात्मानमुपमन्त्रम्य ।

इमाल्लोकान्कामान्नीकामहृष्यनुमचरन् । एतन्माम गायतास्ते । ५ ।

ऐतरेय उपनिषत्

प्रथम अध्याय--(प्रथम खंड)

जब इन नृष्टिकी रचना नहीं हुई थी, तब पहले-पहल इकला 'आत्मा' ही था। दूसरी कोई चीज सपकती तक न थी। 'आत्मा' ने 'ईक्षण' किया, सब-कुछ वारीकीमें विचार-ही-विचारमें देख लिया कि 'लोको' का, अर्थात् नाना-रूप नृष्टिका, किस-किस रूपमें सर्जन कर १।

'ईक्षण' करनेके बाद उसने इन लोकोका सर्जन कर दिया। उसने चार लोकोकी रचा—'अम्भस्', 'मरीची', 'मर' और 'आपस्'। द्यु-लोक से परे और द्यु-लोकतक जो लोक है, वह 'अम्भस्'-लोक है, उसके नीचे अन्तरिक्षमें जो सूर्य, चन्द्र, नक्षत्रादि प्रकाश-युक्त लोक है, वह 'मरीची'-लोक है, यह पृथिवी जिसमें प्राणी उत्पन्न होते और मरते हैं, यह मर्त्य-लोक 'मर'-लोक है, पृथिवीके भी जो नीचे है, वह 'आप'-लोक है। २।

उसने फिर 'ईक्षण' किया, यह सोचा कि ये तो 'लोक' रचे गये ! इन लोकोकी रक्षा कैसे होगी ? इसलिये 'लोकपालो'की रचना भी कर डालू, उसने 'जल'मेंसे 'पुरुष'को निकाला। 'जल'का अर्थ पानी नहीं, अपितु पच-महाभूतोंके सूक्ष्म-रूपको जिसके कारण रचना सभव हो सकती है, 'जल' कहा गया है। 'जल'से 'पुरुष' निकाला गया—इस वाक्यमें 'पुरुष'का अभिप्राय विराट्-पुरुषसे है, उस पुरुषसे जिसे जगह-जगह 'हिरण्य-गर्भ' कहा गया है। 'जल'से 'पुरुष'को, 'जल' अर्थात्

वात्मा वा उदमेक एवात्र जमीतान्यतिक्रान्त

मिषत् न ईजन लोकान् नृजा इति । १ ।

न इमान्लोकानमृजन । अम्भा मरीचोर्मरमावाऽराऽम्भ पणेण दिव

द्यौं प्रतिष्ठाज्जगिष मरीचय । पृथिवी मरी या अवस्ताता जग । २ ।

ऐतरेय उपनिषत्

प्रथम अध्याय—(प्रथम खंड)

जब इस सृष्टिकी रचना नहीं हुई थी, तब पहले-पहल इकला 'आत्मा' ही था। दूसरी कोई चीज झपकती तक न थी। 'आत्मा' ने 'ईक्षण' किया, सब-कुछ चारोकीसे विचार-ही-विचारमें देख लिया कि 'लोको' का, अर्थात् नाना-रूप सृष्टिका, किस-किस रूपमें सर्जन कर १।

'ईक्षण' करनेके बाद उसने इन लोकोका सर्जन कर दिया। उसने चार लोकोको रचा—'अम्भस्', 'मरीची', 'मर' और 'आपस्'। द्यु-लोक से परे और द्यु-लोकतक जो लोक है, वह 'अम्भस्'-लोक है, उसके नीचे अन्तरिक्षमें जो सूर्य, चन्द्र, नक्षत्रादि प्रकाश-युक्त लोक है, वह 'मरीची'-लोक है, यह पृथिवी जिसमें प्राणी उत्पन्न होते और मरते हैं, यह मर्त्य-लोक 'मर'-लोक है, पृथिवीके भी जो नीचे है, वह 'आपस्'-लोक है। २।

उसने फिर 'ईक्षण' किया, यह सोचा कि ये तो 'लोक' रचे गये ! इन लोकोकी रक्षा कैसे होगी ? इसलिये 'लोकपालो'की रचना भी कर डालू, उसने 'जल'मेंसे 'पुरुष'को निकाला। 'जल'का अर्थ पानी नहीं, अपितु पच-महाभूतोंके सूक्ष्म-रूपको जिसके कारण रचना संभव हो सकती है, 'जल' कहा गया है। 'जल'से 'पुरुष' निकाला गया— इस वाक्यमें 'पुरुष'का अभिप्राय विराट्-पुरुषसे है, उस पुरुषसे जिसे जगह-जगह 'हिरण्य-गर्भ' कहा गया है। 'जल'से 'पुरुष'को, 'जल' अर्थात्

आत्मा वा उदमेक एवाग्र जानीतान्यत्किंचन

मिषत् न ईक्षत लोकान् नृजा इति । १ ।

न इमान् लोकान्मृजत । अम्भा मरीचोमरमानाज्जोऽम्भ परेण दिव

द्या प्रतिग्राज्जन्ति मरीचय । पृथिवी मरो या अस्तात्ता जाय । २ ।

‘मृत्यु’ तथा ‘जल’—इन आठ लोकपालोको, अर्थात् ‘ब्रह्मांड’के आधार-भूत आठ तत्त्वोको विराट्-पुरुषसे रचा । ४।

प्रथम अध्याय—(द्वितीय खंड)

ये आठो देवता—‘अग्नि’, ‘वायु’ आदि आठो लोकपाल—मानो इस ससार-रूपी महान् समुद्रमें आ पड़े, विराट्-पुरुषके शरीरसे प्रकट तो हो गये, परन्तु उन्हें अपना कोई ठिकाना न मिला । प्रकट होनेके बाद भूख-प्यास भी उनके साथ जोड़ दी गई । अब ये देवता मानो व्याकुल होकर अपने रचयितासे कहने लगे—हमारा कोई ठिकाना भी तो बताइये जहा रहकर हम लायें-पीयें । १।

विधाताने उनकेलिये गाय बनाई, और देवताओंसे कहा, इसमें ठिकाना कर लो ! उन्होंने कहा, यह ठिकाना हमारे लिये पर्याप्त नहीं रहेगा । फिर घोड़ेको लाकर कहा यह कंसा रहेगा ? उन्होंने कहा, यह भी हमारे लिये पर्याप्त नहीं रहेगा । २।

फिर वह उनके लिये ‘पुरुष’को रचकर लाया । वे बोले, अहो ! यह अच्छा बना है, निस्पन्देह ‘पुरुष’ ही विधाताकी सुंदर कृति है, ‘सृष्टि’ है । विधाताने उन्हें कहा, जिस-जिसका जो-जो ठिकाना है, वह उस-उसमें प्रविष्ट हो जाय । ३।

अग्नि वाणी होकर मुखमें प्रविष्ट हो गई, वायु प्राण होकर नासिकाओंमें प्रविष्ट हो गया, आदित्य चक्षु होकर आंखोंमें प्रविष्ट हो गया, दिशाएँ श्रोत्र होकर कानोंमें जा घुसीं; ओषधि तथा वनस्पति

हृदय निग्भिद्यत हृदयान्मनो मनमच्चन्द्रमा नाभिर्निरभिद्यत नाभ्या अपानोष्णानामृत्यु शिथ्य निरभिद्यत शिथ्याद्रेतो रेतस आप । ४ ।

ता एता देवता नृप्टा अस्मिन्महत्त्ववर्णवे प्राप्तन्मयनापिपामाभ्यामन्ववार्जत् ता एनमद्वन्नायतन न प्रजानीहि यस्मिन्प्रतिष्ठिता अन्नमदामेति । १ ।

ताभ्यो गामानयन्ता अन्नवन्न वै नोज्यमश्मिति ।

ताभ्योऽश्वमानयन्ता अन्नवन्न वै नोज्यमश्मिति । २ ।

ताभ्य पुरुषमानयन्ता अन्नवन् मुकृन् वनेति पुरुषो वाव मुकृतम् ।

ता अन्नवीक्षयाऽऽयतन प्रविशतेति । ३ ।

प्राकृतिक-सूक्ष्म-तत्त्वोंसे विराट्-पुरुषको—हिरण्यगर्भको—रचनेके बाद उसे मूर्च्छित किया गया । जैसे कच्चे लोहेको तपाकर उसे पानीमें मूर्च्छित (tempered) किया जाता है ताकि वह दृढ़ हो जाय, पक्का हो जाय, इसीप्रकार 'विराट्-पुरुष' भी तो प्रारम्भमें कच्ची हालतमें था, उसे मूर्च्छित करनेकी, उसके परिपाककी आवश्यकता थी । ३।

ब्रह्मने विराट्-पुरुषको तपाया । अभीतक विराट्-पुरुष एक अगद रूपमें था, पुरुषाकार तो था परन्तु उसके मुख, नाक, आँख, कान आदि द्वार खुले नहीं थे, बन्द थे । तपानेसे उसका मुख खुल गया, जैसे अँडा खुल जाता है । विराट्-पुरुषके मुखसे वाक्-शक्ति प्रकट हुई, और उस महापुरुषकी वाक्से वाणीका देवता 'अग्नि' प्रकट हुआ । नासिकाएँ खुल गई, नासिकाओंसे प्राण-शक्ति प्रकट हुई, और उस महापुरुषके प्राणसे प्राणका देवता 'वायु' प्रकट हुआ । आँखें गोलक खुल गये, उनसे चक्षु-शक्ति प्रकट हुई और चक्षुसे चक्षु-का देवता 'आदित्य' प्रकट हुआ । कान खुल गये, कानोंसे श्रोत्र-शक्ति प्रकट हुई और श्रोत्रसे श्रोत्रकी देवता 'दिशाएँ' प्रकट हुई । त्वचा खुल गई, त्वचासे लोम प्रकट हुए और लोममें ओषधि तथा 'वनस्पति' प्रकट हुए । हृदय खुल गया, हृदयसे मन प्रकट हुआ, और मनसे मनका देवता 'चन्द्रमा' प्रकट हुआ । नाभि खुल गई, नाभिसे अपान प्रकट हुआ, तपानमें अपानका देवता 'मृत्यु' प्रकट हुआ । शिश्न खुल गया, उनसे उत्पादन-शक्ति प्रकट हुई, और उत्पादन-शक्तिसे उसका देवता 'जल' आ—'जल' ही उत्पादन-शक्तिका आधार है । इसप्रकार चार लोकोको बनाकर 'अग्नि', 'वायु', 'आदित्य', 'दिशाएँ', 'वनस्पति', 'चन्द्रमा',

न ईक्षेमे न लोमा लोकपाशानु मृजा उनि ।

मोद्गम्य गग पुण्य नमुद्गम्यामन्त्रयन् । ३ ।

तमभ्यतपनम्याभितप्तम्य मुन निर्भियन् यथाष्टम् । मृयाद्वाग्वाचोऽग्नि-
नोमिने निर्भियेता नाभिराम्या प्राण प्राणाद्रायुरक्षिणो निर्भियेता-
म रीन्या च तृच तृप आदित्य तर्णी निर्भियेता वणोभ्या श्रोत्र
श्रोत्रात्त्रिगम्भ्यन्निर्भियन् त्वचो रोमानि रोमस्य ओषधिवनस्पतयो

‘मृत्यु’ तथा ‘जल’—इन आठ लोकपालोको, अर्थात् ‘ब्रह्मांड’के आधार-भूत आठ तत्त्वोको विराट्-पुरुषसे रचा । ४।

प्रथम अध्याय—(द्वितीय खंड)

ये आठो देवता—‘अग्नि’, ‘वायु’ आदि आठो लोकपाल—मानो इस ससार-रूपी महान् समुद्रमें आ पड़े, विराट्-पुरुषके शरीरसे प्रकट तो हो गये, परन्तु उन्हें अपना कोई ठिकाना न मिला । प्रकट होनेके बाद भूख-प्यास भी उनके साथ जोड़ दी गई । अब ये देवता मानो व्याकुल होकर अपने रचयितासे कहने लगे—हमारा कोई ठिकाना भी तो बताइये जहाँ रहकर हम खायें-पीयें । १।

विधाताने उनकेलिये गाय बनाई, और देवताओंसे कहा. इसमें ठिकाना कर लो । उन्होंने कहा, यह ठिकाना हमारे लिये पर्याप्त नहीं रहेगा । फिर घोड़ेको लाकर कहा. यह कंसा रहेगा ? उन्होंने कहा, यह भी हमारे लिये पर्याप्त नहीं रहेगा । २।

फिर वह उनके लिये ‘पुरुष’को रचकर लाया । वे बोले, अहो ! यह अच्छा बना है, निस्संदेह ‘पुरुष’ ही विधाताकी सुंदर कृति है, ‘सृष्टि’ है । विधाताने उन्हें कहा, जिस-जिसका जो-जो ठिकाना है, वह उस-उसमें प्रविष्ट हो जाय । ३।

अग्नि वाणी होकर मुखमें प्रविष्ट हो गई; वायु प्राण होकर नासिकाओंमें प्रविष्ट हो गया, आदित्य चक्षु होकर आंखोंमें प्रविष्ट हो गया, दिशाएँ श्रोत्र होकर कानोंमें जा घुसीं, ओषधि तथा वनस्पति

हृदय निर्गमिद्यत हृदयान्मनो मनमश्चन्द्रमा नाभिर्निरभिद्यत नाभ्या
अपानोऽपानान्मन्यु जिह्व निरभिद्यत जिह्वाद्रेतो रेतस आप । ४ ।
ता एता देवता नृष्टा अस्मिन्महत्त्ववर्णवे प्रापतन्मयनापिपामाभ्यामन्ववार्जत्
ता एतमश्नुवन्नायतन न प्रजानीहि यस्मिन्प्रतिष्ठिता अन्नमदामेति । १ ।
तान्यो गामानयत्ता जनुवन् वै नोऽयमलमिति ।
तान्योऽश्वमानयत्ता जनुवन् वै नोऽयमलमिति । २ ।
तान्य पुष्पमानयत्ता जनुवन् मुवन् वतेति पुष्पो वाव मुकृतम् ।
ता अन्नवीक्षयाऽऽयतन प्रविशतेति । ३ ।

लोम होकर त्वचामें जा पहुँचे, चन्द्रमा मन बनकर हृदयमें प्रविष्ट हो गया, मृत्यु अपान होकर नाभिमें प्रविष्ट हो गया, जल वीर्य होकर जनन-प्रदेशमें प्रविष्ट हुए । ४ ।

विधाताको भूख-प्यासने कहा, हमें आपने उत्पन्न तो कर दिया, हमारा भी तो ठिकाना बताइये । विधाताने कहा, इन देवताओंके ही साथ तुम्हें जोड़ देता हूँ, इन्हींका तुम्हें भागीदार बना देता हूँ । इसलिये जिस किसी देवताको हवि दी जाती है, उसमें भूख-प्यास भी भागीदार होते हैं । अग्निकी हवि द्वारा, वायुकी ओषजनद्वारा, आदित्यकी रस-द्वारा, दिशाओंकी सीमाद्वारा, ओषधिकी खादद्वारा, चन्द्रकी सूर्यके प्रकाशद्वारा, मृत्युकी अपचयद्वारा, जलकी वाष्पद्वारा भूख-प्यास शांत होती है । ५ ।

(विधाताने पहले पुरुषाकार विराट्-पुरुष रचा । वह अगढ़ था, ऐसा जैसे कोई गिल्पी प्रतिमा बनानेसे पूर्व उसका अगढ़ रूप बना लेता है । इस अगढ़ विराट्-पुरुषके मुखमें अग्नि, नाभिकासे प्राण, आँखसे आदित्य आदिका निर्माण हुआ । इसके अनन्तर, अर्थात् विराट्-पुरुषकी रचनाके अनन्तर, इस छ फीटवाले पुरुषका विराट्-पुरुषकी प्रतिकृतिके रूपमें निर्माण हुआ । विराट्-पुरुषके तो मुँहमें अग्नि प्रकट हुई थी, परन्तु इस पुरुषका मुख विराट्-पुरुषकी उस अग्निसे बना, विराट्-पुरुषकी नाभिकामें प्राण उत्पन्न हुआ था, परन्तु इस पुरुषकी नासिका विराट्-पुरुषके उस प्राणमें बनी, विराट्-पुरुषकी आँखमें सूर्य प्रकट हुआ

अग्निर्वाग्भूत्वा मुग्ध प्राविशद्वायु प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशदा-
दित्यश्चक्षुर्भूत्वाक्षिणी प्राविशद्विश श्रोत्रं भूत्वा कर्णो प्राविशन्नोप-
धिवनस्पतयो लोमानि भूत्वा त्वच प्राविशश्चन्द्रमा मनो भूत्वा हृदय
प्राविशान्मृत्युरपानो भूत्वा नाभि प्राविशद्रापो रेतो भूत्वा शिश्न प्राविशन् । ४ ।
तमयन्नापिपाने ज्वरतामात्राभ्यामभिप्रजानीतीनि । ते जत्रवीदेताम्बेव
वा देवतास्त्राभनाम्येतामु भागिन्यां कर्माणि । तस्माद्यस्यै कस्यै
च देवतात्रै त्रिविगृह्यत भागिन्यात्रैवाभ्यामथनापिपान भवत । ५ ।

था, परन्तु इस पुरुषकी आख विराट्-पुरुषके उस आदित्यसे बनी । इस सम्पूर्ण उपाख्यानका अभिप्राय यह है कि जो अनुपात हमारी आखका सूर्यमें है, वही अनुपात सूर्यका उस विराट्-पुरुषकी आखमें है । हमारी आख सूर्यके सामने क्या हन्ती रखती है, इसीप्रकार सूर्य उस विराट्-पुरुषकी आखके सामने क्या हन्ती रखता है ? इतनी बड़ी है उस 'विराट्-पुरुष'की आख । अग्नि, वायु, आदित्य आदि के सबधमें इसी अनुपातको सम्मिल रखते हुए 'पुरुष'के रूपमें अगर हम 'विराट्-पुरुष' की कल्पना करे, तो उसका मुख, नासिका, चक्षु कितना विगल होगा ? आदित्य उस विराट्-पुरुषकी आख नहीं है, परन्तु उसकी आखसे आदित्य बना है । तो फिर उसके नेत्र कितने विगल है । अन्य सभी देवताओंके सबधमें यही अनुपात सामने रखते हुए इस प्रकरणमें विराट्-पुरुषकी कल्पना की गई है ।)

प्रथम अध्याय—(तृतीय खंड)

जगत्के रचयिताने फिर 'ईक्षण' किया, अपने रचेकी जांच-पड़ताल की—'लोक' रचे गये, 'लोकपाल' रचे गये, लोकपालोका अधिष्ठान 'पुरुष'को बनाया, 'पुरुष'में 'अग्नि', 'वायु' आदि सब देवता प्रतिष्ठित हो गये, भूख-प्यासको भी उन्हींमें हिस्सेदार बनाया । भूख-प्यासकी शांतिकेलिये, इन देवताओंकी तृप्तिकेलिये 'अन्न'को रचा । १।

रचनाका कार्य 'जल'से होता है । पहले भी 'जल'मेंसे 'पुरुष'को निकाला था, अब फिर रचनाके कार्यकेलिये 'जलो'को तपाया । जलोका रस तप-तपकर ही भिन्न-भिन्न प्रकारकी मूर्तियां उत्पन्न होती हैं । जलोके तप्तेमें जो मति उत्पन्न हुई, वही 'अन्न' है । २। (उपनिषदोंमें जहां-जहां रचनाका निर्माणवा वर्णन है, वहां-वहां 'तप'का वर्णन अवश्य है । कुछ नी रचनेकेलिये 'तप' आवश्यक है ।)

न जित्ते न गोवाय्व लोकपाश्यात्तमेव नृजा इति । १ ।

नाज्याऽन्यतपन् तान्योऽभितप्तान्वा मतिरजायत ।

वा वै ना मृतिरजायतान्न वै तन् । २ ।

अन्न जब पैदा हुआ, तो वह देवोंसे दूर भागा । उस समय देवोंने अन्नको 'वाणी'से पकड़ना चाहा, परन्तु वाणीसे वे उसे न पकड़ सके । यदि वे अन्नको वाणीसे पकड़ पाते, तो वाणीद्वारा 'अन्न' कह देनेमात्रसे ही भूख-प्यास शांत हो जाया करती ।३।

तब उन्होंने अन्नको 'प्राण'से पकड़ना चाहा, परन्तु वे उसे प्राणसे भी न पकड़ सके । अगर प्राणसे पकड़ पाते, तो अन्नको सूत्रनेसे ही क्षुधा-निवृत्ति हो जाया करती ।४।

फिर उन्होंने अन्नको 'आल'से ग्रहण करना चाहा, परन्तु आलसे भी वे उसे ग्रहण न कर सके । अगर आलसे ग्रहण कर सकते, तो अन्नको देखनेसे ही तृप्ति हो जाती ।५।

उन्होंने अन्नको 'श्रोत्र'से ग्रहण करना चाहा, परन्तु श्रोत्रसे भी वे उसे ग्रहण न कर सके । अगर श्रोत्रसे ग्रहण कर सकते, तो 'अन्न'-शब्दको सुनकर ही मनुष्य तृप्त हो जाता ।६।

उन्होंने अन्नको 'त्वचा'से ग्रहण करना चाहा, परन्तु त्वचासे भी वे उसे ग्रहण न कर सके । अगर त्वचासे ग्रहण कर सकते, तो अन्नको छूकर ही तृप्ति हो जाती ।७।

उन्होंने अन्नको मनसे ग्रहण करना चाहा, परन्तु मनसे भी वे उसे

तदेतन्मृष्टं पण्डित्यजिपामन् तद्वाचाऽजिपृथ्वन्तागन्तोद्वाचा ग्रहीतुम् ।

स यद्वैतद्वाचाऽग्रहैयदभिव्याहृत्य हैवान्नमन्मस्यन् । ३ ।

तन्प्राणेनाजिपृथ्वन् तन्नागन्तोप्राणेन ग्रहीतुम् ।

स यद्वैतन्प्राणनाग्रहैयदभिप्राण्य हैवान्नमन्मस्यन् । ४ ।

तन्त्वचाजिपृथ्वन् तन्नागन्तान्त्वक्षुपा ग्रहीतुम् ।

स यद्वैतन्त्वक्षुपाग्रहैयद्वत्त्वा हैवान्नमन्मस्यन् । ५ ।

तच्छ्रोत्राजिपृथ्वन् तन्नागन्तोच्छ्रोत्रेण ग्रहीतुम् ।

स यद्वैतच्छ्रोत्राग्रहैयच्छ्रोत्रा हैवान्नमन्मस्यन् । ६ ।

तन्त्वचाजिपृथ्वन् तन्नागन्तान्त्वचा ग्रहीतुम् ।

स यद्वैतन्त्वचाग्रहैयन्मृष्टत्वा हैवान्नमन्मस्यन् । ७ ।

ग्रहण न कर सके । अगर मनसे ग्रहण कर सकते, तो अन्नका ध्यान करके ही भूख-प्यास शांत हो जाती । ८।

उन्होंने अन्नको 'जननेन्द्रिय'से ग्रहण करना चाहा, परन्तु उससे भी वे उसे ग्रहण न कर सके । अगर उससे ग्रहण कर सकते, तो अन्नको त्यागकर ही तृप्ति हो जाती । ९।

तब देवोंने अन्नको 'अपान'से पकड़ना चाहा, उसने इसे पकड़ लिया । अपान-वायु नाभिके निचले प्रदेशमें रहती है । वह समावस्थामें रहे तभी अन्न पकड़ा जाता है । पेट और आतोंमें विचरनेवाली प्राण-शक्ति ही अपान है । उसके बिगड़नेपर ही अन्नका पाचन शिथिल हो जाता है । यह जो अपान-वायु है, वह अन्नको ग्रहण करनेवाली वायु है । यह 'वायु' क्या है, मानो 'अन्नायु' है । 'वायु'का अर्थ है—'वा + आयु', जिसके रहनेपर प्राणी जीवित रहेगा, न रहनेपर नहीं रहेगा, परन्तु उपनिषत्कार कहते हैं कि यह 'आ + आयु' है, मानो 'अन्नायु' है, अर्थात् 'अन्न + आयु', अन्न पर ही आयु है, बिना अन्नके आयु नहीं है । १०।

रचयिताने लोक रचे, लोकपाल रचे, पुरुष रचा, अन्न रचा । रच-यिताका ईक्षण हो चुका । अब जीवात्माकी बारी आई । उसने 'ईक्षण' किया । मेरे बिना पुरुषका यह भौतिक-देह कैसे रहेगा ? अब वह सोचने लगा, मैं इस शरीरमें किस मार्गसे प्रवेश करूँ ? उसने कहा, शरीरमें बाणी बोलती मालूम देती है, प्राण चलता मालूम देता है, आँख देखती प्रतीत होती है, कान सुनता जान पड़ता है, त्वचा स्पर्श करती, मन ध्यान करता, अपान और शिश्न स्वयं काम करने प्रतीत होते हैं,

तन्मनसाऽजिघृक्षन् तन्नाशकनोन्मनसा ग्रहीतुम् ।

न यद्वैनन्मनाऽग्रहैष्यद्वात्वा हैवान्नमन्नप्यस्यत् । ८ ।

तच्छिष्टेनैनाजिघृक्षन्ननाशकनोच्छिष्टेनैना ग्रहीतुम् ।

न यद्वैनच्छिष्टेनैनाग्रहैष्यद्विमृज्य हैवान्नमन्नप्यस्यत् । ९ ।

तदपानेनाजिघृक्षन् तदावयन् । नैपोऽन्नस्य

ग्रहा यद्यायुःप्रतापुर्वा ण्य यद्यायु । १० ।

परन्तु क्या ये-सब मेरे बिना काम हो रहा है ? अगर नहीं, तो मैं कौन हूँ, मेरा स्थान कहा है । ११।

यह सोचकर जीवात्मा देहकी जो 'सीमा' है, जहा देह समाप्त हो जाता है, उस कपालको दो भागोंमें विदीर्ण करके, फाड़कर, इसीद्वारा देहमें प्रविष्ट हो गया । इसीलिये इस द्वारको 'विदृति' कहने है । 'विदृति' का अर्थ है 'विदारण'—फाड़ना, ये दोनों कपाल अलग-अलग है, फटे हुए है । शरीरमें जब जीवात्मा इस स्थानमें रहता है, तब उसे परम आनन्द प्राप्त होता है इसलिये इस स्थानको 'नान्दन' भी कहते हैं । जीवनके समय 'नान्दन'-स्थानमें जीवात्माका वास, और मृत्युके समय 'नान्दन'-स्थानमें आकर विदृति-मार्गसे जीवात्माका निर्गमन—यही योगीका ध्येय है (तैत्तिरीय १-६, प्रश्न ३-७, छान्दोग्य ८-६) । उपनिषत्कार कहते हैं कि जब जीवात्मा शरीरमें रहता है तब तीन 'अवसथो'नें, तीन स्थानोंमें रहता है । निम्न-विचारोके जीव नीचेके स्थानोंमें, मध्य-विचारोके जीव मध्य-स्थानोंमें, और उच्च-विचारोके जीव उत्तम-स्थान, नान्दन-स्थानमें रहते हैं । उपदेश देते हुए ऋषिने अगुन्तीमें बताया कि यह उत्तम अवसथ है, यह मध्यम अवसथ है, यह निम्न अवसथ है । अवसथ, अर्थात् स्थान । जीवात्मा तीन स्थानोंमें रहता हुआ शरीरकी तीन अवस्थाएँ उत्पन्न कर देता है । वे अवस्थाएँ हैं जाग्रत, स्वप्न तथा सुषुप्ति । परन्तु यहा ऋषिने इन तीनों अवस्थाओंको मोई हुई अवस्था कहा है । शरीरकी इन तीनों अवस्थाओंमें रहता हुआ भी जीव जबतक ब्रह्मका साक्षात्कार नहीं कर लेता, वह सोया हुआ ही है । १२।

न ईक्षत यथ निद्रा मदने म्यादिति । न ईक्षत स्तरेण प्रपद्या इति ।

न ईक्षत यदि वाचाभिव्याहृतं यदि प्राणनामिप्राणितं यदि चक्षुषा दृष्टं यदि श्रोत्रेण श्रुतं यदि त्वया स्मृतं यदि मनसा व्यातं यथमानेनान्मपानितं यदि मिथ्या त्रिभिर्ऽपि कोऽहमिति । ११ ।

न एतन्न सीमान विदार्थतया तारा प्रापयत । संपा विद्वन्निर्गम द्वास्त्येतानन्दनम् । तस्य त्रय जाग्रमस्वप्न स्वप्ना अवसथमात्रमावसथोऽवसथमावसथ इति । १२ ।

जीवात्मा जब सोई हुई अवस्थाको छोड़ता है, और सब भूतोंको देखता है, तो सोचता है कि मैं दूसरे किससे बात करूँ, सब जगह विराट्-पुरुष, सब जगह ब्रह्म-ही-ब्रह्म तो विस्तार पा रहा है। उसे सब जगह ब्रह्मके ही दर्शन होने लगते हैं, और वह कह उठता है, 'इदम् + अदर्शम्', 'मैंने यह देख लिया'—अर्थात्, ब्रह्म यह सामने ही तो दीख रहा है, दूर कहा है ? १३।

'इदम् + अदर्शम्'का अर्थ है—'यह देख लिया'। इसमें 'इदम्'के साथ 'अदर्शम्'का 'द + र' जोड़ देनेसे 'इदम् + द + र' बन गया, इसलिये उसे 'इदन्द्र' कहते हैं। अस्मिन् 'इदन्द्र' शब्द है, इसीके बीचका 'द' हटाकर 'इन्द्र' बन जाता है। देवता लोग 'इदन्द्र'के स्थानमें 'इन्द्र' शब्दका प्रयोग करते हैं क्योंकि वे रहस्यमयी भाषाको पसन्द करते हैं, परोक्ष-प्रिय होते हैं १४।

(पुरुषके देहका आधार अन्न है, अन्नका ग्रहण अपान वायुसे होता है, यह स्पष्ट कर देनेके बाद ऋषिने अपने ढंगसे यह उपदेश दिया है कि देहका धारण आँख, नाक, कान आदिसे नहीं परन्तु जीवात्मासे होता है। जीवात्मा जबतक सोया रहे, तबतक उसे कुछ मालूम नहीं होता, जब वह जाग जाय, उसके ज्ञान-नेत्र खुल जाय, तब वह गरीरमें और ब्रह्माडमें—'मैंने यह देख लिया'—कहकर उसके दर्शन करने लगता है।)

द्वितीय अध्याय

इस अध्यायमें गर्भाधानका आनुषंगिक वर्णन किया है इसलिये ऋषि इस अध्यायका प्रवचन करते हुए प्रारम्भ में कहते हैं, गर्भिणी

न जातो भूतान्यभिव्यस्यन् किमिहान्य वावदिपदिति ।

ई एतमेव पुंस्त्वं ब्रह्म ततममपश्यदिदमदर्शमिती ३ । १३ ।

तस्मादिदन्द्रो नाम इदन्द्रो ह वै नाम तमिदन्द्र सन्तमिन्द्र इत्याक्षते

परोक्षेण । परोक्षप्रिया इव हि देवा परोक्षप्रिया इव हि देवा । १४ ।

स्त्रिया उठ जाय । उनके उठकर चले जानेपर ऋषि अपना उपदेश प्रारम्भ करते हैं—

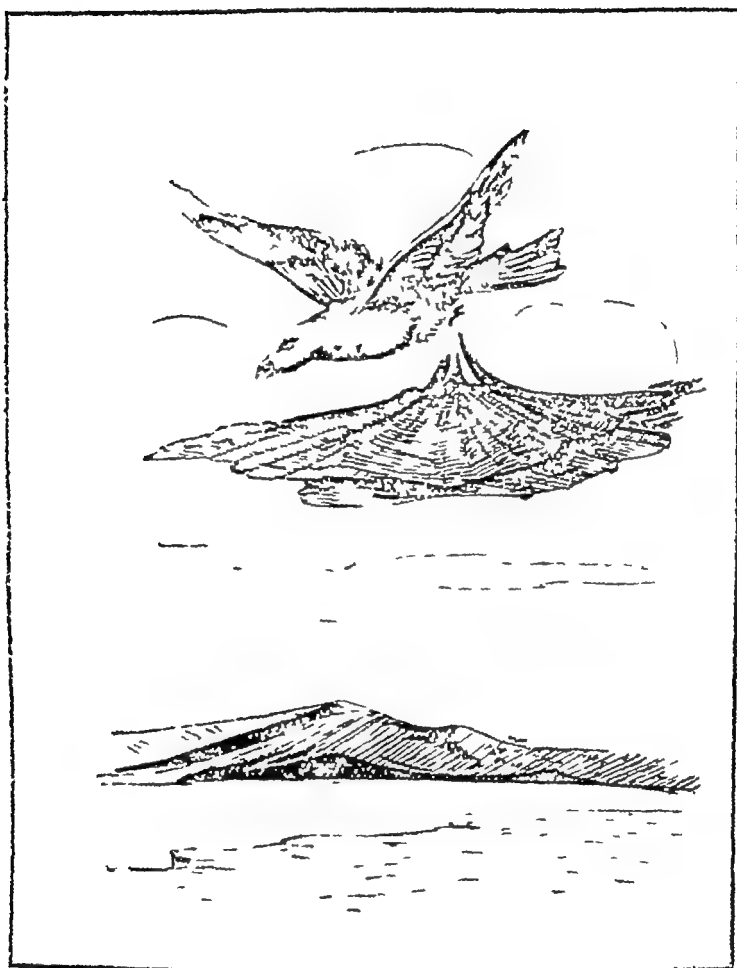
गर्भ कहनेको तो स्त्री धारण करती है, परन्तु अस्लमें शुस्से ही यह पुरुष धारण करता है । वीर्यमे ही तो गर्भ होता है । यह वीर्य, रेतस्, पुरुषके अग-अगके तेजका ही तो सार-तत्त्व है । क्योंकि पुरुषके अगोके इस तेजसे ही गर्भ होता है, इसलिये यह कहना ठीक होगा कि पुरुष पहले वीर्य-रक्षा द्वारा अपनेमें अपनेको धारण करता है । उसे जब स्त्रीमें सिंचित करता है, तब मानो अपनेको ही सिंचित करता है, अपनेको ही उत्पन्न करता है । इसप्रकार पुरुष अपनेको ही उत्पन्न करता है, यह उसका प्रथमजन्म है । १।

वह रेतस् स्त्रीमें जाकर उसका आत्मवत् हो जाता है, ठीक ऐसे जैसे अपना ही अंग । इसीलिये विजातीय-द्रव होने के कारण भी आत्म-वत् हो जानेसे वह स्त्रीको कष्ट नहीं देता । स्त्री, पुरुषके आत्माको अपने भीतर सुरक्षित रखकर उसकी पालना करती है । २।

क्योंकि वह मानो हमारी ही पालना करती है, इसलिये उसकी पालना करना भी हमारा कर्तव्य है । स्त्री, पुरुषको ही गर्भमें धारण करती है । जन्मके बाद पुरुष 'कुमार'की रक्षा करता है, उसकी भावना करता है, यह रक्षा, यह भावना मानो अपनी ही रक्षा है, अपनी ही भावना है । इसप्रकार लोकमें वह जो सन्तति बढ़ाता है, अपनेको ही बढ़ाता है, लोकका इसीप्रकार सन्तान-वितान बढ़ा है । इसप्रकार 'कुमार'-रूपमें बालकका जो जन्म होता है, वह पुरुषका अपना ही

पुत्रो ऽ वा जयमादितो गभा गवति । यदेतदेतस्तदेतत्सर्वे-
भ्योऽभ्यस्तेन नभूतमामन्यमान्मान विभर्ति तद्यदा
स्त्रिया निज्वन्यथैनज्जनयति तदग्न्य प्रथम जन्म । १ ।
तन् स्त्रिया ज्ञानमभय गच्छति यथा स्वमन्त्र तथा ।
नन्मादेना न द्वितस्मि ताज्ज्यैतमात्मानमत्र गत भावयति । २ ।

जन्म है । वीर्यदान, उसका प्रथम, और कुमार-रूपमें उत्पन्न होना पुरुषका अपना ही द्वितीयजन्म है । ३।

वाज जैसे जालसे मुक्त हो जाता है, वैसे मैं
जन्म-मरणके बन्धनसे मुक्त हो जाऊँ !

ना भाद्रयित्री भावयितव्या भवति त स्त्री गर्भं विभर्ति
नोऽत्र एव कुमार जन्मनोऽग्रेऽधिभावयति स यत्कुमार
जन्मनोऽग्रेऽधिभावयत्यान्मानमेव तद्भावयत्येषा लोकाना
मन्तव्या एव सन्तता हीमे लोकास्तदस्य द्वितीय जन्म । ३ ।

‘कुमार’-रूपमें ही पुरुषका एक आत्मा उसीके पुण्य-कर्मोंका प्रति-निधि बनकर ससारमें रह जाता है। अर्थात्, पुरुषके पुण्य-कर्म उसके पुत्रके रूपमें ससारमें बने रहते हैं। उसका दूसरा आत्मा, अर्थात् यह स्थूल-शरीर, कृतकृत्य होकर, बूढ़ा होकर ससारको छोड़ देता है। इस लोकसे जाते ही वह फिर उत्पन्न हो जाता है, यह उसका तृतीय-जन्म है । ४।

वामदेव ऋषिने ठीक कहा है—मैं जब गर्भमें था तभी मैंने देवोंके सब जन्मोंको जान लिया था। मुझे लोहेके समान सैकड़ों शरीरोंमें रखा गया। जैसे बाज नीचे जालमें बंधा हो, और वेगसे सब बन्धनों को छिन्न-भिन्न करके आसमानमें उड़जाय, वैसे मैंने लोहेके समान सैकड़ों शरीर-रूपी बन्धनोंको तोड़-फोड़ डाला, और स्वतन्त्र हो गया। गर्भमें पड़े-पड़े ही वामदेवने ऐसा कहा—। ५।

इसप्रकार वामदेव-ऋषि शरीरका भेदन करके, ऊपर पहुँचकर, उस स्वर्गलोकमें सब कामनाओंको पाकर अमर हो गया, हो गया । ६।

तृतीय अध्याय

गर्भाधानका आनुषंगिक वर्णन करनेके अनन्तर ऋषिने कहा, अब गर्भिणी स्त्रिया यथा-स्थान आकर बैठ जाय, और उपदेश सुनें ।

यह ‘आत्मा’ कौन है जिसकी हम उपासना करते हैं, और वह आत्मा कौन-सा है जिससे यह मनुष्य ‘रूप’को देखता है, ‘शब्द’को सुनता है,

मोऽस्यायमात्मा पुण्येभ्य कर्मभ्य प्रतिप्रीयतेऽयाम्याऽयमितर आत्मा
कृतकृत्यो वयोगत प्रैति स इत प्रयत्नेव पुनर्जायते तदस्य तृतीय जन्म । ४ ।

तदुत्तमपिणा । गर्भे नु मन्त्रन्वेपामवेदमह देवाना जनिमानि विश्वा ।

गत मा पुर आयमीररक्षन्नप ज्येनो जवमा निरदीयमिति

गर्भ एवैतच्छ्रयानो वामदेव एवमुवाच । ५ ।

स एव विद्वान्माच्छरीरभेदाद्वत्तम्यामुग्मिन् स्वर्गे

लोके त्वान् जामानाप्सामृत समभवन् समभवन् । ६ ।

‘गन्ध’को सूघता है, ‘वाणी’का व्यवहार करता है, और जिससे स्वादु वा अस्वादु पदार्थको जानता है ? ११।

इस प्रश्नका उत्तर देते हैं—यह जो ‘हृदय’ (Emotion) और ‘मन’ (Reason) है, और इनके साथ जो यह ‘संज्ञान’, ‘आज्ञान’, ‘विज्ञान’, ‘प्रज्ञान’, ‘मेधा’, ‘दृष्टि’, ‘धृति’, ‘मति’, ‘मनीषा’, ‘जृति’, ‘स्मृति’, ‘सकल्प’, ‘क्रतु’, ‘असु’, ‘काम’ और ‘वश’ है—ये सब ‘प्रज्ञान’के ही नाम हैं। जीवात्माके ये गुण हैं। जीवात्माके कारण यही नहीं कि रूप, रस, गन्धका ज्ञान होता है, अपितु अभी कहे ये सब कार्य भी जीवात्माके कारण ही होते हैं १२।

‘जीवात्मा’ का वर्णन कर चुकनेपर, ‘परमात्मा’ का वर्णन करते हैं। ब्रह्म यह है, इन्द्र यह है, प्रजापति यह है। यह क्या ? जिसका अभी वर्णन करते हैं—वह। ये सब देव, ये पाँचो महाभूत, पृथिवी, वायु, आकाश, आप और ज्योति, ये क्षुद्र जीव, ये मिश्र जीव-जन्तु, ये बीज, ये अडज, जरायुज, स्वेदज, उद्भिज, ये अश्व, गौ, पुरुष, हस्ति—ये जो भी प्राणि-जगत् है, स्यावर, जगम, परद—ये सब ‘प्रज्ञा-नेत्र’ हैं, इन सबमें प्रज्ञा मानो दीख रही है, यह सृष्टि अन्धी नहीं चली जा रही, प्रज्ञासे जा रही है, किन्नी लक्ष्यकी तरफ मानो आख उठाकर जा रही है, यह सृष्टि ‘प्रज्ञान’में प्रतिष्ठित है, प्रज्ञानमें ही ठहरी हुई है। सम्पूर्ण लोक

ब्रोज्यमान्मेति वयमुपान्महे कनर म आत्मा येन वा रूप
पश्यति येन वा शब्द शृणोति येन वा गन्वानाजिघ्रति येन वा
वाच व्याकरोति येन वा स्वादु चास्वादु च विजानाति । १ ।
यदेतद्दृदय मनश्चैतन् । मजानमाज्ञान विज्ञान प्रज्ञान मेधा
दृष्टिर्धृतिर्मतिर्मनीषा जृति स्मृति सकल्प क्रतुरसु कामो
वश इति सर्वाण्येवंतानि प्रज्ञानस्य नामधेयानि भवन्ति । २ ।
एष ब्रह्मैव इन्द्र एष प्रजापतिरेते सर्वे देवा इमानि च पञ्च महाभूतानि
पृथिवी वायुः आकाश आपो ज्योतीषीत्येतानीमानि च क्षुद्रमिश्राणीव ।
बीजानीतराणि चेताराणि चाण्डजानि च जास्त्रजानि च स्वेदजानि
चोद्भिज्जानि चाग्न्या गाव पुष्पा हस्तिनो यत्किंचेद प्राणि जगम

‘प्रज्ञा-नेत्र’ है, प्रज्ञामें प्रतिष्ठित है । वह ‘प्रज्ञान’ ही ब्रह्म है, वही इन्द्र है, वही प्रजापति है । जिस आत्माकी हम उपासना करते हैं, वह यही है । ३। (ससार ‘प्रज्ञान’में प्रतिष्ठित है—अर्थात् ससारका निर्माण सोच-समझपर आश्रित है, यह अटकलपच्चू नहीं है ।)

उपासक इसी ‘प्रज्ञ’-आत्माकी उपासनासे इस मर्त्य-लोकसे उत्क्रमणकर उस स्वर्ग-लोकमें सब कामनाओंको प्राप्तकर अमृत हो गया, हो गया । ४।

उपदेशकी समाप्तिपर ऋषि कहते हैं—मेरी वाणी मनमें प्रतिष्ठित हो, मेरा मन वाणीमें प्रतिष्ठित हो । मन और वाणीकी एकात्मतासे मेरे अन्तरात्माका उत्तरोत्तर विकास हो । मैं वेदको प्राप्त कर सकूँ । मेरा सुनाहुआ प्रहासमें ही न नष्ट हो जाय । इस पढ़ेहुएसे दिन-रातको एक कर दूँ । ऋत कहूँ, सत्य कहूँ, मेरी रक्षा करो, मुझे उपदेश देनेवालेकी रक्षा करो, मेरी तथा मेरे गुरुकी रक्षा करो । ओ शान्ति शान्ति शान्ति ।

च पतत्रि च यच्च स्थावर मव तत्प्रज्ञानेन प्रज्ञाने
प्रतिष्ठित प्रज्ञानेत्रो लोक प्रज्ञा पतिष्ठा प्रज्ञान ब्रह्म । ३ ।
स एतेन प्रज्ञेनात्मनाऽस्मात्लोकानुत्तम्यामुग्मिन स्वर्ग लोके
सर्वान्क्रामान्वाप्स्वामृत समभवन् समभवन् । ४ ।
वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाणि प्रतिष्ठितमागिरवीम एत्र ।
वेदस्य म आशीम्य श्रुत मे मा प्रहामीरनेतापतिनाऽहोरात्रान्मदधाम्युत
वदिष्यामि सत्य वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वानारमवन्ववतु मामवतु
वन्तारमवतु वन्तारम् । ५ शान्ति शान्ति शान्ति ।

छान्दोग्योपनिषत्

प्रथम प्रपाठक—[पहला खंड]

(उद्गीथ अर्थात् ओकारकी उपासना)

‘ओम्’—यह अक्षर ‘उद्गीथ’ है, इस ‘उद्गीथ’ की उपासना करे। गायक ‘ओम्’ ही का उच्च-स्वरसे गान करता है, उसीका आगे व्याख्यान है । १।

(उच्च-स्वरसे गानेको ‘उद्गीथ’ कहते हैं। ‘ओम्’ भगवान्का नाम है—इसका उच्च-स्वरसे गान करना उद्गीथ-गान है ।)

पाचो महाभूतोका रस पृथिवी है, पृथिवीका रस जल है, जलोका रस ओषधिया है, ओषधियोका रस पुरुष है, पुरुषका रस वाणी है, वाणीका रस ऋक्, अर्थात् भगवान्की स्तुति है, ऋक्का रस साम, अर्थात् प्रभुके नामका गायन है, सामका रस उद्गीथ, अर्थात् ओकारका ‘उत्’—अर्थात् उच्च-स्वरसे, ‘गीथ’—अर्थात् गान है । २।

यह जो ‘उद्गीथ’ है—ओकारका उच्च-ध्वनिसे गान है—वह रसोका रस है, परम-रस है, सर्वोच्च-स्थानी रस है, रसोकी शृङ्खलामें, पृथिवी-जल-ओषधि-पुरुष-वाणी-ऋक्-साम-उद्गीथके रस-क्रममें वह आठवां रस है । ३।

ऋक् कौन-कौन-सी है, साम कौन-कौन-सा है, उद्गीथ कौन-कौन-सा है—इसका विमर्ष भी तो करना चाहिए । ४।

ओमित्येनदक्षमुद्गीथमुपानीत ओमिति ह्युद्गायति तन्व्योपन्याग्यानम् । १ ।

एषा भूताना पृथिवी रस पृथिव्या आपो रसाऽपामापययो रस ओषधीना पुष्पो रस पुष्पस्य वात्रनो वाच ऋगन ऋच नाम रस नाम्न उद्गीथो रस । २ ।

न एष रसानां रसतम पन्म परात्र्योऽष्टमो यदुद्गीथ । ३ ।

वतमा वतमवर्तनमवतमन्नाम वतम कतम उद्गीथ इति विमृष्ट भवति । ४ ।

वाणी ही ऋक् है, प्राण साम है, ओम् जो अक्षर है यही उद्गीथ है । अथवा, वाणी और प्राणका एक मिथुन है, एक जोड़ा है, और ऋक् और सामका दूसरा मिथुन है, दूसरा जोड़ा है । ५।

जैसे जोड़ेके मिलनेसे नवीन-सृष्टि उत्पन्न होती है, वैसे वाणी और प्राण तथा ऋक् और सामके जोड़ेसे 'ओम्'—इस अक्षरकी सृष्टि होती है । वाणीद्वारा प्रभुका नाम प्राण-शक्तिसे जब गाया जाता है, तब ओकार प्रकट होता है, इसीप्रकार ऋचा, अर्थात् भगवान्की स्तुतिके वाक्य, साम-गान, अर्थात् सगीतमें पडकर, ओकारको जन्म देते हैं । जब दो परस्पर मिलते हैं, तब वे एक-दूसरेकी कामनाको पूर्ण करते हैं, इसीप्रकार जब वाणीके साथ प्राण तथा ऋचाके साथ साम मिलकर प्रभुके ओकार नामका गान करते हैं, तब एक-दूसरेकी पूर्ति करते हैं । ६।

जो इसप्रकार जानता हुआ अक्षर उद्गीथकी उपासना करता है, वह निश्चय ही आप्त-काम हो जाता है । ७।

'ओम्'—यही अक्षर अनुज्ञामें भी प्रयुक्त होता है । जब किसी बात की अनुज्ञा—स्वीकृति—देनी होती है, तब 'ओम्' कहकर दी जाती है । अनुज्ञा देना—किमी बातकी स्वीकृति देना—समृद्धिका सूचक है, जो समृद्ध है, आप्तकाम है, वही तो अनुज्ञा देता है । जो इसप्रकार जानता हुआ अक्षर उद्गीथकी उपासना करता है, वह कामनाओको पूरा करनेवाला हो जाता है । ८।

वागेवक् प्राण सामामित्येनदश्वग्मुद्गीथ ।

तद्वा एतन्मिथुन यद्वाक् च प्राणश्चार् च साम च । ५ ।

तदेतन्मिथुनमामित्येनस्मिन्न रये त्मृज्यो यदा वै मिथुनौ

समागच्छत आपयतो वै तावत्यायस्य कामम् । ६ ।

आपयिता इ वै नामाना भवति य एतदेव विद्वानक्षग्मुद्गीथमुपास्ते । ७ ।

तद्वा एतदनुज्ञा इ यत्ति विद्वानुजानान्यामित्यत्र तदा तपो एव समृद्धियदनुज्ञा

समापयिता इ वै कामाना भवति य एतदेव विद्वानक्षग्मुद्गीथमुपास्ते । ८ ।

‘ओकार’से ही त्रयी विद्याका प्रारम्भ होता है, सोम-यज्ञमें अध्वर्यु, होता, उद्गाता ओकारसे ही अपना काम प्रारम्भ करते हैं, इसी अक्षरकी पूजाकेलिये, इसीकी महिमासे और इसीके रससे ससारके सब काम चलते हैं । १।

प्रभुके ओकार नामकी जिस महिमाका वर्णन किया गया, उसे जो जानता है और जो नहीं जानता—उन दोनोंका उसीकी कृपासे काम चल रहा है । विद्या तथा अविद्या भिन्न-भिन्न हैं—जो विद्यासे, ओकार की महिमाको जानता हुआ काम करता है, श्रद्धासे और उपनिषद्के ज्ञानसे काम करता है, उसका काम वीर्यशाली होता है । यह सब-कुछ उस अक्षर ओकारका ही व्याख्यान है । १०।

प्रथम प्रपाठक—[दूसरा खंड]

(पिंडमे प्राण तथा ब्रह्मांडमे सूर्य ओकारका प्रतिनिधि है, २से३, खंड)

‘देव’ और ‘असुर’—ये दोनों ‘प्रजापति’की सन्तान हैं । जब ये आपसमें लड़ने लगे, तब देवताओंने ‘उद्गीथ’को इसलिये ग्रहण कर लिया कि इससे असुरोंका हम पराभव कर देंगे । १।

उन्होंने नासिकामें रहनेवाले प्राण, अर्थात् ‘घ्राण-शक्ति’को शरीरमें उद्गीथका प्रतीक मानकर उसकी उपासना की, यह सोचा कि इससे हम असुरोंका पराभव कर देंगे । घ्राणको असुरोंने पापसे बंध दिया, इसलिये मनुष्य घ्राणसे दोनोंको सूँघता है—सुगन्धि तथा दुर्गन्धि—इन दोनोंको, क्योंकि घ्राण पापसे जो विद्या हुआ है । २।

तेनेत्र त्रयी विद्या वर्तत ओमिन्याश्चावयत्योमिति

शं न्न्योमित्युद्गायत्येतस्यैवाक्षरस्योपचित्यं महिम्ना रमेत । ९ ।

तेनोर्भा कुरुतो यश्चैनदेव वेद यश्च न वेद । नाना तु विद्या

चाविद्या च । यदेव विद्यया कर्गेति श्रद्धयोपनिषदा तदेव

वीर्यवत्तर भवतीति । खल्वेतस्यैवाक्षरस्योपव्याख्यानं भवति । १० ।

देवानुरा ह वै यत्र नयेतिर उभये प्राजापत्यास्तद्ध

देवा उद्गीथमाजहृ रनेनैनानभिभविष्याम इति । १ ।

ते ह नामिक्य प्राणमुद्गीथमुपासाचक्रिरे न्हामुरा पाप्मना विविधुस्त-

स्मात्तेनोभय विघ्नति मुरभि च दुर्गन्धि च पाप्मना ह्येव विद्ध । २ ।

तत्र देवोने वाणीको शरीरमें उद्गीथका प्रतीक मानकर उसकी उपासना की, और सोचा कि वाणीसे हम असुरोका पराभव कर देंगे । उसे भी असुरोने पापमे बीध दिया, इसलिये मनुष्य वाणीसे दोनो बातें कहता है--सत्य और अनृत--ये दोनो, क्योंकि वाणी पापसे जो विधी हुई है ।३।

तत्र देवोने चक्षुको शरीरमें उद्गीथका प्रतीक मानकर उसकी उपासना की, और सोचा कि चक्षुसे हम असुरोका पराभव कर देंगे । उसे भी असुरोने पापमे बीध दिया, इसलिये मनुष्य आँखोसे दोनों पदार्थ देखता है--दर्शनीय तथा अदर्शनीय--इन दोनोको, क्योंकि आँख पापसे जो विधी हुई है ।४।

तत्र देवोने श्रोत्रको शरीरमें उद्गीथका प्रतीक मानकर उसकी उपासना की, और सोचा कि श्रोत्रमे हम असुरोका पराभव कर देंगे । उसे भी असुरोने पापसे बीध दिया, इसलिये मनुष्य कानोसे दोनों बातें सुनता है--श्रवणयोग्य तथा श्रवणके अयोग्य--ये दोनो बातें, क्योंकि कान पापसे जो विधी हुआ है ।५।

तत्र देवोने मनको शरीरमें उद्गीथका प्रतीक मानकर उसकी उपासना की, और सोचा कि मनसे हम असुरोका पराभव कर देंगे । उसे भी असुरोने पापमे बीध दिया, इसलिये मनुष्य मनसे दोनो प्रकारका सकल्प करता है--विचारणीय तथा अविचारणीय, क्योंकि मन पापसे जो विधी हुआ है ।६।

अथ १ वाचमुद्गीथमावाचयित्ते ताँहामुरा पाप्मना
 त्रिविधस्त्वस्मान्मात्रेण वदन्ति मन्थ चानृत च पाप्मना ह्येतद्विद्वम् । ३ ।
 अथ २ वाचमुद्गीथमावाचयित्ते तद्वामुरा पाप्मना त्रिविधस्त्व-
 स्मान्तेनोभय पश्यन्ति दृशनीय चादृशनीय च पाप्मना ह्येतद्विद्वम् । ४ ।
 अथ ३ वाचमुद्गीथमावाचयित्ते तद्वामुरा पाप्मना त्रिविधस्त्वस्मान्तेनो-
 भवत् श्रुतानि श्रवणीय चाश्रवणीय च पाप्मना ह्येतद्विद्वम् । ५ ।
 अथ ४ मन उद्गीथमावाचयित्ते तद्वामुरा पाप्मना त्रिविधस्त्वस्मान्तेनो-
 भवत् सकल्पयन्ते साकल्पनीय चासाकल्पनीय च पाप्मना ह्येतद्विद्वम् । ६ ।

तब देशोने मुखमें रहनेवाले प्राणको शरीरमें उद्गीथका प्रतीक मानकर उसकी उपासना की, और सोचा कि इससे हम असुरोका पराभव कर देंगे । अन्य इन्द्रियोमें स्वार्थकी भावना है, मुखमें स्वार्थकी भावना नहीं है । मुख जो लेता है, अपने पास कुछ न रखकर, सबमें बांट देता है, प्राण भी दिन-रात चलता हुआ आँख, कान, नाक आदि सभी इन्द्रियो-को सजीव बनाये हुए है । जब असुर मुखमें रहनेवाले प्राण अथवा 'मुख्य-प्राण'को पापसे वींचनेकेलिये उसके पास पहुँचे, तो ऐसे नष्ट हो गये जैसे कठोर पत्थरसे टकराकर मिट्टीका ढेला नष्ट-भ्रष्ट हो जाना है । ७।

(मवमे रहनेवाले प्राणको उद्गीथका प्रतीक मानकर उसकी उपासनाका अभिप्राय मुखद्वारा उच्च-घोषसे ओंकारके नादको गुजानेसे है—उपीको उद्गीथ कहते हैं, 'उत्' अर्थात् उच्च-स्वरसे, 'गीथ' अर्थात् गाना । अन्य इन्द्रियोमें उद्गीथोपासनामें शुभाशुभ वासना बनी रहती है, 'मव'मे 'प्राण'के योग द्वारा उद्गीथोपासना करनेसे, अर्थात् उच्च-घोषमें ओंकारके नादको गुजानेमें पापका स्पर्श नहीं होता क्योंकि मुख तथा प्राण दोनोंमें स्वार्थका सम्पर्क नहीं है ।)

जैसे कठोर पत्थरसे टकराकर मिट्टीका ढेला चूर-चूर हो जाता है, इसीप्रकार वह नष्ट हो जाता है जो ओंकारके उपासकके लिये पाप की कामना करता है, या उसपर आक्रमण करता है । उपासक एक अडिग चट्टान है । ८।

मुख-स्थित प्राणसे न मनुष्य सुगन्धिको जानता है, न दुर्गन्धिको—यह प्राण पाप-रहित है, स्वार्थ-शून्य है, तभी तो यह जो-कुछ खाता है, पीता है, उसमें अन्य इन्द्रियोकी पालना करता है । अन्तमें मृत्यु-समय-

अथ ह य एवाय मय्य प्राणस्तमुद्गीथमुपासाच्चक्रिरे त्हामुरा
ऋत्वा विदध्वन्त्यथाऽऽमानमाखणमृत्वा विध्वंसेत । ७ ।

एव यथाऽऽमानमाखणमृत्वा विध्वंसेत एव हैव स विध्वंसेत

य एवविदि पाप कामयते यच्चैनमभिदामति स एपोऽमाखण । ८ ।

पर इस प्राणके न मिलनेपर मनुष्य चल देता है, और आखीरी घडीमें मुह फाड देता है, मानो उसे लौटा लाना चाहता है । ११।

मुख-स्थित प्राणको उद्गीथका प्रतीक मानकर अगिरस्ने ओकारोपासना की, इससे उसका कल्याण हो गया । इसलिये प्राणको 'अगिरस्' माना जाता है, शरीरके अगोका यह रस है । १०।

इसीप्रकार मुख-स्थित प्राणको उद्गीथका प्रतीक मानकर वृहस्पति ने ओकारोपासना की, इससे उसका भी कल्याण हो गया । इसलिये प्राणको 'वृहस्पति' माना जाता है, वाणी 'वृहती' है, महान् है, और प्राण उसका 'पति' है । ११।

इसीप्रकार मुख-स्थित प्राणको उद्गीथका प्रतीक मानकर अयास्य ने ओकारोपासना की, इससे उसका कल्याण हो गया । इसलिये प्राणको 'अयास्य' माना जाता है, 'आस्य' अर्थात् मुल, 'अय' अर्थात् जाना—अर्थात् जो मुखसे आता-जाता है । १२।

इसीप्रकार मूल-स्थित प्राणको उद्गीथका प्रतीक मानकर दल्भ्य के पुत्र बकने ओकारोपासना की । वह इसके प्रतापसे नैमिषारण्य के निवासियोंका उद्गाता बन गया । वह गा-गाकर नैमिषारण्य-वासियोंके मनोरथोंको पूर्ण किया करता था । १३।

नैवेतेन मुग्भि न दुगन्धि विजानात्वपहतपाप्मा ह्येप तेन

यददन्तानि यन्तिव्रति तेनतरान् प्राणानवति । एतमु

एवान्ततोऽविदिन्वात्कामति व्याददाव्येवान्तन इति । ० ।

तं हागिग उद्गीथमुपासाच्च एतमु एवागिरस् मन्यन् उद्गाता यद्रस । १०।

तेन तं वृहस्पतिर्द्गीथमुपासाच्च एतमु एव

वृहस्पति मन्यन्ते वाग्वि वृहती तस्या एव पति । ११ ।

तेन तं हासाम्य उद्गीथमुपासाच्च एतमु

एवायस्य मन्यन्त आस्यददन्ते । १२ ।

तेन तं ददा दाम्या विदाचकार । स ह नैमिषीया-

नामुद्गाता उभय स ह स्मैव सामानावायति । १३ ।

जो ओकारोपासनाके रहस्यको जानता हुआ इसप्रकार अक्षर उद्गीथकी उपासना करता है, वह ओकारके सघोष-नादसे कामनाओं को पूर्ण करनेवाला हो जाता है। शरीरकी इन्द्रियोकी दृष्टिसे ओकारोपासनाका जो रहस्य था, वह 'अध्यात्म'-वर्णन कर दिया गया। उपनिषदोंमें 'अध्यात्म'का अर्थ है—आत्मा जिस शरीरमें, पिंडमें रहता है, उस शरीरको, अर्थात् पिंडको लक्ष्यमें रखकर किया गया वर्णन। १४।

प्रथम प्रपाठक--[तीसरा खंड]

अब देवताओंकी दृष्टिसे, अर्थात् पिंड को नहीं ब्रह्मांडको लक्ष्यमें रखकर, ओकारोपासनाका जो रहस्य है, वह 'आधिदैवत' वर्णन प्रारंभ करते हैं। जैसे शरीरमें 'प्राण' उद्गीथका प्रतीक है, वैसे ब्रह्मांडमें तपस्वा 'सूर्य' उद्गीथका प्रतीक है, उसकी उपासना करे। शरीरमें निस्स्वार्थ चल रहे 'प्राण'को, और विश्वमें स्वयं तप करके प्रकाश तथा जीवन फैलानेवाले 'सूर्य'को, ओकारका भौतिक रूप समझकर इनकी आराधना करे। उदय होताहुआ सूर्य मानो उद्गीथका रूप है, वह उदय होताहुआ मानो प्रजाओंके मनोरथोंको उद्गाताकी तरह गा रहा होता है, वह उदय होताहुआ भौतिक-अन्धकार तथा मानसिक-भयको मार भगाता है। जो इसप्रकार 'सूर्य'को उद्गीथका प्रतीक मानता है, वह भय तथा अन्धकारको मार भगाता है। १।

'प्राण' तथा 'सूर्य' एक-समान ही हैं। यह 'प्राण' उष्ण है, शरीरमें गर्मी रखता है, वह 'सूर्य' भी उष्ण है, विश्वमें गर्मी रखता है। इस 'प्राण'को स्वर कहते हैं; उस 'सूर्य'को स्वर तथा प्रत्यास्वर दोनो कहते हैं। 'स्वर'का अर्थ है, 'जानेवाला'—प्राण मरनेपर जाता है,

आगाता ह वै कामाना भवति य एतदेव

विद्वानक्षरमुद्गीथमुपान्न इत्यध्यात्मम् । १८ ।

अयाधिदैवतम् । य एवानां तपति तमुद्गीथमुपानीतोद्यन्वा

एष प्रजाम्य उद्गायति उद्यस्तमोभयमपहन्त्यपहन्ता

ह वै भयम्य तमनो भवति य एव वेद । १ ।

उसी शरीरमें फिर लौटकर नहीं आता । 'प्रत्यास्वर'का अर्थ है, 'लौटकर आनेवाला'—सूर्य 'स्वर' तो है ही, जाता तो है ही, परन्तु 'प्रत्यास्वर' भी है, लौट भी आता है, अस्त होकर उदय भी हो जाता है । इसलिये 'प्राण', 'सूर्य', तथा 'उद्गीथ' इन्हें एकसमान समझकर इनकी उपासना करे । २।

'व्यान'को उद्गीथका प्रतीक मानकर ओकारोपासना करे । जो सास भीतर लिया जाता है वह 'प्राण' है, जो बाहर निकाला जाता है वह 'अपान' है, जो प्राण तथा अपानकी सखि है—सासका अन्दर थमना है—वह 'व्यान' है । यह व्यान ही 'वाणी' है, इसलिये जब मनुष्य सास अन्दर नहीं ले जा रहा होता, न बाहर फेंक रहा होता है, तभी वाणीका व्यवहार करता है । ३।

यह वाणी ही 'ऋक्' है, इसलिये ऋचाका उच्चारण तभी हो सकता है, जब न प्राण अन्दर लिया जा रहा हो, न अपान बाहर फेंका जा रहा हो । ऋचा ही 'साम' है, इसलिये साम-गान करते हुए न प्राण अन्दर लिया जाता है, न अपान बाहर फेंका जाता है । साम ही 'उद्गीथ' है, इसलिये गानकरते हुए न प्राण काम करता है, न अपान काम करता है । ४।

इसके अतिरिक्त जो अन्य बलवाले कार्य हैं—जैसे अग्निका मन्यन, सप्राममें सरपट दीडना, दृढ धनुषका खींचना—इन्हें प्राण खींचने तथा अपान निकालनेके बिना ही, इन्हें रोककर करना होता है । यह

समान उ एवाय चामी चोष्णाज्यमुष्णाज्यी स्वर इतीममाचक्षते
स्वर इति प्रत्यास्वर इत्यमुम् । तस्माद्वा एतन्मिमममु चोद्गीथमुपामीत । २ ।
अथ यद्दु ध्यानमेवोद्गीथमुपामीत । यद्वै प्राणिनि स प्राणो
यदपानिति नापान । अथ य प्राणापानयो पन्थि स व्याना
नो व्यान ना वाक् । तस्मादप्राणानपाननाचमभियाहरति । ३ ।
या वाक्प्राणश्च । तस्मादप्राणतनपानाचमभियाहरति
या ऋक् तन्माम । तस्मादप्राणतनपाननाम गायति ।
यन्माम न उद्गीथस्तस्मादप्राणतनपानतद्गायति । ४ ।

अवस्था 'व्यान'की है, अत 'व्यान'को उद्गीथका प्रतीक मानकर ओकारोपासना करे । ५।

'उद्गीथ'के अक्षरोपर विचार करना भी आवश्यक है। वे अक्षर हैं—'उद्'—'गी'—'थ'। शरीरमें 'प्राण' उत् है, इससे उठते हैं, 'वाणी' गीर् है, वाणीको गिरा कहते हैं, 'अन्न' थ है, अन्नमें ही सब-कुछ स्थित है । ६।

ब्रह्माडमें 'द्यौ' उत् है, 'अन्तरिक्ष' गीर् है, 'पृथिवी' थम् है। अथवा 'आदित्य' उत् है, 'वायु' गीर् है, 'अग्नि' थम् है। अथवा, 'सामवेद' उत् है, 'यजुर्वेद' गीर् है, 'ऋग्वेद' थम् है। जो इसप्रकार 'उद्-गी-थ'के अक्षरोको समझता है, उसके लिये वाणी-रूपी गौ मानो अपना दूध दुह देती है—वाणीका यही दूध है—अर्थात्, इन अक्षरोके अनिप्रायको समझना ही वाणीको मानो दुह लेना है। जो 'उद्गीथ' के अक्षरोके आशयको समझता है, वह अन्नवान् तथा अन्नका भोक्ता हो जाता है । ७।

उद्गीथका गान करनेवाला उद्गाता कहाता है। उसे परमात्माका आशीर्वाद कैसे प्राप्त हो, और उसकी समृद्धि कैसे हो—अब यह कहते हैं। उद्गाताको चाहिये कि वह 'उपसरण'पर विचार करे। 'उपसरण'का अर्थ है 'उप + सरण'—दौडकर पास जाना। अर्थात्, मनको जल्दी-जल्दी इन बातोंकी तरफ दौड़ाये। किन बातोंकी

अतो यान्यन्यानि वीर्यवन्ति कर्माणि यथाऽग्नेर्मन्यनमाजे सरण दृढस्य धनुष
व्ययमनमप्राणन्ननपानं नानि करोत्येतन्य हेतोर्व्यानमेवोद्गीथमुपासीत । ५ ।
अथ खलूद्गीथाधराण्युपानीतोद्गीथ इति । प्राण एवोत्प्राणेन ह्य तिष्ठति ।
वागीर्वाचो ह गिर इत्याचक्षतेऽत यमन्ने हीदं मवं स्थितम् । ६ ।
द्यौरिवोदन्तरिक्ष गी पृथिवी थमादित्य एवोद्वायुर्गीर्गनिस्पम् । नामवेद
एवोद्यजुर्वेदो गी ऋग्वेदस्य ऋग्वेज्मै वाग्दोह यो वाचो दोहोऽन्नवानन्नादो
भवति य एतान्येव विद्वान्द्गीथाधराण्युपास्त उद्गीथ इति । ७ ।

तरफ ? जिस साम-गानसे प्रभुका कीर्तन करना हो, उस सामपर मनको दीड़ाये । ८।

जिस ऋचासे प्रभु-कीर्तन करना हो, उस ऋचाको ध्यानमें लाये, जिस ऋषि तथा जिस देवताका ध्यान करना हो, श्रद्धा ध्यान उधर दीड़ाये । ९।

जिस छन्दसे गाना हो, उस छन्दपर श्रद्धा पहुँचे—यह नहीं कि सोचमें ही पड़ा रहे । जिस छन्दोके समूहसे प्रभुकी स्तुति करनी हो, उस छन्द-समूह पर भी भक्तका श्रद्धा ध्यान चला जाय । १०।

जिस दिशामें स्तुतिका प्रवाह बहाना हो, वह दिशा भी फौरन ध्यानमें आ जाये । ११।

इसप्रकार सब बातोंको ध्यानमें लाकर अन्तमें आत्मा—ब्रह्म—के निकट पहुँचकर, अप्रमत्त होकर, यथाकाम भगवान्‌का चितन करता हुआ प्रभुकी स्तुति करे । इसप्रकार जिस कामनाको लेकर प्रभुका स्तवन करेगा, जिस कामनासे स्तवन करेगा, आशाके अनुरूप वह कामना समृद्ध होगी । १२।

प्रथम प्रपाठक—[चौथा खंड]

(ओंकारका पाठ ही नहीं उसका मर्म भी समझना चाहिये)

‘ओम्’—यह अक्षर ‘उद्गीथ’ है, इस ‘उद्गीथ’की उपासना करे ।

अथ खल्वाशी समृद्धिर्भूषणानीत्युपासीत येन

साम्ना स्तोप्यन्त्यात्तन्मामोपधावेत् । ८ ।

यस्यामृचि तामृच यदार्पेय तमृषि या देवताम-

भिष्टोप्यन्त्यान्ता देवनामुपधावेत् । ९ ।

येन च्छन्दसा स्तोप्यन्त्यात्तच्छन्द उपधावेत्तेन

स्तोमेन स्तोप्यमाण स्यात् स्तोममुपधावेत् । १० ।

या दिशमभिष्टोप्यन्त्यान्ता दिशमुपधावेत् । ११ ।

आन्मानमन्तव उपनृत्य स्तुवीत वाम ध्यायन्नप्रमत्तोऽभ्याशो ह

यदन्मे न वाम समृद्धयेन यत्नाम स्तुवीति यत्नाम स्तुवीति । १२ ।

गायक 'ओम्'का ही उच्च-स्वरसे गायन करता है, उसीका आगे उपाख्यान है । १।

देव, मृत्युके भयसे त्रयी-विद्यामें जा छिपे, और उन्होंने वेदके छन्दोसे अपनेको ढाँप लिया । देवोंने छन्दोसे अपनेको आच्छादित कर लिया इसीलिये छन्दोको 'छन्द', अर्थात् अच्छादित करनेवाले कहा जाता है । २।

जैसे जलमें छिपी मछलीको कोई देख ले, वैसे ऋक्, साम, यजुमें छिपे देवोंको मृत्युने देख लिया । केवल वेदमन्त्रोंके पाठके सहारे देव मृत्युसे बचना चाहते थे, परन्तु यह उनकी भूल थी । यह जानकर कि मृत्युने उन्हें देख लिया है, वे ऋक्, साम, यजुसे ऊपर—'स्वर'में—अर्थात्, भगवान्‌के नामकी धुनमें प्रविष्ट हो गये, उसमें जा छिपे । ३।

तभी तो ऋचाओंके मर्मको पाकर 'ओ ३ म्'का दीर्घ-स्वरसे उच्चारण किया जाता है, साम तथा यजुके मर्मको पाकर 'ओ३म्' का दीर्घ-स्वरसे उच्चारण किया जाता है । 'ओ३म्' यही 'स्वर' है, जो 'अक्षर' है, 'अमृत' है, 'अभय' है । इसी 'ओ३म्' में लीन होकर देव-लोग 'अमृत' तथा 'अभय' हो गये । ४।

जो उपासक इसप्रकार ओंकारकी महिमाको जानता हुआ अक्षरकी स्तुति करता है, वह इस अमृत, अभय, अक्षर स्वरमें—अक्षर ध्वनि में—लीन हो जाता है । उसमें लीन होकर जैसे देव अमृत हो गये, वैसे वह भी अमृत हो जाता है । ५।

अमिन्येतदक्षरमद्गीधमुपानीतोमिति ह्यद्गायति तस्योपव्याख्यानम् । १ ।

देवा वै मृत्योर्विन्यतस्त्रयी विद्या प्राविशस्ते छन्दो-

भिरच्छादयन् । यदेभिराच्छादयस्त्तच्छन्दमा छन्दस्त्वम् । २ ।

तानु तत्र मृत्युर्यथा मत्स्यमुदके परिपश्येदेव पर्यपश्यदृचि माम्नि यजुपि ।

ते नु वित्त्वोर्वा ऋच माम्नो यजुप स्वरमेव प्राविशन् । ३ ।

यदा वा ऋचमाप्नोत्योमित्येवातिन्वरत्येव् सामैव यजुरेव उ स्वरौ

यदेतदक्षरमेतदमृतमभय तत्प्रविश्य देवा अमृता अभया अभवन् । ४ ।

स य एतदेव विद्वानक्षर प्रणोत्येतदेवाक्षर स्वरममृतमभय

प्रविशति तत्प्रविश्य यदमृता देवास्तदमृतो भवन्ति । ५ ।

प्रथम प्रपाठक—[पाचवा खंड]

(उद्गीथ तथा प्रणव एक ही हैं)

जो उद्गीथ है, वह प्रणव है, जो प्रणव है, वह उद्गीथ है । यह सूर्य मानो उद्गीथ है, प्रणव है, ओ३म् है, यह सूर्य मानो उच्च स्वरसे ओकारका घोष करता हुआ उदित होता है । १।

कौषीतकिने अपने पुत्रसे कहा—इसी ओकारका मैंने गान किया था, इसलिये तू मेरा एक पुत्र हुआ । तू सूर्यकी रश्मियोंको ओकारका प्रतीक मानकर उनद्वारा अपनेको चारोतरफमें घेर ले । जैसे सूर्यकी एक-एक किरणसे ओकारका स्वर प्रकट होता है, वैसे तेरे एक-एक रोमसे ओकारका नाद गूज उठे । तेरे अनेक पुत्र होंगे, अर्थात् तेरे पग-चिह्नोपर चलनेवाले अनेक भक्त होंगे । यह 'अधिदैवत' वर्णन हुआ—
अर्थान् सृष्टिमें, ब्रह्मांडमें सूर्यद्वारा ओकार-नादका दृष्टान्त हुआ । २।

अत्र 'अध्यात्म' वर्णन करते हैं, अर्थात् शरीरमें, पिंडमें ओकारोपासनाके स्वल्पका उल्लेख करते हैं । मुख-स्थित प्राणको उद्गीथ मानकर उसकी उपासना करे, क्योंकि यह प्राण मानो ओकारका उच्च स्वरसे नाद करता हुआ चलता है । ३।

कौषीतकिने अपने पुत्रसे कहा—इसी ओकारका मैंने गान किया था, इसलिये तू मेरा एक पुत्र हुआ । तू प्राणको ओकारका प्रतीक मानकर भूमा-रूप भगवान्का गान कर, इससे तेरेद्वारा मेरे अनेक पुत्र होंगे, अर्थात् अनेक मेरे पग-चिह्नोपर चलेंगे । ४।

अथ तत् य उद्गीथ न प्रणवो य प्रणव न उद्गीथ इत्यमी
वा आदित्य उद्गीथ एव प्रणव इति ह्येव स्वरनेति । १ ।
एतम् एवात्रमभ्यगासिप तस्मान्मम त्वमेवोऽसीति ह कीपीति
पुनरुवाच ऋषीस्त्व पर्याप्तयाद् बह्वो वै ते भविष्यन्तीत्यधिदैवतम् । २ ।
अथायान्मम् । य एवात्र मुख्य प्राणस्तमुद्गीथमुपासीतोमिति ह्येव स्वरनेति । ३ ।
एतम् एवात्रमभ्यगासिप तस्मान्मम त्वमेवोऽसीति ह कीपीति
पुनरुवाच प्राणास्त्व भवानमभिगायताद् बह्वो वै मे भविष्यन्तीति । ४ ।

जो उद्गीथ है, वही प्रणव है, जो प्रणव है, वही उद्गीथ है—जो यह जानता है वह होताके स्वानसे ही प्रणवके उच्चारणकी त्रुटिको दूर कर देता है, दूर कर देता है । ५।

(ओंकारके लिये ऋग्वेदी 'प्रणव'-शब्दका प्रयोग करते हैं, साम-वेदी 'उद्गीथ'-शब्दका । यहा कहा गया है कि 'प्रणव' तथा 'उद्गीथ' एक ही है, अर्थात् ऋग्वेदियो और सामवेदियोमे कोई भेद नहीं है ।)

प्रथम प्रपाठक—[छठा खंड]

(ऋक् तथा सामकी एकता दर्शाते हुए ब्रह्मांड तथा पिंडमे उद्गीथ, ६-७)

उपनिषद्मे 'उद्गीथ'की उपासनाका वर्णन है । जैसा ऊपर कहा गया, 'उद्गीथ' शब्द सामवेदियोका है । इससे कोई यह न समझे कि ऋग्वेदियोको भुला दिया गया है, इसलिये छठे तथा सातवें खंडमें बार-बार इस बातको दोहराया गया है कि सामवेद ऋग्वेदके सहारे ही टिकाहुआ है । यह बात इससे भी स्पष्ट है कि सामवेदके ७० मन्त्रोको छोड़कर सामवेदके सभी मन्त्र ऋग्वेदसे लिये गये हैं । इसी बातको ऋषिने अपने ढंग से कहा है—

'पृथिवी' ऋग्वेदका सूचक है, 'अग्नि' सामवेदका । जैसे अग्निका आधार पृथिवी है, वैसे सामका आधार ऋक् है, साम ऋचाके सहारे गाया जाता है । ऋक् और साममें इतनी अभिन्नता है कि पृथिवी मानो 'सा' है, अग्नि 'अम' है, इन दोनोंके मिलनेसे 'साम' बन जाता है । १।

अथवा, 'अन्तरिक्ष' ऋग्वेदका सूचक है, 'वायु' सामवेदका । जैसे वायुका आधार अन्तरिक्ष है वैसे सामका आधार ऋक् है, साम

अथ खरु य उद्गीथ म प्रणवो य प्रणव स उद्गीथ इति
 होतृपदनादैवापि दुग्गीतमनुगमाहरतीत्यनुगमाहरतीति । ५ ।
 इयमेवगग्निं साम तदेतदेतस्यामृच्यच्युद्धं साम
 तन्मादृच्यच्युद्धं नाम गीयत इयमेव साऽग्निरमन्तत्नाम । २ ।

ऋचाके सहारे गाया जाता है । ऋक् और साममें इतनी अभिन्नता है कि अन्तरिक्ष मानो 'सा' है, वायु 'अम' है, इन दोनोंके मिलनेसे 'साम' बन जाता है । २।

अथवा, 'द्यौ' ऋग्वेदका सूचक है, 'आदित्य' सामवेदका । जैसे आदित्यका आधार द्यु-लोक है वैसे सामका आधार ऋक् है, साम ऋचाके सहारे गाया जाता है । ऋक् और साममें इतनी अभिन्नता है कि द्यौ मानो 'सा' है, आदित्य 'अम' है, इन दोनोंके मिलनेसे 'साम' बन जाता है । ३।

अथवा, 'नक्षत्र' ऋग्वेदका सूचक है, 'चन्द्रमा' सामवेदका । जैसे चन्द्रमाका आधार नक्षत्र-लोक है वैसे सामका आधार ऋक् है, साम ऋचाके सहारे गाया जाता है । ऋक् और साममें इतनी अभिन्नता है कि नक्षत्र मानो 'सा' है, चन्द्रमा 'अम' है, इन दोनोंके मिलनेसे 'साम' बन जाता है । ४।

अथवा, 'आदित्य' की जो श्वेत-आभा है, वह ऋग्वेदकी सूचक है, जो नीली—परम-कृष्ण—आभा है, वह सामवेदकी सूचक है । जैसे कृष्ण-आभाका आधार श्वेत-आभा है वैसे सामका आधार ऋक् है, साम ऋचाके सहारे गाया जाता है । ऋक् और साममें इतनी अभिन्नता है कि आदित्यकी जो शुक्ल-आभा है वह मानो 'सा' है, जो नील—परमकृष्ण—आभा है वह 'अम' है, इन दोनोंके मिलनेसे 'साम' बन जाता है । ५।

अन्तरिक्षमेवर्वायु माम तदेतदेतस्यामृच्यव्यट्, माम
तस्मादृच्यव्यट्, माम गीयतेऽन्तरिक्षमेव सा वायुरमस्तस्याम । २ ।
द्यौरेवर्गादित्य माम तदेतदेतस्यामृच्यव्यट्, माम तस्मा-
दृच्यव्यट्, माम गीयते द्यौरेव सादित्योऽमस्तस्याम । ३ ।
नक्षत्राण्येव चन्द्रमा माम तदेतदेतस्यामृच्यव्यट्, माम तस्मा-
दृच्यव्यट्, माम गीयते नक्षत्राण्येव सा चन्द्रमा अमस्तस्याम । ४ ।
अथ यत्नेदादित्यस्य शुक्ल भा सर्वस्य यन्नीत् पर कृष्ण तस्याम
तदेतदेतस्यामृच्यव्यट्, माम तस्मादृच्यव्यट्, साम गीयते । ५ ।

और, जो आदित्यके भीतर यह सुनहरा पुरुष दीखता है, सुनहरी दाढ़ी-मूछवाला, सुनहरे केशोवाला, नखोतक सारा सोने-ही-सोने का । ६ ।

उसकी कमल-जैसी लाल-लाल आखें हैं, उस आदित्यका 'उत्' नाम है । 'उत्' नाम इसलिये क्योंकि वह सब पापोसे 'उत्', अर्थात् ऊपर है । जो इस प्रकार सूर्यके 'उत्' रूपको जानता है, वह सब पापोसे ऊपर उठ जाता है । ७ ।

उसी आदित्यस्य पुरुषकी महिमाका ऋक् और साम गान करते हैं, इसीलिये आधिदैवत दृष्टिसे आदित्यको 'उद्गीथ' कहा गया है । 'उद्गाता'को उद्गाता भी इसलिये कहा जाता है क्योंकि वह इसी हिरण्मय-पुरुषकी महिमाका गान करता है । वह हिरण्मय-पुरुष इस लोकसे परे भी जो लोक है उनका भी स्वामी है, सब दिव्य-कामनाओं का भी वही स्वामी है । ८ ।

प्रथम प्रपाठक—[सातवा खंड]

'सृष्टि', अर्थान् ब्रह्मांडकी दृष्टिसे ऋक् तथा सामकी अभिन्नता दर्शाकर, 'शरीर', अर्थात् पिंडकी दृष्टिसे इनकी अभिन्नता दिखाते हैं—पिछला 'आधिदैवत' वर्णन था, यह 'अध्यात्म' वर्णन है । अध्यात्म, अर्थात् शरीरकी दृष्टिसे 'वाक्' ऋग्वेदकी सूचक है, 'प्राण' सामवेदका । जैसे प्राण वाणीके सहारे उच्चारण करता है वैसे साम ऋचाके सहारे है, साम ऋचाके सहारे गाया जाता है । ऋक् और साममें इतनी अभि-

अथ यदेवंतदादित्यस्य शुक्लं भा नैव मास्य यन्नील पर
दृष्ण तदमस्तन्मामास्य य ण्योऽन्तर्गतित्ये हिरण्मय पुम्पो
दृश्यते हिण्यग्मश्चिह्न्यकेय आप्रणवात्मर्व एव मुवर्ण । ६ ।
तस्य यथा कप्याम पुण्टरीकमेवमग्निणी तस्योदिति नाम । म एष
सर्वेभ्य पाप्मभ्य उदित । उदेति ह वै सर्वेभ्य पाप्मभ्यो य एव वेद । ७ ।
नन्यक् च माम च गेष्णा तस्मादुद्गीयन्तस्मात्त्वेवोद्गातंतस्य हि गाता
न एष ये चामुमात्पराचो लोकास्तेषा चेष्टे देवसामाना चेत्यधिदैवतम् । ८ ।

मैता है कि वाणी मानो 'सा' है, प्राण 'अम' है, इन दोनोंके मिलनेसे 'साम' बन जाता है । १।

अथवा, 'चक्षु' ऋग्वेदकी सूचक है, आखमें दीखनेवाली 'छाया' सामवेदकी । जैसे छाया आखके सहारे दीखनी है वैसे साम ऋचाके सहारे है, साम ऋचाके सहारे गाया जाता है । ऋक् और साममें इतनी अभिन्नता है कि चक्षु मानो 'सा' है, छाया 'अम' है, इन दोनोंके मिलनेसे 'साम' बन जाता है । २।

अथवा, 'श्रोत्र' ऋग्वेदका सूचक है, 'मन' सामवेदका । जैसे मन श्रोत्रके सहारे है वैसे साम ऋचाके सहारे है, साम ऋचाके सहारे गाया जाता है । ऋक् और साममें इतनी अभिन्नता है कि श्रोत्र मानो 'सा' है, मन 'अम' है, इन दोनोंके मिलनेसे 'साम' बन जाता है । ३।

अथवा, आकाश जो शुक्ल आभा है वह ऋग्वेदकी सूचक है, जो नीली-परम-कृष्ण-आभा है वह सामवेदकी सूचक है । जैसे कृष्ण आकाश सहारा इषेत आभा है वैसे सामका सहारा ऋचा है, साम ऋचाके सहारे गाया जाता है । ऋक् और सामकी इतनी अभिन्नता है कि आकाश जो शुक्ल आभा है वह मानो 'सा' है, जो कृष्ण आभा है, वह 'अम' है, इन दोनोंके मिलनेसे 'साम' बन जाता है । ४।

और, जो आखके भीतर पुरुष दीखता है वही ऋक् है, वही साम है, वही उच्य है, वही यजु है, वही ब्रह्म है । उसका वही हिरण्य-रूप

अथाप्यात्मन् । वागवक् प्राण साम । तदेतदेतस्यामृच्यञ्चट् । साम ।

तस्मादृच्यञ्चट् । साम गीयते । वागव गा प्राणाऽमस्तत्साम । १ ।

चक्षुर्वर्गाभा साम । तदेतदेतस्यामृच्यञ्चट् । साम ।

तस्मादृच्यञ्चट् । साम गीयते । चक्षुर्वे माऽमस्तत्साम । २ ।

श्रोत्रमेव श्रुत्र मन साम । तदेतदेतस्यामृच्यञ्चट् । साम । तस्मा-

दृच्यञ्चट् । साम गीयते । श्रोत्रमेव ना मनोऽमस्तत्साम । ३ ।

अथ यदेतदेत गृह्य भा मैवगव यतीळ पर कृष्ण तत्साम ।

तदेतदेतस्यामृच्यञ्चट् । साम । तस्मादृच्यञ्चट् । साम गीयते । अथ

यदेतदेत गृह्य भा मैव गाऽथ यतीळ पर कृष्ण तदमस्तत्साम । ४ ।

हैं जो आदित्यस्य पुरुषका हैं, आंखमें दीख रहे पुरुषकी महिमाका भी वही ऋक् और साम गान करते हैं जो आदित्यस्य पुरुषकी महिमाका गान करते हैं, आंखमें दीख रहे पुरुषका नाम भी आदित्यमें दीख रहे पुरुष के नामकी तरह 'उत्' नाम ही है । १५।

वह जो आंखमें पुरुष दीखाता है वह उन लोकोका भी शासक है जो इस भूमिसे नीचे हैं, वही इस भूमिपर की मनुष्यकी सब कामनाओका स्वामी है । उपासक लोग वीणाके मधुर तानमें जो गाते हैं, वे इसीकी महिमाका गान करते हैं, और इसीलिये वे धन-लाभ करते हैं । १६।

उक्त रहस्यको जानता हुआ जो साम-गान करता है वह आदित्यमें वर्तमान 'ब्रह्माड'-पुरुष तथा आंखमें वर्तमान 'पिंड'-पुरुष दोनोंकी महिमा को गाता है । इस गानद्वारा ही सूर्य-लोकसे जो परेके लोक हैं उन्हें तथा देवोंकी सब कामनाओंको उद्गाता प्राप्त कर लेता है । १७।

और, उसी गानद्वारा मनुष्य-लोकसे जो नीचेके लोक हैं उन्हें तथा मनुष्योंकी सब कामनाओंको उद्गाता प्राप्त कर लेता है । इसलिये इस रहस्यको जाननेवाला उद्गाता यजमानको कह सकता है—१८।

क्या कह सकता है ? हे यजमान ! तेरी कौन-सी कामना तेरे लिये गाऊ ? क्योंकि वह जो-कुछ चाहे गाकर पूरा कर सकता है । जो इस रहस्यको जानता हुआ साम-गान करता है वही अस्त्रमें साम-गान जानता है । १९।

अथ य एषोऽन्नगन्धिं पुष्पो दृश्यते सैववर्तन्नाम तदुक्त्वा नद्यजुस्तद्ब्रह्म । तस्यैतन्मय तदेव स्य यदमुष्य न्य, यावमुष्य गेष्णौ तां गेष्णी, यन्नाम तन्नाम । १५।

न एष ये चैनस्मादवाञ्चो लोकास्तेषां चेटे मनुष्यकामानां चेति नद्य इमे वीणाया गायन्त्येत ते गायन्ति, तस्मात्ते धनमनय । १६।

अथ य एतदेव विद्वान्नाम गायत्युमां न गायति, सोऽमुनैव न एष ये चामुमान्यगचा गेवान्नांश्चाप्नोति देवकामांश्च । १७।

अथाननैव ये चैनस्मादवाञ्चो लोकास्नांश्चाप्नोति मनुष्यकामांश्च तस्मादु हैव विदुर्गानां ब्रह्मात् । १८।

क ते वाममागायानीति । एष ह्येव वामागानस्येटे ।

य एव विद्वान्नाम गायति माम गायति । १९।

प्रथम प्रपाठक [आठवा खंड]

(तीन ऋषियोमे उद्गीथकी चर्चा, ८-९ खंड)

प्राचीन-कालमें तीन व्यक्ति 'उद्गीथ'में कुशल थे । शालावानका पुत्र शिलक, चिकितायनका पुत्र दाल्भ्य तथा जीवलका पुत्र प्रवाहण । वे आपसमें एक-दूसरेसे कहने लगे, हम तीनों उद्गीथमें कुशल हैं, आओ उद्गीथकी चर्चा करें । १।

'बहुत अच्छा'—यह कहकर वे एक-साथ बैठ गये । जीवलका पुत्र प्रवाहण बोला—आप दोनों पहले चर्चा करें, आपकी चर्चा मैं सुनूंगा । २।

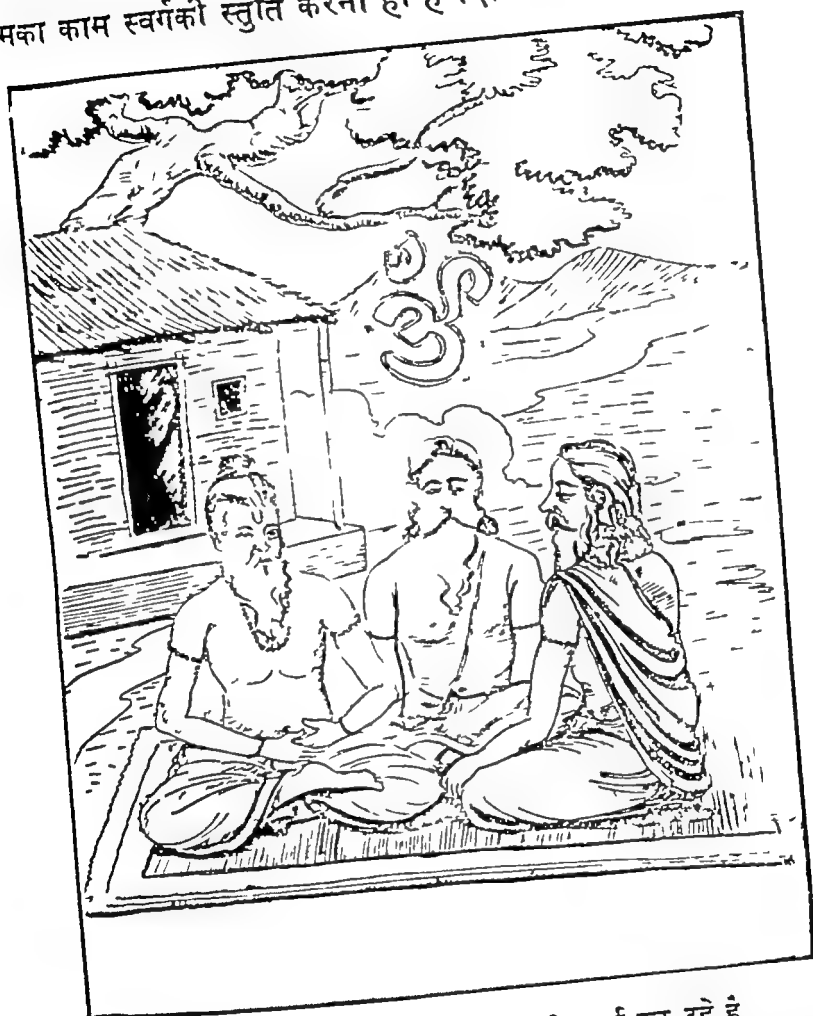
अब शिलक और दाल्भ्यकी बातचीत शुरू हुई । शिलकने दाल्भ्यसे कहा, मैं आपसे पूछ ? दाल्भ्यने कहा, पूछो । ३।

शिलकने पूछा, साम-गान कैसे होता है ? दाल्भ्यने कहा, स्वरसे । स्वर कहासे होता है ? प्राणसे । प्राण किसके आश्रयसे है ? अन्नके । अन्न कैसे होता है ? जल से । ४।

जल कहासे आता है ? उस लोकसे, अर्थात् द्यु-लोकसे, स्वर्ग-लोकसे । उस लोक, अर्थात् स्वर्ग-लोककी स्थिति कैसे है ? दाल्भ्यने उत्तर दिया कि स्वर्ग-लोकके आगे प्रश्न नहीं करना चाहिये । हम साम-

तयो उद्गीथ कुशला बभूवुः शिलकः शालावन्धर्चिनायनो
 दाल्भ्यः प्रवाहणा जीवन्धर्गित, ते उद्गीथं वै
 कुशला ममो हन्ताङ्गीथं तथा वदाम उति । १ ।
 तथेति न समविविधं न न प्रवाहणा जीवन्धर्वाच,
 भगवन्तावन्न वदता गच्छन्त्यावदतावाच, आप्यामीति । २ ।
 म न शिलकः शालावन्धर्चिनायनं दाल्भ्यमवाच
 हन्त त्वा पृच्छतीति, पृच्छति तावत् । ३ ।
 वा ताम्ना गतिर्गति म्यग उति तावत्, म्यग्य वा गति-
 र्गति, प्राण उति तावत्, प्राणम्य वा गतिर्गतिमिति
 होवाचात्तस्य वा गतिर्गतिम्यग उति होवाच । ४ ।

गानसे स्वर्ग-लोककी ही स्थापना करते हैं, इससे आगे नहीं जाते ।
सामका काम स्वर्गकी स्तुति करना ही है । ५।

शिल्क, दाल्भ्य तथा प्रवाहण ओंकारकी चर्चा कर रहे हैं
यह सुनकर शिल्कने दाल्भ्यसे कहा, हे दाल्भ्य ! तुम साम-गानसे
स्वर्ग-लोककी स्थापना करते हो, आगे नहीं जाते, परन्तु उद्गीथ-चर्चामें

अपा का गतिरित्यमा लोक इति होवाचामुप्यलोकस्य वा
गतिरिति न स्वर्ग लोकमतिनयेदिति होवाच, स्वर्ग वय
लोक्, नामाभिनस्थापयाम, स्वर्गम्, स्नाव, हि सामेति । ५ ।

इसप्रकार स्वर्ग-लोकतक ठहर जानेसे काम नहीं चलेगा, तुम्हारा साम-ज्ञान अपतिष्ठित हो जायगा । तुम्हें इस अल्प-ज्ञानके लिये अगर कोई धिक्कारे, तो लज्जासे तुम्हारा सिर नीचा हो जायगा । ६।

दाल्भ्यने कहा, हे भगवन् ! क्या मैं इस बातका ज्ञान आपसे प्राप्त कर सकता हूँ ? हा, करो । अब दाल्भ्यने प्रश्न किया, उस लोक, अर्थात् स्वर्ग-लोककी स्थिति कैसे है ? शिल्कने उत्तर दिया, स्वर्ग-लोकका आश्रय यह लोक—यह पृथिवी—ही है । दाल्भ्यने फिर पूछा, इस लोककी स्थिति किसपर है ? शिल्कने उत्तर दिया कि इस पृथिवी-लोक पर तो सब-कुछ प्रतिष्ठित है, इससे आगे प्रश्न नहीं करना चाहिये । हम साम-गानसे इस प्रतिष्ठित पृथिवी-लोककी ही स्थापना करते हैं, इससे आगे नहीं जाने । सामका काम ससारका धारण करनेवाले इस पृथिवी-लोककी स्तुति करना ही है । ७।

यह सुनकर शिल्कको जैवल्लिने कहा, हे शिल्क ! तेरा साम-गान निष्फट है । अगर कोई सामवेदका ज्ञानी आ पहुँचे, और तुझे इस अल्प-ज्ञानके लिये धिक्कारे, तो लज्जासे तेरा सिर नीचा हो जाय । इसपर शिल्कने कहा, भगवन् ! तो क्या आपसे मैं यह ज्ञान प्राप्त कर सकता हूँ ? जैवल्लिने कहा, अवश्य । ८।

तं ह शिल्कं शास्त्रग्रन्थैर्मित्वायनं दाल्भ्यमुग्रानाप्रतिष्ठितं
वै विदुः ते दाल्भ्यं माम् । यस्त्वेतद्विदुः त्रयान्मर्षां
ते त्रिपत्तिपत्नीति मर्षां ते त्रिपत्तेदिति । ६ ।
हन्नाहमेतद्भगवतो वेदानीति, विद्वीति श्लाघाच । अमुष्य ओषम्य
वा गतिरित्ययं श्लाघाच । अस्य लोषम्य ता गतिरिति
न प्रणिष्टा ओषमतिनयदिति श्लाघाच । पणिष्टा वयं लोष-
मामाभिम् स्थापयाम प्रणिष्टाग स्ताम् हि मामेति । ७ ।
तं ह प्रमादणो जैरित्युवाच । जन्तुर्द्वै सिद्धिं ते शास्त्रावयं माम् ।
यस्त्वेतद्विदुः त्रयान्मर्षां ते त्रिपत्तिपत्नीति मर्षां ते त्रिपत्तेदिति ।
हन्नाहमेतद्भगवतो वेदानीति, विद्वीति श्लाघाच । ८ ।

प्रथम प्रपाठक--[नवा खंड]

अब शिलकने जैवल्लिसे पूछा, भगवन् ! तो आप ही मुझे बताइये कि इस पृथिवी-लोककी स्थिति किसपर है ? जैवल्लिने उत्तर दिया, आकाशपर । ये सब भूत आकाशसे ही उत्पन्न होते हैं, आकाशमें ही अस्त हो जाते हैं, आकाश ही सब भूतोंमें महान् है, आकाश ही परम-धाम है । १।

(‘द्यु-लोक’ तक दालभ्य पहुँचा था । गिलक ‘पृथिवी-लोक’ तक पहुँचा । इन दोनोंके बीचके ‘आकाश-लोक’ का जैवल्लिने उल्लेख किया ।)

यह आकाश ब्रह्मका प्रतीक है, यह दूसरोसे वरतम है, परोवरीयान् है, यही ‘उद्गीय’ है जिसकी चर्चाके लिये तीनों बैठे हैं, यह अनन्त है । जो दूसरोसे वरतम उद्गीथके इस रूपको जानकर उसकी उपासना करता है उसका जीवन दूसरोसे श्रेष्ठ हो जाता है, और वह सर्वश्रेष्ठ लोकोको जीत लेता है । २।

अतिधन्वा शौनकने उद्गीथके सबधमें उक्त चर्चाको अपने शिष्य उदरशाण्डिल्यको सुनाया और कहा कि जबतक तेरे वशमें उद्गीथका ज्ञान रहेगा तबतक इस लोकमें उनका सर्वश्रेष्ठ जीवन रहेगा । ३।

और उस लोकमें भी सम्मान होगा । इसप्रकार ‘उद्गीथ’ का ज्ञान प्राप्तकर जो उसकी उपासना करता है उसका इस लोकमें सर्वश्रेष्ठ जीवन होता है तथा उस लोकमें सम्मान होता है, लोकमें सम्मान होता है । ४।

उभ्य लोकभ्य का गनिरित्याकान इति होवाच ।

सर्वाणि ह वा इमानि भूतान्याकाशादेव समुत्पद्यन्त आकाश

प्रत्यग्न यन्त्याकाशो ह्येवैभ्यो ज्यायानावाच परायणम् । १ ।

न ण्य परोवरीयानुद्गीय न ण्योजन्त परोवरीयो हाम्य भवति परोवरी-
यसो ह लोकाञ्जयति य एतदेव विद्वान्परोवरीयां समुद्गीथमुपास्ते । २ ।

तं हैतमतिधन्वा शौनक उदरशाण्डिल्यायोक्तवोवाच । यावत्त एन प्रजायामु-
द्गीथ वेदिष्यन्ते परोवरीयो हैभ्यस्तावदग्निं लोके जीवन भविष्यति । ३ ।

तयामुष्मिल्लोके लोक इति । न य एतदेव विद्वानुपास्ते परोवरीय एव
हान्यामुष्मिल्लोके जीवन भवति तयामुष्मिल्लोके लोक इति लोके लोक इति । ४ ।

(८म तथा ९म खंडमे 'माम'की गति क्या है—मामका उद्भव-स्थान क्या है—इसका वर्णन करतेहुए ऋषि मपूर्ण मृष्टिके उद्भव-स्थान उद्गीयतक पहुँचे है, वही अनन्त है, वही परम-श्रेष्ठ है, वही उपासनीय है ।)

प्रथम प्रपाठक—[दसवा खंड]

(उपस्ति चाक्रायणकी कथा, १०-११ खंड)

एक समयका कथानक है कि कुरु-देशमें ओलोसे सब-कुछ नष्ट-भष्ट हो गया । उस समय हाथियोंके ग्राममें उपस्ति चाक्रायण निधन ऋषि आटिकी नामक अपनी स्त्रीके साथ जा बसा ।१।

वह भूखका इतना सताया हुआ था कि गले-सडे उडद खाते हुए एक हाथीवान्मे उसने भिक्षा मागी । वह बोला, मेरे पास जो ये उडद पडे हुए है इनसे अन्य मेरे पास नहीं है ।२।

ऋषिने कहा, इन्हीमेंसे दे दो । उसने दे दिये । हाथीवान्ने कहा, जल भी लो । उपस्तिने कहा, अगर मैं यह पानी पीऊंगा तब तो तेरा जूठा पानी पीऊंगा ।३।

हाथीवान्ने कहा, तो क्या ये उडद जूठे नहीं हैं ? ऋषिने कहा, अगर मैं इन्हें नहीं खाऊंगा तब तो भूखके मारे मैं जी ही नहीं सकूंगा, परन्तु जल तो जहा चाहो मिल जाता है ।४।

मट्चीद्वेष्टेः कुम्भाटिकाया मट् जाययापस्मिन्

चाक्रायण इभ्यग्रामे पट्टाणम् उग्राम । १ ।

न हेभ्य वृत्तापान्वादन्त विभिन्ने । न् हावाच ।

नेतोऽने त्रिग्रन्ते यन्त्र य म उग्र उपनिहिता इति । २ ।

एतेषा मे देहीति हावाच, तानम्मे प्रददौ,

इतानपानमिन्धुच्छिष्टं वै मे पीत् स्यादिति हावाच । ३ ।

न स्मिन्नेऽप्यन्त्रिग्रन्ता इति, न वा जजीग्रियमि-

मान्वादिति हावाच, ग्रामा म उग्रानमिति । ४ ।

ऋषि उन जूठे उडदोको खाकर वचेहुओको अपनी भायके लिये ले आया । वह पहले ही भिक्षा कर चुकी थी, उसने उन उडदोको रख लिया । ५।

उपस्ति चाक्रायण हाथीवानसे जूठे उडद ले रहे हैं

प्रातः काल जागनेपर ऋषि बोला, यदि कुछ भी अन्न मिल जाय, तो शरीरमें शक्ति आनेपर कहींसे धन प्राप्त करूं जिससे जीवन-निर्वाह

स ह खादित्वानियेपाज्जायाया आजहार, मात्र

एव मुमिक्षा वभूव, तान्प्रतिगृह्य निदधी । ५ ।

हो । अमुक राजा यज्ञ करनेवाला है, मैं वहा पहुच जाऊ तो वह अपने सब ऋत्विजोमेंसे मुझे ही चुनेगा । ६।

उसे उसकी भार्याने कहा, पतिदेव । ये ही उडद है । अस्तु, उन्हें खाकर ऋषि उस महान् यज्ञको गया । ७।

वहा स्तोत्र-पाठ करनेवाले उद्गाताओके आस्तावमें, अर्थात् यज्ञ-भूमिमें अन्योके निकट जाकर बैठ गया और प्रस्तोतामे कहने लगा । ८।

हे प्रस्तोत । जो देवता प्रस्तावसे सबध रखता है अगर तुम उसे न जानतेहुए प्रस्तावका गान करोगे तो तुम्हारा सिर गिर जायगा, अर्थात् तुम्हें नीचा देखना पडेगा । ९।

फिर ऐसे ही उद्गाताको कहा, हे उद्गात । जो देवता उद्गीथसे सबध रखता है अगर तुम उसे न जानते हुए उद्गीथ गाओगे तो तुम्हारा भी सिर गिर जायगा, अर्थात् तुम्हें भी नीचा देखना पडेगा । १०।

इसी प्रकार फिर प्रतिहर्तको सम्बोधन करके कहा, हे प्रतिहर्त । जो देवता प्रतिहारसे सम्बन्ध रखता है अगर तुम उसे न जानते हुए प्रतिहार गाओगे तो तुम्हारा भी सिर गिर जायगा, अर्थात् तुम्हें भी नीचा देखना पडेगा । यह सुनकर वे तीनों अपना-अपना काम छोडकर चुप होकर बैठ गये । ११।

स ह प्रात मजिहान उवाच, यदवतान्नस्य लभेमहि लभेमहि
धनमानम्, राजामी यन्त्यते, म मा नर्वेरात्विज्यैर्वृणीतेति । ६ ।

त जायोवाच, दन्न पत इम एव कुत्माणा

इति, नान्वादित्राज्मु यज्ञ प्रितनमेयाय । ७ ।

तथोद्गातृनास्तावे स्नाप्यमागानुपोषविशेण, ग ह प्रस्नातारमुवाच । ८ ।

प्रस्नोत्यर्था देवता प्रस्नावमन्वायन्ता ता

चेदविद्वान्प्रस्नाप्यमि मर्वा ते त्रिपतिगतीति । ९ ।

एवमेवोद्गातारमुवाचाद्गातर्था देवता उद्गीथमन्वायन्ता

ता चेदविद्वान्प्रस्नाप्यमि मर्वा ते त्रिपतिगतीति । १० ।

एवमेव प्रतिहर्तारमुवाच, प्रतिहर्तर्था दन्ता प्रति-

हारमन्वायन्ता ता चेदविद्वान्प्रतिहारिण्यमि मर्वा ते

त्रिपतिगतीति, ते ह गमारगन्मर्णामामाचक्रिरे । ११ ।

(इस खडमे प्रस्तोता, उद्गाता तथा प्रतिहर्तासे कहा गया है कि अपने कार्यको करनेहुए गव्दोके ही चक्करमे न रहे, उस कार्यके देवता, उन कार्यके मुख्य अशको समझते हुए प्रत्येक कार्य करे ।)

प्रथम प्रपाठक---[ग्यारहवा खड]

तब उसे यजमानने कहा, मैं आपको जानना चाहता हू । ऋषिने उत्तर दिया, मैं उवस्ति चाक्रायण हू । १।

यजमान बोला, मैंने इन सब ऋत्विजोसे आपको ढुढवाया, जब आपका कुछ पता न चला तो मैंने अन्य ऋत्विजोका वरण कर लिया । २।

सब ऋत्विजोके साथ आप ही मेरे मुख्य ऋत्विज् बनकर यज्ञ करायें । उवस्तिने कहा, बहुत अच्छा, परन्तु जिन ऋत्विजोका तुमने पहले वरण कर रखा है, वे ऋत्विक् ही प्रसन्नता-पूर्वक मेरी देख-रेखमें यज्ञ करायें और साथ ही जितना धन दक्षिणामें आप इन्हें दें उतना ही मुझे दें, अधिक नहीं । यजमानने कहा, तथास्तु । ३।

(अर्थात्, न तो मैं इन्हे हटवाना ही चाहूंगा, और न इनकी अपेक्षा अधिक दक्षिणा ही लूंगा जिसमे ये अपनेको अपमानित न समझने लगे ।)

इसके अनन्तर 'प्रस्तोता'-नामक ऋत्विक् उवस्तिके निकट आकर विनय-भादसे बोला, भगवन् ! आपने मुझे कहा था कि जो देवता

अथ हैन यजमान उवाच, भगवन्त वा अह
विविदिपाणीत्युपस्तिरस्मि चाक्रायण इति होवाच । १ ।

न होवाच, भगवन्त वा अहमेभि सवैरात्विज्यै
पयंपिप भगवतो वा अहमवित्याऽन्यानवृषि । २ ।

भगवाँस्तेव मे सवरात्विज्यैरिति । तथेत्यथ तर्ह्येत

एव समतिमृष्टा म्नुवता यावन्वेभ्यो धन

दद्यान्तावन्मम दद्या इति, तथेति ह यजमान उवाच । ३ ।

प्रस्तावसे सम्बन्ध रखता है उसे न जानते हुए प्रस्ताव करोगे तो तुम्हारा सिर गिर पड़ेगा । हे भगवन् ! वह देवता कौन-सा है ? १४।

उपस्थितने उत्तर दिया, 'प्राण' ही वह देवता है । ये सब भूत, ये सब प्राणी उस महा-प्राण भगवान्‌में ही अन्तकालमें प्रवेश करते हैं, और उत्पत्ति-कालमें उसीसे उत्पन्न होते हैं । जब किसी शुभ-कर्मका प्रस्ताव हो, प्रारम्भ हो, तो इस प्राण-देवताको प्रस्तावमें अनुगत समझो । अगर तू यह न जानकर स्तुति करता, तो तेरा सिर गिर जाता—मेरे कथनका यही अभिप्राय था । १५।

अब 'उद्गाता'-नामक ऋत्विक्ने उपस्थितके निकट आकर विनय-भावसे पूछा, भगवन् ! आपने मुझे कहा था कि जो देवता उद्गीथ में सम्बद्ध है उसे न जानतेहुए गान करोगे तो तुम्हारा सिर गिर पड़ेगा । हे भगवन् ! वह देवता कौन-सा है ? १६।

उपस्थितने उत्तर दिया, 'आदित्य' ही वह देवता है । ये सब भूत ऊपर चढ़तेहुए सूर्यकी महिमाका गान करते हैं । उद्गीथके साथ आदित्यका सम्बन्ध है क्योंकि जैसा पहले कह चुके हैं भौतिक-जगत्‌में आदित्य उद्गीथका प्रतीक है । अगर तू यह न जानकर स्तुति करता, तो तेरा सिर गिर जाता—मेरे कथनका यही अभिप्राय था । १७।

अथ हैन प्रस्नोतोपममाद, प्रस्नोतर्या देवता प्रस्नावमन्वायत्ता ता चेद्विद्वान्-
प्रस्नोयन्ति मर्या ते विपत्तिगन्तीनि, मा भगवानवाचन्तमा मा देवतेति । १४।

प्राण इति होवाच, सर्वाणि ह वा इमानि भूतानि प्राणमेवाभि-
नविशन्ति, प्राणमभ्युज्जिह्वते, सैषा देवता प्रस्नावमन्वायत्ता,
ता चेद्विद्वान्प्रस्नोयो मर्या ते व्यपत्तिगन्तयान्तस्य मयेति । १५ ।

अथ हैनमुद्गातोपममादोद्गातर्या देवताद्गीथमन्वायत्ता ता चेद्विद्वानु-
द्गायन्ति मर्या ते विपत्तिगन्तीनि, मा भगवानवाचन्तमा मा देवतेति । १६ ।

आदित्य इति होवाच, सर्वाणि ह वा उमानि भूतान्या-
दित्यन्तश्च तन् गायन्ति, सैषा देवताद्गीथमन्वायत्ता ता
चेद्विद्वानुद्गातव्या मर्या ते व्यपत्तिगन्तयान्तस्य मयेति । १७ ।

(‘अध्यात्म’, अर्थात् शरीर (पिंड) में ‘प्राण’ तथा ‘अधिदैवत’, अर्थात् सृष्टि (ब्रह्मांड) में ‘आदित्य’ को उद्गीथका प्रतीक पहले भी कहा है। वही बात यहां कही गई है। पिंड में प्राण तथा ब्रह्मांड में आदित्य दोनों उद्गीथके प्रतीक हैं।)

अब ‘प्रतिहर्ता’-नामक ऋत्विक् ने उषस्ति के निकट आकर विनय-भाव से पूछा, भगवन् ! आपने मुझे कहा था कि जो देवता प्रतिहार कर्म से सम्बद्ध है उसे न जानते हुए अगर प्रतिहार-कर्म करोगे तो तुम्हारा सिर गिर पड़ेगा। हे भगवन् ! वह देवता कौन-सा है ? ८।

उषस्ति ने उत्तर दिया, ‘अन्न’ ही वह देवता है। सब भूत अन्नका प्रतिहरण—ग्रहण—करते हुए ही जीवित हैं। प्रतिहारका अनुगत देवता अन्न ही है। उसे न जानते हुए अगर तुम प्रतिहार-कर्म करते, तो तुम्हारा सिर गिर पड़ता—मेरे कथनका यही अभिप्राय था, मेरे कथनका यही अभिप्राय था ११।

(यज्ञ में तीन ऋत्विक् होते हैं—प्रस्तोता, उद्गाता, प्रतिहर्ता। ये तीनों शब्द-जाल में ही न फसे, भावको मुख्य रखे, ‘देवता’ का ज्ञान रखते हुए कार्य करें। देवता शरीर (पिंड) की दृष्टि से ‘प्राण’ है, सृष्टि (ब्रह्मांड) की दृष्टि से ‘आदित्य’ है, परन्तु है ये दोनों ‘उद्गीथ’ के प्रतीक। अर्थात्, पिंड में प्राण तथा ब्रह्मांड में आदित्य के सहारे उद्गीथकी उपासना करे। परन्तु इस उपासना में शरीरको न भूले, इसलिये ऋषि ने ‘प्रस्तोता’ तथा ‘उद्गाता’ को ओंकारोपासनाका प्रतिनिधि बताकर ‘प्रतिहर्ता’ को शरीरकी रक्षा करनेवाले अन्नका प्रतिनिधि बताया है। अन्नकी महिमा

अथ हैन प्रतिहर्तोपमसाद, प्रतिहर्तर्या देवता प्रतिहार-

मन्वायत्ता ता चेदविद्वान्प्रतिहरिष्यसि मूर्धा ते

विपतिष्यतीति, मा भगवानवोचत्वत्तमा सा देवतेति । ८ ।

अन्नमिति होवाच, सर्वाणि ह वा इमानि भूतान्यन्नमेव प्रतिहरमाणानि

जीवन्ति, नैषा देवता प्रतिहारमन्वायत्ता ता चेदविद्वान्प्रत्यहरिष्यो

मूर्धा ते व्यपतिष्यत्तथोक्नन्व मयेति तथोक्नन्व मयेति । ९ ।

ऋषिने अपने जीवनसे भी प्रकट कर दी है—जब कुछ भी न मिला तब उच्छिष्ट भी आपद्धर्म समझकर शरीर-रक्षार्थ खा लिया । पानी क्योंकि हरजगह मिल जाता है अतः जूठे उदद लेकर भी जूठा पानी लेनेसे इनकार कर दिया । इसका यही अर्थ है कि अगर कहीं जल न मिलता और उसके कारण प्राण सकटमे होते, तो जूठा जल भी पी लेना उबस्ति चाक्रायणकी दृष्टिमे आपद्धर्म होता ।)

प्रथम प्रपाठक—[बारहवा खंड]

ऋषि-मुनि जिस प्रकार 'उद्गीथ'की उपासना करते हैं उसका वर्णन कर चुकनेपर छान्दोग्य-उपनिषद्के रचयिता कहते हैं कि मनुष्य क्या, पशु-जगत् भी उद्गीथकी उपासना कर रहा है । उदाहरणके तौरपर 'शैव-उद्गीथ'का वर्णन करते हैं—'श्वा', अर्थात् कुत्ता भी उद्गीथका ही मानो गान कर रहा है । आख्यायिकाके तौरपर कहते हैं कि एक बार वक दाल्भ्य या शायद मित्राका पुत्र ग्लाव इन दोनोंमेंसे कोई एक स्वाध्यायके लिए एकान्त-स्थानमें गया ।१।

वहा उसने क्या देखा कि एक सफेद कुत्ता उसके सामने आया । दूसरे कई कुत्ते उस सफेद कुत्तेके समीप आकर उसे कहने लगे, हे भगवन् ! ऐसा गाना गाओ जिससे हमें अन्न-प्राप्ति हो, क्योंकि हम भूखे हैं ।२।

सफेद कुत्तेने उन्हें कहा, कल प्रातः काल मेरे समीप आना । वक दाल्भ्य या शायद मित्राका पुत्र ग्लाव यह-सब देख रहा था । वह भी वहीं पर अगले दिनकी प्रतीक्षा करने लगा ।३।

अथान शैव उद्गीथस्तद्ध वको दाल्भ्यो

ग्लावो वा मैत्रेय स्वाध्यायमुद्राज । १ ।

तस्मै श्वा श्वेत प्रादुर्बभूव, तमन्ये श्वान उपममेत्यो-

चुरन् नो भगवानागायन्वचनायाम वा इति । २ ।

तान्दोवाचेष्टैव मा प्रातरुपसमीयानेति, तद्ध वको

दाल्भ्यो ग्लावो वा मैत्रेय प्रतिपाद्याचक्षार । ३ ।

उसने अगले दिन क्या देखा कि जैसे उद्गाता लोग बहिष्पवमान स्तोत्रसे प्रभुका स्तुति-गान करते हुए इकट्ठे चलते हैं, वैसे ही वे सब कुत्ते इकट्ठे आकर बैठकर 'हिकार' करने लगे—मानो ओकारो-पासना कर रहे हो, उद्गीथ-गान कर रहे हो । ४।

कुत्तोसे एक ध्वनि निकल रही थी—'ओम्'की कृपासे हम खाते हैं, 'ओम्'की कृपासे हम पीते हैं, देव, वरुण, प्रजापति, सविता हमारे लिये अन्न यहा लाते हैं । अन्नके स्वामिन् 'ओम्' ! हमें अन्न दीजिये । ५।

प्रथम प्रपाठक—[तेरहवा खंड]

साम-गानमें 'हाउ'—'हाइ'—'औ' होहाई—इत्यादि अक्षर मन्त्रपाठके भीतर गाये जाते हैं । कुत्तेके हिकारमें भी इसी प्रकारकी ध्वनिया निकलती हैं । ऋषि-मुनियोकी तथा जीव-जन्तुओकी इन ध्वनियोको, उपासक, प्रभुके भिन्न-भिन्न रूपोके स्मरणके रूपमें अनुभव करता है । 'हाउ' मानो इस पृथिवी-लोककी महिमाका गान है, 'हाइ' मानो प्रभुकी देन वायुकी महिमाका गान है, 'अथ' चन्द्रमा का, 'इह' आत्माका, 'ई' अग्निका स्मरण है । १।

'ऊ' आदित्यका, 'ए' आह्वानका, 'औहोई' विश्वदेवका, 'हि' प्रजापति का, 'स्वर' प्राणका, 'विराट्' अन्न एवं वाणीका मानो स्मरण है । २।

ते ह ययँवेद बहिष्पवमानेन स्तोप्यमाणा स्रव्वा

नर्पन्तीत्येवमानमृपुन्ते ह समुपविष्य हिचक्रु । ४ ।

ॐ ३ मदा ३ मो ३ पिवा ३ मो ३ देवो वरुण प्रजापति

सविता ३ भूमिहा २ऽऽहरदन्नपते ३ भूमिहा २ऽऽहरा २ऽऽहरो ३मिति । ५ ।

अय वाव लोको हाउवारो, वायुर्हाइकारदचन्द्रमा

अथवार आत्मेहवारोऽग्निरीकार । १ ।

आदित्य ऊवारो निह्व एवारो विश्वदेवा औहोइकार

प्रजापतिहिकार प्राण स्वरोऽन्न या वाग्विराट् । २ ।

उक्त बारह प्रकारके स्वरोका वर्णन करनेके अनन्तर तेरहवें स्वर 'हुकार'के विषयमें कहते हैं कि यह स्वर अनिर्वचनीय, सर्व-सचारी पर-ब्रह्मका स्मरण कराता है । ३।

वाणीके सारको जो समझ जाता है उसके लिये वाणी स्वयं दूध झर देती है । न-समझनेवालेके लिये ऋषि-मुनियो तथा जीव-जन्तुओ के 'हुकार' आदि निरर्थक शब्द हैं, परन्तु समझनेवालेके लिये ये शब्द ही प्रभुकी महिमाका बखान कर रहे हैं । जो इसप्रकार साम-गानकी इस उपनिषद्को जानता है, हा उपनिषद्को जानता है, वह अन्नवान् हो जाता है, अन्नाद हो जाता है । ४।

द्वितीय प्रपाठक—[पहला खंड]

(ससारमें मानो सर्वत्र पचविध या सप्तविध साम-गान हो रहा है, १ से १० खंड)

प्रथम प्रपाठकमें सामके मुख्य-विषय 'उद्गीथोपासना'का वर्णन किया, अब सम्पूर्ण 'साम'के विषयमें ऋषि अपने उद्गार प्रकट करते हैं । ऋषि कहते हैं—उद्गीथकी उपासना तो ठीक है ही, परन्तु समस्त सामकी उपासना भी साधु है । ससारमें जो 'साधु'—अच्छी—वस्तु होती है उसे 'साम' कहते हैं, जो 'असाधु' वस्तु होती है उसे 'असाम' कहते हैं । १।

'सामसे ऋचाको इसने गाया'का अभिप्राय होता है, साधु प्रकारसे गाया, 'असामसे गाया'का अर्थ होता है, असाधु प्रकारसे गाया । २।

अनिरक्तम्रयोदश स्तोभ सचरो हुकार । ३ ।

दुग्धेऽम्मैवाग्दोह यो वाचो दोहोऽन्नवानन्नादो भवति य
एनामेव, साम्नामुपनिषद वेदोपनिषद वेद इति । ४ ।

ॐ समन्मन्य खडु साम्न उपामन्, साधु । यन्मलु
साधु तन्नामेन्याचक्षते यदमायु तदनामेति । १ ।

तदुनाप्याह । साम्नेनमुपागादिनि, मायुनेनमुपागादित्येव
तदाह, अगाम्नेनमुपागादिन्यामायुनेनमुपागादित्येव तदाह । २ ।

लोक-व्यवहारमें, जब कोई कार्य 'साधु' हुआ हो, तब कहते हैं कि यह 'साम' हुआ, जब कोई कार्य 'असाधु' हुआ हो, तब कहते हैं कि यह 'असाम' हुआ । ३।

जो साम-महिमाको जानता हुआ सामको 'साधु' समझकर उसकी उपासना करता है उसे शीघ्र ही संसारका साधु-भाव प्राप्त होता है, मानो संसार उसके सामने झुक जाता है । ४।

द्वितीय प्रपाठक—[दूसरा खंड]

(यज्ञमें सामको ५ हिस्सोमें बाटा गया है—१ हिकार, २ प्रस्ताव, ३ उद्गीथ, ४ प्रतिहार तथा ५ निधन । किसी वस्तुके प्रारम्भका विचार 'हिकारावस्था' है, उसका प्रारम्भ कर देना 'प्रस्तावावस्था' है, उसे प्रारम्भ करनेके बाद गिखरपर पहुच जाना 'उद्गीथावस्था' है, फिर नीचे उतरना 'प्रतिहारावस्था' है, उसका समाप्त हो जाना 'निधनावस्था' है । इस उपनिषद्में क्योंकि साम-गानको आधार बनाया गया है, अतः गानके समय गलेको 'हि'से जो साफ किया जाता है, वह 'हिकार' है, गाना प्रारम्भ करना 'प्रस्ताव' है, गातेहुए उच्च-स्वरमें पहुच जाना 'उद्गीथ' है, फिर धीमे स्वरमें आजाना 'प्रतिहार' है, और गाना समाप्त हो जाना 'निधन' है । इसी रूपमें विष्वमे सब जगह नामकी नगीत-लहरीको थिरकता हुआ अनुभव करे । ऐसा देखे जैसे सब जगहसे साम-गानकी ध्वनि उठ रही है, और वह उक्त पाचो क्रमोमें गुजर रही है ।)

इन लोकोको देखे, तो पंच-विध सामकी उपासना करे, यह अनुभव करे मानो ये साम-मय होकर प्रभुकी उपासनामें लीन हैं । पृथिवी मानो साम-गानका 'हिकार' है, अग्नि मानो 'प्रस्ताव' है, अन्तरिक्ष मानो

अधोनाप्याह । साम नो दनेति यन्माधु भवति माधु वतेत्येव
नदाहन्नाम नो वनेति यदमाधु भवत्यमाधु वतेत्येव तदाह । ३ ।
न य एतदेव विद्वान्माधु नामेत्युपास्तेऽभ्यागो ह
यदेन माधवो धर्मा जा च गच्छेन्मुष्प च नमेयु । ४ ।

‘उद्गीय’ है, आदित्य मानो ‘प्रतिहार’ है, द्यौ मानो ‘निधन’ है । यह नीचेसे ऊपर चढ़तेहुए लोकोकी सामोपासना है । १।

ऊपरसे नीचे उतरतेहुए लोकोकी सामोपासना इस प्रकार है—द्यौ मानो ‘हिकार’ है, आदित्य मानो ‘प्रस्ताव’ है, अन्तरिक्ष मानो ‘उद्गीय’ है, अग्नि मानो ‘प्रतिहार’ है, पृथिवी मानो ‘निधन’ है । २।

जो इस प्रकार सामोपासनाको जानताहुआ लोकोमें पच-विध सामकी उपासना करता है, उसे ऊर्ध्वमुखी तथा अधोमुखी लोक उवभोग-सामग्री देते हैं । ३।

द्वितीय प्रपाठक---[तीसरा खंड]

वृष्टिको देखे, तो पच-विध सामकी उपासना करे, यही अनुभव करे मानो यह साम-मयी होकर प्रभुकी उपासनामें लीन है । वर्षासे पहले चलनेवाला शीतल पवन मानो साम-गानका ‘हिकार’ है, मेघका उत्पन्न हो जाना मानो ‘प्रस्ताव’ है, वर्षा पडना मानो ‘उद्गीय’ है, चमकना और गरजना मानो ‘प्रतिहार’ है । १।

पानी पडतेहुए बन्द होजाना मानो ‘निधन’ है । जो इस प्रकार जानताहुआ वृष्टिमें पच-विध सामकी उपासना करता है उसकेलिये चारोनरफ आनन्दकी वर्षा होती है, और वह दूसरोके लिये आनन्दकी वर्षा करता है । २।

लोकेषु पञ्चविधं सामोपाम्नीत । पृथिवी हिकाराऽग्नि
प्रस्तावोऽन्तरिक्षमुद्गीय आदित्य प्रतिहारो द्यौर्निधनमित्यञ्चपु । १ ।

अथावृत्तेषु । द्यौर्हिकार आदित्य प्रस्तावोऽन्तरिक्ष-
मुद्गीयोऽग्नि प्रतिहार पृथिवी निधनम् । २ ।

कस्यन्ते तस्मै लोका ऊर्ध्वाञ्चावृत्ताश्च य
एतदेव विद्वान्लोकेषु पञ्चविधं सामोपाम्ने । ३ ।

वृष्टौ पञ्चविधं सामोपाम्नीत । पुरोवातो हिकारो मेघो जायते
स प्रस्तावो वपति स उद्गीयो विद्योतते स्तनयति स प्रतिहार । १ ।

उद्गृह्णानि तन्निधन वपति तस्मै वर्षयति ह

य एतदेव विद्वान्वृष्टौ पञ्चविधं सामोपाम्ने । २ ।

द्वितीय प्रपाठक—[चौथा खंड]

जलोको देखे, तो पच-विध सामकी उपासना करे, यह अनुभव करे मानो वे साम-मय होकर प्रभुकी उपासनामें लीन है। मेघकी घटाका उठना मानो साम-गानका 'हिकार' है, बरसना मानो 'प्रस्ताव' है, जलोका पूर्व-दिशामें बहताहुआ प्रवाह मानो 'उद्गीथ' है, पश्चिम को बहनेवाले जल मानो 'प्रतिहार' है, समुद्र मानो 'निधन' है । १।

जो इसप्रकार जलोको प्रभुके गानमें लीन—मानो वे साम-गान कर रहे हो—ऐसा समझता है, और जलोमें पच-विध सामकी उपासना करता है, उसे जल कोई हानि नहीं पहुंचाने, वह जलोपर विजय पा लेता है । २।

द्वितीय प्रपाठक—[पाचवा खंड]

ऋतुओको देखे, तो पच-विध सामकी उपासना करे, यह अनुभव करे मानो वे साम-मय होकर प्रभुकी उपासनामें लीन है। वसंत मानो 'हिकार' है, ग्रीष्म मानो 'प्रस्ताव' है, वर्षा मानो 'उद्गीथ' है, शरत् मानो 'प्रतिहार' है, हेमन्त मानो 'निधन' है। यह समझे मानो ऋतुएं हरि-कीर्तन कर रही हैं । १।

जो इसप्रकार पाचो ऋतुओको प्रभुकी उपासनामें लीन देखता है और ऋतुओमें पंच-विध सामकी उपासना करता है उसे ऋतुओके सब भोग प्राप्त होते हैं, वह ऋतुमान् हो जाता है । २।

सर्वान्विष्णु पञ्चविधं नामोपासीत । मेघो यत्सप्लवते
न हिवारो यद्वर्षति न प्रस्तावो या प्राच्य म्यन्दन्ते स
उद्गीथो या प्रतीच्य न प्रतिहार समुद्रो निधनम् । १ ।

न हाप्सु प्रीत्यप्सुमान्भवति य एतदेव
विद्वान्सर्वान्विष्णु पञ्चविधं नामोपास्ते । २ ।

ऋतुप् पञ्चविधं नामोपासीत । वसन्तो हिकारो ग्रीष्म
प्रस्तावो वर्षा उद्गीथ शरत्प्रतिहारो हेमन्तो निधनम् । ३ ।

यत्पन्ने हाप्सु ऋतव ऋतुमान्भवति य
एतदेव विद्वानृतुप् पञ्चविधं नामोपास्ते । ४ ।

द्वितीय प्रपाठक--[छठा खंड]

पशुओमें पंच-विध सामकी उपासना करे, यह अनुभव करे कि मानो वे साम-मय होकर प्रभुकी उपासनामें लीन हैं । अजा मानो 'हिंकार' है, अवि मानो 'प्रस्ताव' है, गौए 'उद्गीथ' है, अश्व 'प्रतिहार' है, पुरुष 'निघन' है । १।

जो इसप्रकार पशुओको प्रभुकी उपासनामें लीन देखता है, और पशुओमें पंच-विध सामकी उपासना करता है उसके लिये पशु सुख देनेवाले हो जाते हैं, वह पशुमान् हो जाता है । २।

द्वितीय प्रपाठक---[सातवा खंड]

प्राणीमें पंच-विध सामकी उपासना करे, यह अनुभव करे कि जैसे प्राण 'परोवरीय' है--एक-दूसरेकी अपेक्षा बड़े है--फिर भी वे साम-मय होकर प्रभुकी उपासनामें लीन हैं, वैसे उपासकके प्राण साम-रूप होकर प्रभुकी भक्ति करें । प्राण मानो 'हिंकार' है, वाक् मानो 'प्रस्ताव' है, चक्षु 'उद्गीथ' है, श्रोत्र 'प्रतिहार' है, मन 'निघन' है--ये सभी एक-दूसरेकी अपेक्षा बड़े हैं । १।

जो इसप्रकार प्राण, वाणी, चक्षु, श्रोत्र, मनको प्रभुकी उपासनामें लीन देखता है, और पशुओमें पंच-विध सामकी उपासना करता है उसके लिये सत्कारमें बड़े-से-बड़ा भी उसका अपना हो जाता है, और वह बड़े-से-बड़े लोकोको जीत लेता है । २।

पशुषु पञ्चविधं सामोपासीताजा हिंकारोऽव्य प्रस्तावो
गाव उद्गीथा ऽवा प्रतिहार पुंगो निघनम् । १ ।

भवन्ति हाम्य पशव पशुमान्भवन्ति य एतदेव

विद्वान्पशुषु पञ्चविधं सामोपास्ते । २ ।

प्राणेषु पञ्चविधं परोवरीय सामोपासीत । प्राणो हिंकारो वाक्प्रस्ताव-

श्चक्षुर्उद्गीथ श्रोत्र प्रतिहारो मनो निघन परोवरीयाँमि दंतानि । १ ।

परोवरीयो हाम्य भवन्ति परोवरीयानो ह लोताञ्जयन्ति य एतदेव

विद्वान्प्राणेषु पञ्चविधं परोवरीय सामोपास्ते इति तु पञ्चविधस्य । २ ।

द्वितीय प्रपाठक—[आठवा खंड]

पहले साम-गानको ५ भागोमें बाटा गया, इस खंडमें उसे ७ भागोमें बाट दिया गया है । पहले ५ भागोकेसाथ 'आदि' तथा 'उपद्रव' ये दो भाग और जोड़ दिये गये हैं । इस दृष्टिसे वाणीमें सप्त-विध सामकी उपासना करे, यह अनुभव करे कि वाणी मानो साम-मय होकर प्रभुकी उपासनामें लीन है । वाङ्मयमें जहा कही 'हु' आता है वह मानो साम-गानका 'हिकार' है, जहा 'प्र' आता है वह मानो साम-गानका 'प्रस्ताव' है, जहा 'आ' आता है वह 'आदि' है । १।

जहा 'उत्' आता है, वह 'उद्गीथ' है, जहा 'प्रति' आता है, वह 'प्रतिहार' है, जहां 'उप' आता है, वह 'उपद्रव' है, जहा 'नि' आता है, वह 'निधन' है । इसप्रकार वाङ्मयमें आये हुए 'हु'-'प्र'-'आ'-'उत्'-'प्रति'-'उप'-'नि' इन सात अक्षरो को साम-गान अनुभव करे । २।

वाणीके सारको जो समझ जाता है उसके लिये वाणी स्वयं दूध झर देती है । जो इसप्रकार वाणीमें सप्त-विध सामकी उपासना करता है, यह अनुभव करता है कि वाणी द्वारा गाया गया प्रत्येक अक्षर प्रभुकी महिमामें गाया गया सुन्दर गान है, वह अन्नवान् हो जाता है, संसारमें भोग्य बननेके स्थानमें भोक्ता बनकर रहता है—'अन्नाद' होजाता है । ३।

द्वितीय प्रपाठक—[नवा खंड]

सूर्यकी सप्त-विध सामके रूपमें उपासना करे, यह अनुभव करे कि सूर्य मानो प्रभु की स्तुतिमें उठ रहा एक मूर्त-सगीत है । सूर्य सदा अपने

अथ मज्जविघ्न्य । वाचि मज्जविघ्नं नामोपासीत । यत्किंच
वाचा हृमिति न हिकारो यत्प्रेति न प्रम्नावो यदेति स आदि । १ ।

यदुदिति न उद्गीथो यत्प्रतीति न प्रतिहारो

यदुपेति न उपद्रवो यदानीति तन्निधनम् । २ ।

दुग्धेज्ज्मं वान्दोह यो वाचो दोहोऽन्नवानन्नादो भवति,

य एतदेव विद्वान्वाचि मज्जविघ्नं नामोपान्ते । ३ ।

समस्त रूपसे साम-मय है, सगीत-मय है । प्रत्येक पुरुष यह अनुभव करता है कि सूर्य मेरे लिये है, मेरे लिये है—अपने सब, समस्त-रूपसे सूर्य साम है, मानो एक मूर्त-सगीत है । १।

ये सब भूत उसीपर निर्भर हैं—इसे खूब समझे । सूर्यके सगीत-मय रूपका उल्लेख करतेहुए ऋषि कहते हैं कि उसका उदयसे पहले जो रूप है, वह 'हिकार' है । इस रूपपर पशु निर्भर रहते हैं । इसलिये पशु सूर्योदयसे पूर्व 'हिकार' प्रारम्भ कर देते हैं क्योंकि सूर्यके साम-गान में 'हिकार'-ध्वनिसे पशु प्रभुके गुण-गानमें सम्मिलित होते हैं । २।

पहले-पहल उदय होते ही जो सूर्यका रूप है, वह 'प्रस्ताव' है । इस रूपपर मनुष्य निर्भर रहते हैं । सूर्योदय होते ही मनुष्यके हृदयमें प्रभुकी स्तुति तथा प्रशंसा करनेकी कामना उत्पन्न होती है क्योंकि सूर्यके साम-गानमें मनुष्य भी प्रभु-भक्तिमें सम्मिलित होना चाहते हैं । ३।

इसके बाद सूर्यकी सगव-वेला है, वह समय जब सूर्यसे रश्मियाँ फूटती नज़र आती हैं । साम-गान की भाषामें यह 'आदि' कहलाता है । इस रूपपर पक्षी निर्भर रहते हैं । तभी तो पक्षी उड़नेका आरम्भ सीखे बिना अपनेको लेकर आकाशमें उड़ते-फिरते हैं, मानो प्रभु-भक्ति करतेहुए साम-गानके आदि-स्वरमें भाग ले रहे हों । ४।

और, जो ठीक दोपहरके समय सूर्यका रूप है, वह साम-गानकी भाषामें 'उद्गीय' है । इस रूपपर देवता निर्भर रहते हैं । इसीलिये प्रजापतिकी देव तथा असुर इन दोनों प्रकारकी सन्तानोंमेंसे देव श्रेष्ठ

अथ त्वत्प्रममादित्यं मन्त्रविप्रं मामोणामीन । मवदा

ममस्तेन माम मा प्रति मा प्रतीति सर्वेण ममस्तेन माम । १ ।

तस्मिन्निमानि सर्वाणि भनान्यन्वायनानीनि विद्यान्मय यत्पुरोदयान्म हिका-
रस्मदस्य पशवोऽन्वायनान्मस्मान्मे द्विषुवन्ति द्विषारभाजिना ह्येतस्य माम् । २।

जथ यन्प्रथमोदिने स प्रस्तावस्तदस्य मनुष्या जन्वायनान्मस्मान्मे

प्रमन्त्रितामा प्रग्मासामा प्रस्तावभाजिना ह्येतस्य माम् । ३ ।

अथ यन्मगत्रवेगयां स आदिस्तदस्य वयां स्यन्वायनानि तस्मानान्यन्त-

ग्न्येऽन्तारम्भणान्यादायान्मान पश्विपतन्यादिभाजीनि ह्येतस्य माम् । ४ ।

माने जाते हैं, क्योंकि जिसप्रकार दोपहरके समय देव-गण साम-गान करतेहुए उद्गीथका उच्च-घोष करते हैं, इसीप्रकार सूर्य प्रभुका गुण गान करताहुआ दोपहरके समय मानो अपने पूर्ण बलसे सामका उद्गीथ-गान करता है । ५।

दोपहरसे पीछे और अपराह्नसे पूर्व सूर्यका जो रूप है, वह साम-गानकी परिभाषा में मानो 'प्रतिहार' है । सूर्य अगर अपने समस्त रूप से सामका गान है, तो सूर्यकी यह बेला प्रतिहार-ध्वनि है । इस रूपपर गर्भ निर्भर रहते हैं । गर्भस्थ जीव इसीलिये मानो गिर नहीं पड़ते क्योंकि प्रभु-भक्तिमें सूर्यके प्रतिहार-गानके साथ-साथ वे भी मानो साम-गानमें भाग ले रहे होते हैं । ६।

अपराह्नसे पीछे और सूर्यास्तसे पूर्व सूर्यका जो रूप है, वह सामकी परिभाषामें मानो 'उपद्रव' है । इस रूपपर आरण्यक-पशु निर्भर रहते हैं, तभी तो किसी भी पुरुषको देखकर वे वन और विलमें दौड़ जाते हैं । साम-गानका 'उपद्रव'-गीत, सूर्यका सूर्यास्तसे पहलेका रूप, और आरण्यक पशुओका पुरुषको देखकर उपद्रवण—ये तीनों मानो प्रभुके सकीर्तनमें, उसके साम-गानमें भाग ले रहे हैं । ७।

अस्त होनेसे पहले-पहल सूर्यका जो रूप है, वह साम-गानकी परिभाषामें 'निधन' है । इस रूपपर पितर निर्भर रहते हैं । प्रभुका कीर्तन करतेहुए जब साम-गानका निधन, उसकी समाप्ति होने लगती है, उसके साथ-साथ मानो अस्त होताहुआ सूर्य भी दिनभर प्रभुका गुण-गान करताहुआ अस्त होजाता है, पितर भी जीवनभर प्रभुकी

अथ यत्प्रति मध्यन्दिने स उद्गीथस्तदस्य देवा अन्वायतास्तस्मात्ते
नत्तमा प्राजापत्यानामुद्गीथभाजिनो ह्येतस्य माम्ना । ५ ।
अथ यदूर्ध्वं मध्यदिनान्प्रागपराह्णात्प्रतिहारस्तदस्य गर्भा अन्वायता-
न्तस्मात्ते प्रतिहृता नावपद्यन्ते प्रतिहारभाजिनो ह्येतस्य माम्ना । ६ ।
अथ यदूर्ध्वमपराह्णान्प्रागगन्मयान् उपद्रवस्तदस्यारण्या अन्वायतास्तस्मात्ते
पुण्य दृष्ट्वा वधूं श्वभ्रमित्युपद्रवन्त्युपद्रवभाजिनो ह्येतस्य माम्ना । ७ ।

स्तुतिमें जीवन बिताकर ससारसे विदा लेनेकी तय्यारी करते हैं—ये सब मानो साम-गानके 'निधन'में हिस्सा ले रहे होते हैं। इसप्रकार सूर्यको सम्मुख रखतेहुए सप्त-विध सामकी उपासना करे । ८।

(सूर्यके उदय-अस्तमे, सामके प्रारम्भ-अवसानमे, मनुष्य-पशु-पक्षियों के जीवन-मरणमे—सर्वत्र प्रभुका सकीर्तन हो रहा है, इस भावनाको इस खंडमे विशद किया गया है ।)

द्वितीय प्रपाठक—[दसवा खंड]

मृत्युसे पार लेजानेवाले, आत्माकेलिये अभीष्ट, सप्त-विध सामकी उपासना करे—सामके सातों अंगोंद्वारा प्रभुका सकीर्तन करे। सातों अंगोंमें कुल मिलाकर २१ अक्षर बनते हैं। 'हि + का + र' में तीन अक्षर हैं, 'प्र + स्ता + व' में तीन अक्षर हैं—ये दोनों तीन-तीन अक्षरके होनेसे समान हैं । १।

'आ + दि' में दो अक्षर हैं, 'प्र + ति + हा + र' में चार अक्षर हैं। 'प्रतिहार'का एक अक्षर 'आदि'में मिला देनेसे दोनोंमें तीन-तीन अक्षर हो जाते हैं—ये दोनों भी इस प्रकार तीन-तीन अक्षरोंके होनेके कारण समान बन जाते हैं । २।

'उ + द्गी + थ' में तीन अक्षर हैं, 'उ + प + द्र + व' में चार अक्षर हैं। तीन-तीन तो बराबर ही हैं, एक अक्षर दब रहा है—इस प्रकार तीन-तीन अक्षरोंकी इनमें भी समता है । ३।

अथ यन्प्रथमास्तमिन् तन्निधनं तदस्य पितृगणायत्तास्तम्मात्तान्निदधति
निधनभाजिनो ह्येतस्य नाम्न एव सत्त्वमुमादित्य् सप्तवित्र् सामोपास्ते । ८।

अथ खन्वात्मनमिनमनिमृत्वु सप्तवित्र् सामोपास्ते ।

हिवार इति अक्षर प्रस्ताव इति व्यवहार तलमम् । १ ।

आदिगिति द्व्यक्षर प्रतिष्ठा इति चतुर्क्षर तन दृष्टेन तन्मम् । २ ।

उद्गीथ इति अक्षरमुपद्रव इति चतुर्क्षर त्रिभिन्विभि

सम भवन्त्यक्षर मनिगित्यने अक्षर तन्मम् । ३ ।

‘नि + घ + न’ में तीन अक्षर हैं—यह भी दूसरोके समान हो गया । इसप्रकार ये सात शब्द सब मिलकर २१ और ‘उ + प + द्र + व’ का वचाहुआ १, अर्थात् २२ अक्षर हो गये । ४।

साम-गानके २१ अक्षरोद्वारा तो उपासक आदित्य-लोकको, तेजोमय-धामको प्राप्त करलेता है—हिकार, प्रस्ताव आदि द्वारा प्रभु-कीर्तन करनेसे अखंड-ज्योतिको पा लेता है । आदित्य यहांसे इक्कीसवां लोक है । साम-गानके बाईसवें अक्षरसे आदित्यसे भी परे रहनेवाली परम-ज्योतिको जीत लेता है । वही लोक दुःख-रहित और शोक-रहित है—सप्त-विध साम-गानद्वारा प्रभु-गुण-गान करनेसे उपासक प्रकाश-ही-प्रकाशमें विचरने लगता है । ५।

जो साम-गीतके इस उपासना-क्रमको जानता हुआ आत्माकेलिये हितकर, मृत्युके पार लेजानेवाले सप्त-विध सामकी उपासना करता है, सप्त-विध सामकी उपासना करता है, वह इसी लोकमें रहता हुआ मानो सूर्य-लोकके विजयको प्राप्त कर लेता है—उसका विजय सूर्य-लोकके विजयसे भी ऊंचा, महान् विजय होता है । ६।

द्वितीय प्रपाठक—[ग्यारहदा खंड]

(यज्ञमें प्रयुक्त होनेवाले भिन्न-भिन्न साम-गान, ११ से २० खंड)

प्रथम-प्रपाठकमें उद्गीथका वर्णन हुआ—यह ‘साम-गान’का ही अंग है । द्वितीयमें संपूर्ण सामका वर्णन प्रारंभ हुआ, सामके वर्णनमें पंच-विध सामका वर्णन हुआ, फिर सप्त-विध सामका वर्णन हुआ । ऋषिने कहा कि सम्पूर्ण-सृष्टि मानो उद्गीथ-गानमें, पंच-विध वा सप्त-

निघनमिति त्र्यक्षर तत्नममेव भवति तानि

ह वा एतानि द्वाविंशतिरक्षराणि । ४ ।

एकविंशत्यादित्यमाप्नोत्येकविंशो वा इतोऽनावादित्यो

द्वाविंशेन परमादित्याज्जयति तत्राक तद्विशोकम् । ५ ।

आप्नोतीहादित्यस्य जय परो हाम्यादित्यजयाज्जयो भवति य एतदेव

विद्वानात्मसमिनमनिमृत्यु नप्तविधं मामोपान्ते मामोपान्ते । ६ ।

विद्य साम-गानमें लीन है । अब यज्ञमें प्रयुक्त होनेवाले भिन्न-भिन्न साम-गानोंका ११ से २० खडतक ऋषि उल्लेख करते हैं । इन साम-गानोंके नाम हैं—गायत्र-साम, रथन्तर-साम, वामदेव्य-साम, वृहन्-साम, वैरूप-साम, वैराज-साम, शक्वरो-साम, रेवती-साम, यज्ञा-यज्ञिय-साम, राजन-साम । इन सब साम-गानोंमें हिंकार, प्रस्ताव, उद्गीथ, प्रतिहार तथा निधनका क्रम आता है, ये पाँचो सगीतकी अवस्थाएँ (Stages) हैं । गायत्र-साम, रथन्तर-साम आदि जिन साम-गानोंका अभी वर्णन किया उनमेंसे क्रमशः एक-एकको लेकर उप-निषत्कार उनमें हिंकार, प्रस्ताव आदि पाँचोको घटाते हैं—

पहले गायत्र-सामको लेते हैं । 'मन' हिंकार है, 'वाक्' प्रस्ताव है, 'चक्षु' उद्गीथ है, 'श्रोत्र' प्रतिहार है, 'प्राण' निधन है—इसप्रकार मानो गायत्र-साम मन-वाक्-चक्षु-श्रोत्र तथा प्राणमें ओत-प्रोत है । शरीरका यह पंच-विध रूप मानो पंच-विध 'गायत्र-साम' है । १।

जो गायत्र-सामको प्राणोंमें पिरोयाहुआ अनुभव करता है वह सबल-प्राण हो जाता है, पूर्ण आयुको पाता है, उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है, प्रजा तथा पशुओं और कीर्तिसे महान् होता है, महामना हो जाता है—यह व्रत है, निश्चित है । २।

द्वितीय प्रपाठक—[वारहवा खड]

अब रथन्तर-सामको लेते हैं । अरण्योका 'मन्थन' हिंकार है, 'धूम्र' उत्पन्न होना प्रस्ताव है, 'अग्नि'का प्रज्वलित होना उद्गीथ है, 'अङ्गार' उत्पन्न होना प्रतिहार है, अग्निका 'उपशम' होना निधन है—

मनो हिंकारो वाक्प्रस्तावश्चक्षुः उद्गीथ श्रोत्र प्रतिहार

प्राणो निधनमेतद् गायत्र प्राणेषु प्रोतम् । १ ।

म य एवमेतद्गायत्र प्राणेषु प्रोतं वेद प्राणी भवन्ति सर्वमायुरेति ज्योर्जी-

वन्ति महान्प्रजया पशुभिर्भवन्ति महान्वीर्या महामना स्यात्तद्व्रतम् । २ ।

इसप्रकार रथन्तर-साम मानो अग्निमें ओत-प्रोत है । अग्निका यह पच-विध रूप मानो पच-विध 'रथन्तर-साम' है । १।

जो रथन्तर-सामको अग्निमें पिरोयाहुआ अनुभव करता है, वह ब्रह्म-वर्चस्वी हो जाता है, अन्नका भोक्ता हो जाता है, अन्नका भोग्य नहीं रहता, पूर्ण आयुको पाता है, उज्ज्वल-जीवन व्यतीत करता है, प्रजा, पशु तथा कीर्तिसे महान् होता है । अग्निके सम्मुख न आचमन करे, न थके—यह व्रत है । २।

द्वितीय प्रपाठक—[तेरहवा खंड]

'निमन्त्रण' देना मानो हिकार है, विवाह-सम्बन्धी प्रतिज्ञाओकी सबके सम्मुख 'घोषणा' करना मानो प्रस्ताव है, स्त्री-पुरुषका 'विवाह-धर्म' पालन करना मानो उद्गीथ है, स्त्रीके प्रति 'प्रेम-व्यवहार' करना मानो प्रतिहार है, इसप्रकार प्रीति-पूर्वक 'समयका व्यतीत होना' या जीवनको पार कर जाना मानो निघन है—इसप्रकार वामदेव्य-साम मानो स्त्री-पुरुषके जीवनमें ओत-प्रोत है । स्त्री-पुरुषका यह पच-विध रूप मानो पच-विध 'वामदेव्य-साम' है । १।

जो वामदेव्य-सामको मिथुनमें—संसारके प्रत्येक जोड़ेमें—पिरोयाहुआ अनुभव करता है, वह कभी अपनेको इकला अनुभव नहीं करता, उसके एक-एक सगी-साथीसे नये-नये सगी-साथी पैदा हो जाते

अभिमन्यति स हिकारो धूमो जायते स प्रस्तावो ज्वलति
स उद्गीथो ऽङ्गारा भवन्ति स प्रतिहार उपशाम्यति
तन्निघनं न ऽशाम्यति तन्निघनमेतद्रथन्तरमग्नी प्रोतम् । १ ।

स य एवमेतद्रथन्तरमग्नी प्रोत वेद ब्रह्मवर्चस्यन्नादो
भवति सवमायुरेति ज्योग्जीवति महान्प्रजया पशुभिर्भवति
महान्कीर्त्या न प्रत्यङ्दग्निमाचामेन्न निष्ठीवेत्तद्व्रतम् । २ ।

उपमन्त्रयते स हिकारो ज्ञपयते स प्रस्ताव स्त्रिया सह शेते
स उद्गीथ प्रति स्त्री सह शेते स प्रतिहार वाल गच्छति
तन्निघन पार गच्छति तन्निघनमेतद्वामदेव्य मिथुने प्रोतम् । ३ ।

है । वह पूर्ण आयुको पाता है, उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है, प्रजा, पशु और कीर्तिसे महान् होता है । स्त्री-पुरुषके विवाह-धर्मको ध्यानमें रखताहुआ किसी दूसरी स्त्रीका परिहार न करे, व्यभिचार न करे—यह व्रत कर ले, निश्चय कर ले । २।

द्वितीय प्रपाठक—[चौदहवा खंड]

‘उदीयमान-सूर्य’ हिकार है, ‘उदय हुआ-हुआ’ प्रस्ताव है, ‘मध्याह्न समयका सूर्य’ प्रस्ताव है, ‘अपराह्न’का प्रतिहार है, ‘अस्तहुआ’ निधन है—इसप्रकार बृहत्-साम मानो आदित्यमें ओत-प्रोत है । आदित्यका यह पच-विध रूप मानो पंच-विध ‘बृहत्-साम’ है । १।

जो बृहत्-सामको आदित्यमें पिरोयाहुआ अनुभव करता है, वह तेजस्वी, अन्नाद हो जाता है, पूर्ण आयुको पाता है, उज्ज्वल-जीवन व्यतीत करता है, प्रजा, पशु और कीर्तिसे महान् होता है । सूर्यका काम तपना है, इसलिये किसी तप करतेहुएकी निन्दा न करे, यह व्रत कर ले, निश्चय कर ले । २।

द्वितीय प्रपाठक—[पन्द्रहवा खंड]

अभ्र, अर्थात् ‘धुध’ हिकार है, ‘मेघ’ प्रस्ताव है, ‘बरसना’ उद्गीथ है, ‘विद्युत्’ का चमकना-गरजना प्रतिहार है, ‘बरसना बन्द हो जाना’ निधन है—इसप्रकार वैरूप-साम मानो मेघमें ओत-प्रोत है । मेघका यह पच-विध रूप मानो पच-विध ‘वैरूप-साम’ है । १।

स य एवमेतद्वामदेव्य मिथुने प्रोत वेद मिथुनीभवति
मिथुनान्मिथुनान्प्रजायते सर्वमायुरेति ज्योग्जीवति महान्प्रजया
पशुभिर्भवति महान्कीर्त्या न काचन परिहरेत्तद्व्रतम् । २ ।

उद्यन्तिवार उदित प्रस्तावो मध्यन्दिन उद्गीथोऽपराह्न
प्रतिहारोऽस्मन् यन्निधनमेतद्वृहदादित्ये प्रोतम् । १ ।

स य एवमेतद्वृहदादित्ये प्रोत वेद, तेजस्व्यन्नादो भवति सर्वमायुरेति ज्यो-
ग्जीवति महान्प्रजया पशुभिर्भवति महान्कीर्त्या तपन्त न निन्देत्तद्व्रतम् । २ ।
अभ्राणि गच्छन्ते मन्त्रिणो मेघो जायते म प्रस्तावो वर्पति स उद्गीथो
विद्योतने स्तनयति स प्रतिहार उद्गृह्णाति तन्निधनमेतद्वैरूप पर्जन्ये प्रोतम् । १ ।

जो वैरूप-सामको मेघमें पिरोयाहुआ अनुभव करता है, वह कुरूप-सुरूप सभी प्रकारके पशुओको पा लेता है, पूर्ण आयुको भोगता है, उज्ज्वल-जीवन व्यतीत करता है, प्रजा, पशु और कीर्तिसे महान् होता है। मेघका काम बरसना है—बरसतेकी निन्दा न करे, यह व्रत कर ले, प्रण कर ले । २।

द्वितीय प्रपाठक—[सोलहवा खंड]

‘वसन्त’ हिकार है, ‘ग्रीष्म’ प्रस्ताव है, ‘वर्षा’ उद्गीथ है, ‘शरत्’ प्रतिहार है, ‘हेमन्त’ निधन है—इसप्रकार वैराज-साम मानो ऋतुओमें जोत-प्रोत है। ऋतुओका यह पक्ष-विध रूप मानो पक्ष-विध ‘वैराज-साम’ है । १।

जो वैराज-सामको ऋतुओमें पिरोयाहुआ अनुभव करता है, वह प्रजा, पशु तथा ब्रह्म-तेजसे शोभायमान हो जाता है, पूर्ण आयुको भोगता है, उज्ज्वल-जीवन व्यतीत करता है, प्रजा, पशु और कीर्तिसे महान् होता है। ऋतुओकी निन्दा न करे, यह व्रत कर ले, निश्चय कर ले । २।

द्वितीय प्रपाठक—[सत्रहवा खंड]

‘पृथिवी’ हिकार है, ‘अन्तरिक्ष’ प्रस्ताव है, ‘द्यौ’ उद्गीथ है, ‘दिशाएँ’ प्रतिहार है, ‘समुद्र’ निधन है—इसप्रकार शक्वरी-साम

१ य एवमेतद्वैरूप पर्जन्ये प्रोत वेद विरूपाँश्च
नृत्पाँश्च पशून्वरुन्वे सर्वमायुरेति ज्योग्जीवति महान्प्रजया
पशुभिर्भवति महान्वीर्त्या वर्षन्त नो निन्देत्तद्व्रतम् । १ ।
वसन्तो हिवारो ग्रीष्म प्रस्तावो वर्षा उद्गीथ
शरन्प्रतिहारो हेमन्तो निधनमेतद्वैराजमृतुषु प्रोतम् । १ ।
२ य एवमेतद्वैराजमृतुषु प्रोत वेद विराजति प्रजया
पशुभिर्ब्रह्मवचनेन नवमायुरेति ज्योग्जीवति महान्प्रजया
पशुभिर्भवति महान्वीर्यवर्तघ्न निन्देत्तद्व्रतम् । २ ।

लोकोमें ओत-प्रोत है । लोकोका यह पंच-विध रूप मानो पंच-विध 'शक्वरी-साम' है । १।

जो शक्वरी-सामको लोकोमें पिरोयाहुआ अनुभव करता है, वह सब लोकोका स्वामी बन जाता है, पूर्ण आयुको भोगता है, उज्ज्वल-जीवन व्यतीत करता है, प्रजा, पशु और कीर्तिसे महान् होता है । लोकोकी निन्दा न करे, यह व्रत कर ले, निश्चय कर ले । २।

द्वितीय प्रपाठक—[अठारहवा खंड]

'वकरिये' हिकार है, 'भेडे' प्रस्ताव है, 'गौए' उद्गीथ है, 'घोडे' प्रतिहार है, 'पुरुष' निधन है—इसप्रकार रेवती-साम जीव-धारियोंमें ओत-प्रोत है । जीव-धारियोंका यह पंच-विध रूप मानो पंच-विध 'रेवती-साम' है । १।

जो रेवती-सामको प्राणियोंमें पिरोयाहुआ अनुभव करता है, वह प्राण-धारियोंका स्वामी हो जाता है, पूर्ण आयुको भोगता है, उज्ज्वल-जीवन व्यतीत करता है, प्रजा, पशु और कीर्तिसे महान् होता है । पशुओंकी निन्दा न करे, यह व्रत कर ले, निश्चय कर ले । २।

द्वितीय प्रपाठक—[उन्नीसवा खंड]

'लोम' हिकार है, 'त्वचा' प्रस्ताव है, 'मास' उद्गीथ है, 'अस्थि' प्रतिहार है, 'मज्जा' निधन है—इसप्रकार यज्ञायज्ञिय-साम अगोमें

पृथिवी हिकारोऽन्तरिक्ष प्रस्तावो द्यौर्द्गीथो विश

प्रतिहार समुद्रो निधनमेता शक्वरी लोकेषु प्रोता । १ ।

स य एवमेता शक्वर्यो लोकेषु प्रोता वेद लोकीभवति सर्वमायुरेति ज्योष्-
जीवति महान्प्रजया पशुभिर्भवति महान्कीर्त्या लोकान्न निन्देत्तद्व्रतम् । २ ।

अजा हिकारोऽव्य प्रस्तावो गाव उद्गीथोऽश्वा

प्रतिहार पुरुषो निधनमेता रेवत्य पशुषु प्रोता । १ ।

न य एवमेता रेवत्य पशुषु प्रोता वेद पशुमान्भवति सर्वमायुरेति ज्योष्-
जीवति महान्प्रजया पशुभिर्भवति महान्कीर्त्या पशुषु निन्देत्तद्व्रतम् । २ ।

ओत-प्रोत है । अगोका यह पच-विध रूप मानो पच-विध 'यज्ञायज्ञिय-साम' है । ११

जो यज्ञायज्ञिय-सामको अगोमें पिरोयाहुआ अनुभव करता है, वह दृढाग हो जाता है, किसी अगसे हीन नहीं होता, पूर्ण आयुको भोगता है, उज्ज्वल-जीवन व्यतीत करता है, प्रजा, पशु और कीर्तिसे महान् होता है । अगर वह मांस खाता हो, तो वर्षभर मांस न खाये, और जब इस व्रतने दृढता आ जाय, तो कभी मांस न खाये, यही व्रत है, निश्चय है । १२।

द्वितीय प्रपाठक—[बीसवा खंड]

'अग्नि' हिकार है, 'वायु' प्रस्ताव है, 'आदित्य' उद्गीथ है, 'नक्षत्र' प्रतिहार है, 'चन्द्रमा' निधन है—इसप्रकार राजन-साम अग्नि आदि देवताओमें ओत-प्रोत है । देवताओका यह पच-विध रूप मानो पच-विध 'राजन-साम' है । ११।

जो राजन-सामको देवताओमें पिरोयाहुआ अनुभव करता है, वह अग्नि आदिकी 'सलोकता', अर्थात् समीपताको प्राप्त कर लेता है, 'सार्ष्टिता', अर्थात् समानताको प्राप्त कर लेता है, और 'सायुज्यता', अर्थात् उनके प्रयोगको जान जाता है, वह पूर्ण आयुको भोगता है, उज्ज्वल-जीवन व्यतीत करता है, प्रजा, पशु और कीर्तिसे महान् होता है । ब्राह्मणोदी निन्दा न करे, यह व्रत कर ले, निश्चय कर ले । १२।

गाम हिकारस्त्ववप्रस्तावो मांसमुद्गीथोऽस्थि प्रति-

हारो मज्जा निधनमेतद्यज्ञायज्ञीयमङ्गेषु प्रोतम् । १ ।

न य एवमेतद्यज्ञायज्ञीयमङ्गेषु प्रोत वेदाऽङ्गीभवति नाङ्गेन विहृच्छति नवमाप्तेति ज्योग्जीवति महान्प्रजया पशुभिर्भवति महान्वीर्या नदत्तर मज्जो नाग्नीयात्तद्व्रत मज्जो नाग्नीयादिति वा । २ ।

अग्निहिकारो वायु प्रस्ताव आदित्य उद्गीथो नक्षत्राणि

प्रतिहारचन्द्रमा निधनमेतद्राजन देवतानु प्रोतम् । १ ।

त य एवमेतद्राजन देवतानु प्रोत वेदानामेव देवतानां सलो-
कतां सार्ष्टितां सायुज्य गच्छति सर्वमायुरेति ज्योग्जीवति
महान्प्रजया पशुभिर्भवति महान्वीर्या ब्राह्मणाश्च निन्देनद्वन्द्वम् । २ ।

(११ से २० खडतक विश्वमे हो रहे एक अखड सगीतका निर्देश किया गया है । प्रत्येक वस्तुको सगीतका रूप दिया गया है—यही नहीं कि प्रत्येक वस्तु प्रभुका सकीर्तन कर रही है, परन्तु प्रत्येक वस्तु स्वयं सगीत-मय है ।)

द्वितीय प्रपाठक—[इक्कीसवा खड]

ऋक्-यजु-साम—ये तीनो (यह त्रिक) हिंकार हैं, पृथिवी-अन्तरिक्ष-द्यु लोक—ये तीनो (यह त्रिक) प्रस्ताव हैं, इन लोकोंके अग्नि-वायु-आदित्य—ये तीनो (यह त्रिक) उद्गीथ हैं, नक्षत्र-पक्षी-किरणें—ये तीनो (यह त्रिक) प्रतिहार हैं, सर्प-गन्धर्व-पितर—ये तीनो (यह त्रिक) निधन हैं—इसप्रकार विश्वके अंग-अंगमें साम ओत-प्रोत है, सम्पूर्ण विश्व मानो एक साम-गान है । १।

जो सामको, सगीतको प्रत्येक वस्तुमें इसप्रकार पिरोयाहुआ अनुभव करता है, वह सब-कुछ हो जाता है । २।

किसीने कहा भी है यह जो पाच प्रकारका निक है, इससे बढकर और कुछ नहीं है । ३।

जो यह जानता है, वह सब-कुछ जानता है, चारो दिशाओसे लोग इसकेलिये उपहार लाते हैं । ध्यानमें बैठकर यह अनुभव करे कि मैं सब-कुछ हूँ—ससार सगीत है, मैं भी सगीत ही हूँ—यही उसका व्रत है, यही व्रत है । ४।

त्रयी विद्या हिंकारस्त्रय इमे ओका स प्रस्तावोऽग्निर्वायुरादित्य स उद्गीथो नक्षत्राणि वयामि मरीचय स प्रतिहार सर्पा गन्धर्वा पितरस्तन्निघ्नमेतन्माम सर्वम्मिन्प्रोतम् । १ ।

न य एवमेतन्माम सर्वम्मिन्प्रोत वेद मव ह भवति । २ ।

तदेप श्लोक । यानि पञ्चत्रयीणि त्रेभ्यो न ज्याय परमन्यदस्ति । ३ ।

यस्मिन्वेद स वेद मव सर्वा दिशो वलिमम्भ

हरति सर्वमस्मीत्युपासीत तद्व्रत तद्व्रतम् । ४ ।

द्वितीय प्रपाठक--[वाईसवा खंड]

(साम-गानमे उच्चारणका विज्लेपण)

भिन्न-भिन्न ऋषियोने भिन्न-भिन्न स्वरोमें साम-गान किया है । अग्नि-ऋषिका साम-गान 'उद्गीथ' कहाता है क्योंकि वह उच्च-स्वर से गाया जाता है, प्रजापतिका, 'अनिरुक्त' क्योंकि वह उपमा-रहित है, नोम-ऋषिका 'निरुक्त' क्योंकि वह साफ-साफ सुनाई देता है, वायु-ऋषिका 'मृदु' और 'श्लक्ष्ण', अर्थात् कोमल, इन्द्रका 'बलवान्' और 'श्लक्ष्ण', बृहस्पतिका साम-गान 'क्रौञ्च पक्षीके नादके समान' तथा वरुणका 'अपध्वान्त', अर्थात् फूट्टेहुए कासेके बर्तनके समान । इन सबमें नाद-युक्त साम-गान, जो पशुओकी उच्च-ध्वनिके समान है, वह ठीक है, एक वरुणका 'अपध्वान्त'-स्वर ठीक नहीं, उसे छोड़ दे । १।

सामका उद्गाता अपने गायनद्वारा दिव्य-गुण-युक्त पुरुषो (ब्राह्मणो) केलिये 'अमरता'की कामना करे, वे दीर्घ-जीवी होकर ससारका भला करे, ससारका रक्षण करनेवाले पितरो (क्षत्रियो) केलिये 'स्वधा'की कामना करे, वे अपने व्रतमें दृढ़ रहें, देश-रक्षाके कार्यमें कभी न डिगें, साधारण-मनुष्यो (वैश्यो) केलिये 'आशा' की कामना करे, उनका आशापर ही जीवन निर्भर रहता है, उनकी आशाएँ पूर्ण हो, पशुओके लिये 'तृण और जल'की कामना करे, यजमानकेलिये 'स्वर्ग-लोक'की कामना करे, अपनेलिये किसीप्रकार की कामना न करे, जितनेसे उसका शरीर-मात्र बना रहे, उतने-मात्र 'अन्न'की ही कामना करे । ससारभरकेलिये इसप्रकार मनद्वारा शुभ-सकल्प करताहुआ अप्रमत्त होकर भगवानकी स्तुतिमें लीन हो जाय । २।

विन्दि नाम्नी दृणे, पयव्यमित्य'नेम्दगीथोऽनिरुक्त, प्रजापतेनिरुक्त,
नोमन्य मृदु श्लक्ष्ण, वायो श्लक्ष्ण, बलवदिन्द्रस्य, क्रौञ्च बृहस्पते-
रपध्वान्त वरुणस्य तान्मर्वानिबोपसेवेत वारुण त्वेव वर्जयेत् । १ ।
अमृतत्वं देवेभ्य आगायानीत्यागायेत्स्वधा पितृभ्य आगा
मनुष्येभ्यन्तृणोदकं पशुभ्य स्वर्गं लोकं यजमानायाभ्रमात्मान
आगायानीति । एतानि मनना ध्यायन्नप्रमत्तं स्तुवीत । २ ।

‘अ’ से ‘औ’ तकके अक्षर ‘स्वर’ हैं, ‘क’ से ‘म’ तकके अक्षर ‘स्पर्श’ हैं, ‘श-ष-स-ह’ ‘ऊष्म’ हैं। स्वरोका आविष्कार महर्षि इन्द्रने किया, इसलिये स्वर मानो इन्द्रके आत्मा है, स्पर्शोका आविष्कार महर्षि प्रजापति ने किया, इसलिये स्पर्श मानो प्रजापतिके आत्मा है, ऊष्मका आविष्कार महर्षि मृत्युने किया, इसलिये ऊष्म मानो मृत्युके आत्मा है। साम-गान करताहुआ इन्हीमेंसे किसी अक्षरका उद्गाता प्रयोग करता है। साम-गान करतेहुए उपासककी अगर कोई स्वरोमें अशुद्धि निकाले और कहे कि तुमने अमुक स्वरका ठीक उच्चारण नहीं किया, तो उसे कह दे कि मैं तो स्वरोके अधिष्ठाता इन्द्रकी शरणमें गयाहुआ था, उसकी उपासनामें लीन था, शब्दकी उलझनमें न फसकर भावमें मान था। आपके प्रश्नका उत्तर मैं क्या, महर्षि इन्द्र ही देंगे। ३।

साम-गान करतेहुए उपासककी अगर कोई ऊष्माओमें अशुद्धि निकाले और कहे कि तुमने अमुक ऊष्माका ठीक उच्चारण नहीं किया, तो उसे कह दे कि मैं तो ऊष्माओके अधिष्ठाता प्रजापतिकी शरणमें गयाहुआ था, उसकी उपासनामें लीन था, शब्दकी उलझनमें न फसकर भावमें लीन था। आपके प्रश्नका उत्तर मैं क्या, महर्षि प्रजापति देंगे। अगर कोई स्पर्शोंमें अशुद्धि निकाले तो उसे कह दे कि मैं स्पर्शोंके अधिष्ठाता महर्षि मृत्युकी शरणमें गया हुआ था। आपके प्रश्नका उत्तर मैं क्या, वे ही देकर तुम्हारे घमडको भस्म करेंगे। ४।

साम-गान करतेहुए ‘स्वरो’का उच्चारण ऊँचे घोपसे और बलसे करना चाहिये। इसप्रकार स्वरोके आविष्कारक महर्षि इन्द्रको बल मिलता है। सारे ‘ऊष्म’ ऐसे बोलने चाहियें, जैसे एक-दूसरे वर्णसे

सर्वे स्वरा इन्द्रस्यात्मान, सर्वे ऊष्माण प्रजापतेरात्मान,
सर्वे स्पर्शा मृत्योरात्मान । त यदि स्वरेपूपालभेतेन्द्र शरण
प्रपन्नोऽभूव स त्वा प्रति वक्ष्यतीत्येन ब्रूयात् । ३ ।
अथ यद्येनमममूपालभेन प्रजापति शरण प्रपन्नोऽभूव स त्वा
प्रति पक्ष्यतीत्येन ब्रूयादथ यद्येन स्पर्शेपूपालभेन मृत्यु
शरण प्रपन्नोऽभूव स त्वा प्रति वक्ष्यतीत्येन ब्रूयात् । ४ ।

ग्रस्त न हो, स्पष्ट हो, जुले हो । इसप्रकार ऊष्माओके आविष्कारक प्रजापतिको उद्गाता आत्म-समर्पण कर देता है । सब 'स्पर्श' लेश-सात्र भी एक-दूसरेमें मिले-जुले न हो—इसप्रकार बोलने चाहियें । इसप्रकार महर्षि मृत्युके क्रोधसे उपासक अपनेको बचा लेता है । ५।

द्वितीय प्रपाठक—[तेईसवा खंड]

(ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ—'भू, भुव, स्व' की व्याख्या)

धर्म-रूपी दृक्के तीन बड़े-बड़े डाल हैं । 'यज्ञ-अध्ययन-दान'—यह गृहस्थ-रूप एक डाल है । 'तप'—यह वानप्रस्थ-रूप दूसरी डाल है । 'ब्रह्मचारी' बनकर अपनेको तपस्यासे क्षीण करतेहुए आचार्य-कुलमें रहना—यह ब्रह्मचर्य-रूप तीसरी डाल है । ये सब पुण्यको कमानेवाले लोक हैं, परन्तु एक लोक वह है जिसमें दान, तप आदि कोई कर्म नहीं किया जाता, ब्रह्ममें ही स्थिति रहती है—यह 'ब्रह्म-सत्य' सन्यासी-का लोक है । उसे अमृतत्व प्राप्त होता है । १।

कर्म-कांड तथा ज्ञान-कांडके इन लोकोको प्रजापतिने तपाया । किसी वस्तुको तपानेसे जैमे उसका सार चू पड़ता है, वैसे इन लोकोको तपानेसे सार-भूत त्रयी-विद्या चू पड़ी । त्रयी-विद्याको तपाया तो उसका सार 'भू-भुव-स्व' ये तीनों व्याहृतिया चू पड़ीं । २।

('भू' - 'भुव' - 'स्व' — इन तीन व्याहृतियोंका क्या अर्थ है ?
पमारमे पदस्तुके तीन रूप हैं—'अस्ति' - 'भाति' - 'प्रीति' — अर्थात्

सर्वे स्वरा घोषवन्तो बलवन्तो वक्तव्या इन्द्रे बल ददानीति । सर्व ऊष्माणो-
ऽग्रन्ता अनिरस्ता विवृता वक्तव्या प्रजापतेरात्मान परिददानीति ।
सर्वे स्पर्शा लेशेनानभिनिहिता वक्तव्या मृत्योरात्मान परिहराणीति । ५ ।
त्रयो धमन्बन्धा यज्ञोऽध्ययन दानमिति । प्रथमस्तप एव द्वितीयो
ब्रह्मचार्याचार्यबुलवासी तृतीयोऽन्यन्तमात्मानमाचार्यकुलेऽवसा-
द्यन् । सब एते पुण्यलोका भवन्ति ब्रह्मसंस्थोऽमृतत्वमेति । १ ।
प्रजापतिर्लोकानभ्यनपत्तेन्योऽभितप्तेन्यस्त्रयी विद्या नप्राप्तवत् । तामभ्य-
तपत्तन्या अभितप्ताया एतान्यक्षराणि नप्राप्तवन्त भू भुव स्वरिति । २ ।

कोई वस्तु 'है', यह उसका पहला रूप है, परन्तु 'है'-में ही काम नहीं चलता, अगर उसे 'है'-की हालतमें बने रहना है, तो उसे 'होते रहना' होगा, नहीं तो वह नष्ट हो जायगी। 'है'-की पहली हालतको 'अस्ति' कहा जाता है, अंग्रेजीमें इसे 'Being' कहते हैं। 'होते-रहना' या 'बने रहना'—इस दूसरी अवस्थाको 'भाति' कहा जाता है, अंग्रेजी में इसे 'Becoming' कहते हैं। ससारका सारा विकास 'अस्ति' से 'भाति' की तरफ, 'है' से 'होने' की तरफ 'Being' में 'Becoming' की तरफ है—जहाँ यह विकासकी दिशा रुकी, वही मृत्यु है। बीज पौधा बन रहा है, पौधा पेड़ बन रहा है, बच्चा बालक बन रहा है, बालक मनुष्य बन रहा है—बननेकी यह अविरल-प्रक्रिया लगानार जारी रहती है। परन्तु यह 'बनना'—यह 'भाति'—यह 'Becoming'—इसके विकासकी दिशा क्या है ? भारतीय-विचारकोका कहना था कि 'बनने'की—सृष्टिके विकासकी—दिशा 'सुख' है। हर गति, हर प्रक्रिया सुखको ढूँढ़ रही है—इसी उद्देश्यको पानेमें हर-वस्तु की सार्यकना है। कोई दुःखको नहीं ढूँढ़ रहा। प्रत्येक सत्ता, होनेके लिये है, प्रत्येक होना, सुखकेलिये है—यह ससारमें हो रहे विकासकी तीमरी अवस्था है। इसी भावको यूँ कहा है कि प्रत्येक 'अस्ति'का लक्ष्य 'भाति' है, प्रत्येक भाति लक्ष्य 'प्रीति' है। अंग्रेजीके शब्दोंमें इसी बातको यह कहेंगे कि प्रत्येक 'Being'का लक्ष्य 'Becoming' है, और प्रत्येक 'Becoming'का लक्ष्य 'Bliss' है। 'अस्ति'—'होना'—'Being'—को 'भ' कहते हैं, 'भाति'—'होते रहना'—'बनते रहना'—'Becoming'—को 'भुव' कहते हैं, 'प्रीति'—'सुख'—'Bliss'—को 'स्व' कहते हैं। अस्ति-भाति-प्रीति—Being, Becoming, Bliss—भू-भुव-स्व—इन तीनोंका क्रमशः एक ही अर्थ है, और ये तीनों 'ओ'में समा जाने हैं। सगारका विकास इसी प्रक्रियामें हो रहा है, भू का लक्ष्य भुव तथा भुव का लक्ष्य स्व है, इसलिये 'भू'-'भुव'-'स्व'—इन व्याहृतियोंको त्रयी विद्याका मार्ग कहा है, और

इन तीन व्याहृतियोंका मार 'ओकार' है। इस व्याख्याको और अधिक ममज्ञनेकेलिये बृहदा० ४-१४ देखिये ।)

व्याहृतियोंको तपाया तो उनसे 'ओकार' चू पडा। जैसे पत्तेकी नालसे वृक्षके सब पत्ते जुड़े रहते हैं—नाल सम्पूर्ण वृक्षमें और पत्ते-पत्तेमें जालकी तरह फैली रहती है—इसीप्रकार ओकारसे सारी वाणी बंध रही है। इसलिये यह सब-कुछ ओकार ही है, ओकार ही है ।३।

द्वितीय प्रपाठक—[चौबीसवा खंड]

(यज्ञ करनेवाले यजमानका लक्ष्य क्या होना चाहिये ?)

ब्रह्मवादी लोगोका कहना है कि जीवन एक यज्ञ है। जो जीवनके प्रभातमें, जीवनके प्रारम्भ-कालमें ब्रह्मचर्य-पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं, वे 'वसु' कहलाते हैं, जो इस तपस्याको जीवनके मध्य-कालतक ले जाते हैं, वे 'रुद्र' कहलाते हैं, जो इस तपस्याको जीवनके तृतीय-काल तक ले जाते हैं, वे 'आदित्य' या 'विश्व-देव' कहलाते हैं ।१।

'वसु'-'रुद्र'-'आदित्य'ने तो जीवन-यज्ञ कर लिया। वसु पृथिवी-लोकका, रुद्र अन्तरिक्ष-लोकका, और आदित्य द्यु-लोकका भी स्वामी हो गया। परन्तु जिसका यज्ञ अभी पूर्ण नहीं हुआ, जो जीवनको यज्ञ मानकर अभी प्रवृत्त हुआ है—जो 'यजमान' है—उसे क्या मिला ? 'वसु'-'रुद्र'-'आदित्य' नामक तपस्वियोंने 'पृथिवी'-'अन्तरिक्ष'-'द्यु' लोकोपर आधिपत्य किया होता है, फिर 'यजमान'के लिये कौन-सा लोक रह जाता है ? जिसे इसका ज्ञान नही, वह क्या करेगा ? जानता-हुआ ही तो कुछ करेगा ।२।

तान्यम्यतपत्तेभ्योऽभितप्तेभ्य ऽकार सप्रास्ववन्तद्यथा

शङ्कुना सर्वाणि पर्णानि सत्तृणान्येवमोकारेण सर्वा

वाक् सत्तृणोकार एवेद् सर्वमोकार एवेद् सवम् । ३ ।

ब्रह्मवादिनो वदन्ति यद्वसूना प्रातः सवनं रुद्राणा माध्यन्दिनं

नवनमादित्याना च विश्वेपा च देवाना तृतीयमवनम् । १ ।

वव तर्हि यजमानस्य लोक इति । न यन्त

न विद्यात्वथ कुर्यादथ विद्वान्कुर्यात् । २ ।

‘वसु’-ब्रह्मचारीने जिसप्रकार जीवनको यज्ञ मानकर, जीवनके प्रारम्भिक कालमें साधना की, इसीप्रकार यज्ञमें प्रातरनुवाक मन्त्रोंके गान करनेसे पूर्व, गार्हपत्याग्निके पीछे, उत्तराभिमुख बैठकर, वसु-ब्रह्मचारीके जीवनमें जो साम-गान हो रहा है, यजमान वैसा अपने जीवनद्वारा साम-गान करनेका निश्चय करे। वसु-ब्रह्मचारी तो जीवन को यज्ञ मानकर २४ वर्षतक साम-गान कर चुका है, ‘यजमान’—जिसने जीवन-रूपी यज्ञको प्रारम्भ ही किया है—जो यज्ञके उपक्रममें अभी पडा है—उसे चाहिये कि यज्ञ प्रारम्भ करनेसे पूर्व ही वसुके जीवनके ढंगपर अपने जीवनको ढालनेका प्रण करे। ३।

वह कहे कि वसु-ब्रह्मचारी जिस पृथिवी-लोकके स्वामी है, उस लोकका द्वार मेरे लिये भी खोल दो ताकि जैसे वसु पृथिवी-लोकका राज करते हैं, वैसे मैं भी राज करूँ, अपने अन्दर किसी प्रकारकी कमीका अनुभव न करूँ। ४।

इस कथनके बाद यजमान गार्हपत्याग्निमें आहुति दे, और कहे कि हे अग्नि ! आपका पृथिवी-लोकमें वास है, आपको नमस्कार हो। हे अग्नि-रूप परमेश्वर ! जिस प्रकार आपकी आराधना कर वसु-ब्रह्मचारीको पृथिवी-लोकका आधिपत्य प्राप्त हुआ है, इसी प्रकार मुझ ‘यजमान’को—जितने जीवनको यज्ञ-रूप बनानेका निश्चय कर लिया है—पृथिवी लोकका आधिपत्य प्राप्त हो, यही यजमानका लोक है, इसे मैं प्राप्त करूँ। ५।

‘इस आधुके बीत जानेपर अगले जन्ममें भी मैं पृथिवी-लोकमें आऊँ तो जीवनको यज्ञ-रूप बिताऊँ’—इन शब्दोंके साथ ‘स्वाहा’ कह-

पुरा प्रातरनुवाकम्योपाकर्णगाज्जपनेन गार्हपत्यस्यो-

दत्मुख उपविश्य ग वामव, सामाभिगायति । ३ ।

लो३३द्वाग्मपा वा३र्णू ३३ पश्येम त्वा वयं, रा

३ ३ ३ ३ ३ ह३ आ ३३ ज्या ३ यो ३ आ ३२१११ इति । ४ ।

ज३य ज३होति । नमोऽग्नये पृथिवीक्षिते लोकक्षिते लोक मे

यजमानाय विन्दैव वै यजमानस्य श्रैव एतामि । ५ ।

कर कहे कि मेरे मार्गमें जो भी रुकावटें हो, हे भगवन् ! उनका नाश कर दो, और फिर यजमान उठ खड़ा हो। उस समय वसु लोग उसे आशीर्वाद देते हैं, और 'प्रातःसवन'का फल उसे प्रदान करते हैं। जीवनके प्रभातको यज्ञ-मय बनानेसे जो लाभ होता है, वह उसे प्राप्त होता है । ६।

'रुद्र' ब्रह्मचारीने जिस प्रकार जीवनको यज्ञ मानकर जीवनके मध्यकालतक साधना की, इसी प्रकार यज्ञमें माध्यन्दिन-सवन मन्त्रोंके गान करनेसे पूर्व, दक्षिणाग्निके पीछे, उत्तराभिमुख बैठकर, रुद्र-ब्रह्मचारी के जीवनमें जो साम-गान हो रहा है, यजमान वैसा अपने जीवनद्वारा साम-गान करनेका निश्चय करे। रुद्र-ब्रह्मचारी तो जीवनको यज्ञ मानकर ३६ वर्षतक साम-गान कर चुका है, 'यजमान'—जिसने जीवन-रूपी यज्ञको प्रारम्भ किया है—उसे चाहिये कि यज्ञके मध्यकालसे पूर्व ही रुद्रके जीवनके ढगपर अपने जीवनको ढालनेका प्रण करे । ७।

वह कहे कि रुद्र-ब्रह्मचारी जिस अन्तरिक्ष-लोकके स्वामी है, उस लोकका द्वार मेरे लिये भी खोल दो ताकि जैसे रुद्र-ब्रह्मचारी 'वैराज्य', अर्थात् अन्तरिक्ष-लोकका राज करते हैं, वैसे मैं भी वहाका राज करू । ८।

इस कथनके बाद यजमान दक्षिणाग्निमें आहुति दे, और कहे कि अन्तरिक्ष-लोक-स्थित वायुको नमस्कार हो। हे वायु-रूप परमेश्वर ! जिस प्रकार आपकी आराधना कर रुद्र-ब्रह्मचारीको अन्तरिक्ष-लोक का आधिपत्य प्राप्त हुआ है, इसी प्रकार मुझ 'यजमान'को—जिसने

अत्र यजमान परस्तादायुष स्वाहाऽपजहि परिधमित्युक्त्वो-
त्तिष्ठति तस्मै वनव प्रातःसवन् सप्रयच्छन्ति । ६ ।

पुरा माध्यन्दिनस्य सवनस्योपाकरणाज्जघनेनान्नीध्रीयस्यो-
दङ्मुख उपविश्य न रोद्रे नामाभिगायति । ७ ।

लोकेकद्वारमपा वाऽर्णू ३३ पदयेम त्वा वय वैरा ३३३३३

ह ३ अ ३३ ज्या ३ यो ३ आ ३२१११ इति । ८ ।

जीवनको यज्ञ-रूप बनानेका निश्चय कर लिया है—अन्तरिक्ष-लोकका आधिपत्य प्राप्त हो, यही यजमानका लोक है, इसे मैं प्राप्त करूँ । १।

‘इस आयुके बीत जानेपर अगले जन्ममें मैं रुद्र-ब्रह्मचारीके पग-चिह्नोपर चलूँ’—इन शब्दोंके साथ ‘स्वाहा’ कहकर, और यह कहकर कि मेरे मार्गमें जो रुकावटें हो उनका नाश हो, यजमान उठ खड़ा हो। उस समय रुद्र लोग उसे आशीर्वाद देते हैं, और माध्यन्दिन-सवनका फल उसे प्रदान करते हैं, जीवनके मध्य-कालको यज्ञरूप बनानेसे जो लाभ होता है, वह उसे प्राप्त होता है । १०।

‘आदित्य’ ब्रह्मचारीने जिस प्रकार जीवनको यज्ञ मानकर जीवनके तृतीय-कालमें साधना की, इसीप्रकार यज्ञमें तृतीय-सवन मन्त्रोंके गान करनेसे पूर्व, आहवनीयाग्निके पीछे, उत्तराभिमुख बैठकर, आदित्य-ब्रह्मचारीके जीवनमें जो साम-गान हो रहा है, यजमान वैसा अपने जीवनद्वारा साम-गान करनेका निश्चय करे। आदित्य-ब्रह्मचारी तो जीवनको यज्ञ मानकर ४८ वर्षतक साम-गान कर चुका है, ‘यजमान’—जिसने जीवन-रूपी यज्ञको प्रारम्भ किया है—उसे चाहिये कि यज्ञके तृतीय-कालसे पूर्व ही आदित्य अथवा विश्व-देवके जीवनके ढाँगपर अपने जीवनको ढालनेका प्रण करे । ११।

वह कह कि जिस लोकके आप स्वामी हैं, उस लोकका द्वार मेरे लिये भी खोल दो ताकि आपकी तरह मैं भी स्वागज्यका उपभोग करूँ । १२।

अथ जुहोति । नमो वायवेऽन्तरिक्षक्षिते लोकक्षिते लोक

मे यजमानाय विन्देप वै यजमानस्य लोक एतास्मि । ९ ।

अथ यजमान परस्तादायुष स्वाहाऽग्नहि परिधमित्युक्त्वो-
त्तिष्ठति तस्मै रुद्रा माध्यन्दिन् सवनं सप्रयच्छन्ति । १० ।

पुनः तृतीयसवनस्योपातरगाज्जपतेनाहवनीयस्योदुद्गुम्य
उपविश्य स आदित्यं स वैश्वदेवं मामभिगायति । ११ ।

लो३रुद्राग्मगा वा ३ ण् ३३ पय्येम त्वा वयं स्वाग

३३३३३ हृ ३ आ ३३ ज्या ३ यो ३ जा ३२१११ इति । १२ ।

आदित्य-लोकका—वैश्व-देव-लोकका—द्वार मेरे लिये खोल दो ताकि भगवन् । मैं तेरे रूपका दर्शन कर साम्राज्यका उपभोग कर ॥१३॥

इसके बाद आहुति दे । आदित्यको नमस्कार हो, द्यु-लोक-वासी सब देवोंको नमस्कार हो । आदित्य-ब्रह्मचारीको जैसे द्यु-लोकका तेज प्राप्त होता है, वैसे मुझे भी प्राप्त हो, इसे मैं प्राप्त करू ॥१४॥

यही यजमानका लोक है, इसे मैं प्राप्त करू । 'इस आयुके दीत जानेपर अगले जन्ममें मैं आदित्य-ब्रह्मचारीके पग-चिह्नोपर चलू'—इन गन्धोंके साथ 'स्वाहा' कहकर, और यह कहकर कि मेरे मार्गमें जो रुकावटें हों उनका नाश हो, यजमान उठ खड़ा हो ॥१५॥

जो इसप्रकार आदित्य-ब्रह्मचारीको आदर्श मानकर उसके जीवनके अनुसार अपने जीवनको ढालता है, आदित्य-लोग उसे आशीर्वाद देते हैं, और तृतीय-सवनका फल उसे प्रदान करते हैं, जीवनके तृतीय-काल को यज्ञ-मध्य बनानेसे जो लाभ होता है वह उसे प्राप्त होता है ॥१६॥

तृतीय प्रपाठक—[पहला खंड]

(आदित्यकी 'देवमधु' कल्पना, १ में ५, ग्वड)

अध्यात्म, अर्थात् 'पिंड'की दृष्टिसे आदित्य-ब्रह्मचारीका वर्णन करनेके अनन्तर ऋषि आधिदैविक अर्थात्, 'ब्रह्मांड'की दृष्टिसे आदित्य का वर्णन करते हैं । यह सूर्य मानो आदित्य-ब्रह्मचर्यका प्रतीक है ।

आदित्यमथ वैश्वदेव लोऽवद्वारमपावाऽर्णू ३३ पश्येम त्वा वयं
नाम्ना ३३३३३ ह ३ आ ३३ ज्या ३ यो ३ आ ३२१११ इति । १३ ।

अथ जुहोति । नम आदित्येभ्यश्च विष्ट्वेभ्यश्च देवेभ्यो
दिविधिदभ्यो लोकधिदभ्यो लोक मे यजमानाय विन्दन । १४ ।

एष वै यजमानस्य लोक एताऽस्म्यथ यजमान
पन्नादायुष स्वाहाऽपहत परिधमित्युक्त्वोनिष्ठति । १५ ।

तन्मा आदित्याश्च विष्ट्वे च देवान् तृतीयं नवन् नप्रयच्छन्त्येष
ह वै यजन्य माश्रा वेद य एव वेद य एव वेद । १६ ।

आदित्य कठोरताके लिये प्रसिद्ध है, परन्तु ब्रह्मचर्यकी उपमामें यह आदित्य मानो देवताओका मधु है । जैसे मधु अत्यन्त मीठा होता है वैसे ही सूर्यकी मधुरता है । सूर्यकी मधुरता आदित्य-ब्रह्मचर्यकी प्रतीक है । सूर्य-रूपी मधु अन्तरिक्ष-रूपी छत्तेमें है, जो द्यु-रूपी तिरछे वासपर लटक रहा है । सूर्यके चारोतरफ फैल रही किरणें मानो मधु-मक्खियोंके बच्चे हैं । १।

आदित्यकी पूर्व-दिशाकी किरणें छत्तेकी पूर्व-दिशाकी मधु-नाडिया हैं, ऋचाएँ मधु-मक्खिया हैं, ऋग्वेद पुष्प हैं, मधु-मक्खिया पुष्पके जिस रसको चूसती हैं, वह रस ऋचाओका अमृतमय रस है । २।

जैसे पुष्पोंको तपानेसे उनका इत्र निकलता है, वैसे ऋचाओद्वारा ऋग्वेदको जब तपाया गया, तो उसका रस—यश, तेज, ऐश्वर्य, शक्ति तथा उपभोग्य पदार्थ—ये रसके रूपमें उत्पन्न हुए । ३।

वह रस क्षरा । क्षरकर उसने आदित्यका आश्रय लिया । आदित्य का जो लाल-जाल रूप है, वह इस रसका ही रूप है । ४।

(ब्रह्मचारीको अगर आदित्य-रूप मान लिया जाय, तो उसका आदित्य-रूप उग्र-रूप न होकर मधु-रूप है जिसकी रचना ऋग्वेद-रूपी पुष्पके मधुर रसमें होती है । इस मधुर रसका स्वरूप यश, तेज, ऐश्वर्य, शक्ति तथा अन्न है । जैसे आदित्य यश, तेज, ऐश्वर्य, शक्ति तथा अन्नका प्रतीक है, वैसे आदित्य ब्रह्मचारी भी यशादिमें देदीप्यमान हो उठता है, यह इस मधुका आशय है ।)

ॐ अमी वा आदित्यो देवमधु । तस्य धीमेव

निरदचीनवँ शोऽन्तरिक्षमपूपो मरीचय पुत्रा । १ ।

तस्य ये प्राञ्चो रश्मयन्ता एवाम्य प्राच्यो मधुनाड्य ।

ऋच एव मधुवृत्त ऋग्वेद एव पुष्प, ता जमृता आपन्ता ना एता ऋच । २ ।

एतमृग्वेदमभ्यनपँ स्तस्याभितप्तस्य यशस्तेज

इन्द्रिय वीर्यमन्नाद्यँ रमोऽजायत । ३ ।

तद्यत्स्नग्नादादित्यमभितोऽश्रयन्तद्वा एतग्रदेनदादित्यस्य रोहितँ रूपम् । ४ ।

तृतीय प्रपाठक—[दूसरा खंड]

आदित्यकी दक्षिण-दिशाकी किरणे छत्तेकी दक्षिण-दिशाकी मधु-नाडिया हैं, यजुर्वेदके मंत्र ही मधु-मखिया हैं, यजुर्वेद पुष्प हैं; मधु-मखिया पुष्पके जिस रसको चूसती है, वह रस यजुर्वेदके मन्त्रोका अमृतमय रस है । १।

जैसे पुष्पको तपानेसे उनका इत्र निकलता है, वैसे यजुर्वेदके स्तोत्रोद्धार यजुर्वेदको जब तपाया गया, तो उसका रस—यश, तेज, ऐश्वर्य, शक्ति तथा उपभोग्य पदार्थ—ये रसके रूपमें उत्पन्न हुए । २।

वह रस घरा । झरकर उसने आदित्यका आश्रय लिया । आदित्य का जो जबल रूप है, वह इस रसका ही रूप है । ३।

(जैसे आदित्यकी मधुरता यश, तेज, ऐश्वर्य आदिमें प्रकट होती है, वैसे इन्ही गुणोंमें आदित्य-ब्रह्मचारीकी मधुरता प्रकट होती है । इस मधुरताका उदय ऋग्वेदकी ऋचाओं तथा यजुर्वेदके स्तोत्रोंके अमृत रस-पानमें होता है, यह इस सबका आगम्य है ।)

तृतीय प्रपाठक—[तीसरा खंड]

आदित्यकी पश्चिम-दिशाकी किरणें छत्तेकी पश्चिम-दिशाकी मधु-नाडिया हैं, साम-मंत्र ही भ्रमरिया हैं, सामवेद पुष्प हैं, भ्रमरियां पुष्पके जिस रसको चूसती है, वह रस सामकी गीतिकाओंका अमृतमय रस है । १।

अथ येऽस्य दक्षिणा रश्मयस्ता एवास्व दक्षिणा मधुनाड्यो

यजुष्येव मधुवृता यजुर्वेद एव पुष्प ता अमृता आप । १ ।

तानि वा एतानि यजुष्येत यजुर्वेदमन्यतपस्तस्या-

भित्तप्यन्व यशस्तेज इन्द्रिय वीर्यमनाद्य् र्नोऽजायत । २ ।

तद्भूमक्षरणादित्यमभितोऽभ्यस्तद्वा एतद्यदेतदादित्यस्य शुक्ल रूपम् । ३ ।

अथ येऽस्य प्रत्यञ्चो रश्मयस्ता एवास्व प्रतीच्यो मधुनाड्य

सामावेद मधुवृता सामवेद एव पुष्प ता अमृता आप । १ ।

जैसे पुष्पोको तपानेसे उनका इत्र निकलता है, वैसे सामवेदके स्तोत्रोद्धार। सामवेदको जब तपाया गया, तो उसका रस—यश, तेज, ऐश्वर्य, शक्ति तथा अन्न—ये रसके रूपमें उत्पन्न हुए । २।

वह रस झरा । झरकर उसने आदित्यका आश्रय लिया । आदित्य का जो कृष्ण रूप है, वह इस रसका ही रूप है । ३।

(आदित्य-ब्रह्मचारीमें सूर्य सदृश यश, तेज, ऐश्वर्य आदि मधुर गुणोंका उदय ऋग्वेदकी ऋचाओं, यजुर्वेदके स्तोत्रों तथा सामवेदकी गीतिकाओंके अमर रस-पानद्वारा होता है, यह इस सबका आशय है ।)

तृतीय प्रपाठक—[चौथा खंड]

आदित्यकी उत्तर-दिशाकी किरणें छत्तेकी उत्तर-दिशाकी मधु-नाडिया हैं, अथर्वाङ्गिरस ही भ्रमरिया हैं, इतिहास-पुराण पुष्प हैं, भ्रमरिया पुष्पके जिस रसको चूसती हैं, वह रस इतिहास-पुराणका अनृतमय रस है । १।

जैसे पुष्पोको तपानेसे उनका इत्र निकलता है, वैसे अथर्वाङ्गिरसने जब इतिहास-पुराणको तपाया, तो उसका रस—यश, तेज, ऐश्वर्य, शक्ति तथा अन्न—ये रसके रूपमें उत्पन्न हुए । २।

वह रस झरा । झरकर उसने आदित्यका आश्रय लिया । आदित्यका जो परम कृष्ण रूप है, वह इस रसका ही रूप है । ३।

तानि वा एतानि सामान्येन सामवेदमभ्यतपस्तस्याभि-

तप्तस्य यशस्तेज इन्द्रिय वीर्यमन्नाद्य रसोऽजायत । २ ।

तद्व्यक्षरत्तदादित्यमभितोऽश्रयतद्वा एतद्यदेतदादित्यस्य पर कृष्णं रूपम् । ३ ।

अथ येऽप्योदञ्चो रसमयम्ना एवाम्योदीच्यो मधुनाड्योऽथर्वाङ्गिरस

एव मधुकृत इतिहासपुराण पुष्प ता जमृता जाय । १ ।

ते वा एतेऽथर्वाङ्गिरस एतदितिहासपुराणमभ्यतपस्तस्या-

भित्तप्तस्य यशस्तेज इन्द्रिय वीर्यमन्नाद्य रसोऽजायत । २ ।

तद्व्यक्षरत्तदादित्यमभितोऽश्रयतद्वा एतद्यदेतदादित्यस्य पर कृष्णं रूपम् । ३ ।

तृतीय प्रपाठक—[पाचवा खंड]

आदित्यकी ऊपरकी जो किरणें हैं, वे छत्तेकी ऊपरकी दिशाकी मधु-नाडिया हैं, गुरुके गुह्य-आदेश ही भ्रमरिया हैं, ब्रह्म पुष्प हैं; भ्रमरिया पुष्पके जिस रसको चूसती हैं, वह रस ब्रह्म-ज्ञानका अमृतमय रस है । १।

जैसे पुष्पोंकी तपानेसे उनका इत्र निकलता है, वैसे गुह्य-आदेशों-द्वारा जब ब्रह्मको तपाया गया, तो उसका रस—यश, तेज, ऐश्वर्य शक्ति तथा अन्न—ये रसके रूपमें उत्पन्न हुए । २।

वह रस क्षरा । क्षरकर उसने आदित्यका आश्रय लिया । आदित्य के मध्यमें जो तेजोमय-चक्र चलायमान-सा दीखता है, वह इस रसका ही रूप है । ३।

वेद रस हैं, और क्योंकि यश, तेज, ऐश्वर्य, शक्ति तथा अन्न वेदों के रस हैं, अतः ये रसोंके रस हैं । वेद अमृत हैं, और क्योंकि यश, तेज आदि वेदोंसे सरेहुए अमृत हैं, अतः ये अमृतोंके अमृत हैं । ४।

(यश, तेज, ऐश्वर्य, शक्ति तथा अन्नका ब्रह्माडमे सूर्य तथा पिंडमें आदित्य-ब्रह्मचारी प्रतीक हैं—ये ही रसों-के-रस हैं, अमृतों-के-अमृत हैं, अतः भौतिक-जगत्के सूर्यकी तरह आदित्य-ब्रह्मचारी अपने जीवनको देदीप्यमान बनाये, परन्तु दीप्तिके साथ सूर्यके मधु-रूपको मुरय समझ-कर उसकी आराधना करे, यह इस सबका आशय है ।)

अथ येऽग्रेष्वर्धा ऋमयन्ता एवास्त्योर्ध्वा मधुनाड्यो गुह्या

एवाङ्गता मधुहृता इहोव पुष्प ता अमृता आप । १ ।

त वा एते गुह्या आदेशा एतद्ब्रह्मान्यतर्प्स्तत्प्राप्ति-

तात्पर्य यत्तदेव त्रिधा दीप्यमानाद्यै र्नोऽजायत । २ ।

तत्प्राप्तत्वास्तित्प्राप्तिर्नोऽभ्यनता एतद्वेदशादित्यस्य मध्वे लोभन्त एव । ३ ।

ते च एते तानां र्ना वेदा हि तान्तेषामेते र्नान्तानि

वा एतत्तत्प्राप्तानामृताणि, वेदा ह्यमृतान्तेषामेतेनान्यमृतानि । ४ ।

तृतीय प्रपाठक—[छठा खंड]

(‘ब्रह्मोपनिषद्’—आध्यात्मिक-विकासके क्रम, ६ में ११ खंड)

इन अमृतोंमें जो प्रथम अमृत है, उसका पान करतेहुए ‘अग्नि-मुख’, अर्थात् अग्निके समान देदीप्यमान मुखवाले ‘वसु’-ब्रह्मचारी अपना जीवन यापन करते हैं। दिव्य-गुण-सम्पन्न ब्रह्मचारी लोग छाने-पीनेमें रत नहीं रहते, वे अमृत-रूप ब्रह्मके दर्शनसे ही तृप्त रहते हैं। १।

वे उसी अमृतमय रूपमें बसे रहते हैं, इसीके रूपसे ही उनकी ऊर्ध्व-गति होती है। २।

जो इसप्रकार अमृतके रूपको जानता है, वह वसुओंके साथ रल-मिलकर एक हो जाता है, अग्निके समान ही देदीप्यमान मुखवाला हो जाता है, और अमृतके दर्शनमें ही तृप्त रहता है। जो अमृतके इस रूपमें बस जाता है, उसकी अमृतके इसी रूपसे ऊर्ध्व-गति होती है। ३।

ऐसा व्यक्ति, जबतक सूर्य पूर्वसे उदित और पश्चिममें अस्त होना रहेगा, तबतक वसुओंके आधिपत्य और स्वाराज्यमें रहेगा। ४।

तृतीय प्रपाठक—[सातवा खंड]

इन अमृतोंमें जो द्वितीय अमृत है, उसका पान करतेहुए ‘इन्द्र-मुख’, अर्थात् इन्द्रके समान ऐश्वर्यवान् मुखवाले ‘रुद्र’-ब्रह्मचारी अपना

तद्यन्प्रथमममृतं तद्वमव उपजीवन्त्यग्निना मुखेन

न वै देवा अश्नन्ति न पिबन्त्येनदेवामृतं दृष्ट्वा तृप्यन्ति । १ ।

त एतदेव रूपमभिमविशन्त्येनस्माद्रूपादुद्यन्ति । २ ।

स य एतदेवममृतं वेद वमूनामेवैको भूत्वाऽग्निनैव मुखेनैतदेवामृतं

दृष्ट्वा तृप्यति स य एतदेव रूपमभिमविशत्येनस्माद्रूपादुदेति । ३ ।

स यावदादित्यं पुगस्तादुदेना पश्चादस्तमेता

वमूनामेव तावदाधिपत्यं स्वाराज्यं पर्येता । ४ ।

जीवन यापन करते हैं । दिव्य-गुण-सम्पन्न ब्रह्मचारी लोग खाने-पीनेमें रत नहीं रहते, वे अमृत-रूप ब्रह्मके दर्शनसे ही तृप्त रहते हैं । १।

वे उसी अमृतमय रूपमें बसे रहते हैं, इसीके रूपसे ही उनकी ऊर्ध्व-गति होती है । २।

जो इसप्रकार अमृतके रूपको जानता है, वह रुद्रोके साथ रत्न-मिलकर एक हो जाता है, इन्द्रके समान ही ऐश्वर्यवान् मुखवाला हो जाता है, और अमृतके दर्शनमें ही तृप्त रहता है । जो अमृतके इस रूपमें बस जाता है, उसकी अमृतके इसी रूपसे ऊर्ध्व-गति होती है । ३।

सूर्य जबतक पूर्वमें उदय और पश्चिममें अस्त होता रहेगा, अगर उसमें दुगुने-कालतक वह दक्षिणसे उदय और उत्तरमें अस्त होता रहे, तो उतने समयतक ऐसा व्यक्ति रुद्रोके आधिपत्य और स्वाराज्यमें रहेगा । ४।

तृतीय प्रपाठक—[आठवा खंड]

एन अमृतोमें जो तृतीय अमृत है, उसका पान करतेहूए 'वरण-मुख', अर्थात् वरुणके समान आकर्षक मुखवाले 'आदित्य'-ब्रह्मचारी अपना जीवन यापन करते हैं । दिव्य-गुण-सम्पन्न ब्रह्मचारी लोग खाने-पीनेमें रत नहीं रहते, वे अमृत-रूप ब्रह्मके दर्शनसे ही तृप्त रहते हैं । १।

अथ यद्वितीयममृतं तद्वा उपजीवन्तीन्द्रेण मुखेन

न वै ददा अन्नं न पिबन्त्येतदेवामृतं दृष्ट्वा तृप्यन्ति । १ ।

त एतदेव रूपमग्निविगत्येतस्माद्रपादुच्यन्ति । २ ।

स य एतदेवममृतं वेद रद्राणामेदैर्वा भूत्वेन्द्रेणैव मुखेनैतदेवामृतं

दृष्ट्वा तृप्यति न एतदेव रूपमग्निविगत्येतस्माद्रपादुदेति । ३ ।

स यावदादित्यं पुरस्तादुदता पश्चादस्तमेना हिमनावदृक्षित्त
उदेतोत्तमान्ममेना रद्रा तामेव तावदाधिपत्यं स्वाराज्यं पश्यता । ४ ।

अथ यद्वितीयममृतं तदादिमा उपजीवन्ति वरणेन मुखेन

न वै ददा अन्नं न पिबन्त्येतदेवामृतं दृष्ट्वा तृप्यन्ति । १ ।

वे उसी अमृतमय-रूपमें बसे रहते हैं, इसीके रूपसे ही उनकी ऊर्ध्व-गति होती है । २।

इसप्रकार जो अमृतके रूपको जानता है, वह आदित्योके साथ रल-मिलकर एक हो जाता है, वरुणके समान ही आकर्षक मुखवाला हो जाता है और अमृतके दर्शनमें ही तृप्त रहता है । जो अमृतके इस रूपमें बस जाता है, उसकी अमृतके इसी रूपसे ऊर्ध्व-गति होती है । ३।

पूर्वसे पश्चिममें सूर्य जबतक उदय-अस्त होता रहेगा, अगर उससे दुगुने-कालतक वह दक्षिणो उदय होकर उत्तरमें अस्त होता रहे, और अगर उससे भी दुगुने समयतक वह पश्चिमसे उदय होकर पूर्वमें अस्त होता रहे, तो उतने समयतक ऐसा व्यक्ति आदित्योके आधिपत्य और स्वाराज्यमें रहेगा । ४।

तृतीय प्रपाठक—[नवा खंड]

इन अमृतोंमें जो चतुर्यं अमृत है, उसका पान करतेहुए 'सोम-मुख', अर्थात् सोमके समान सौम्य-मूर्तिवाले 'मत्न्'—आजीवन-ब्रह्मचारी—अपना जीवन यापन करते हैं । देव-लोग खाने-पीनेसे नहीं, अमृतके दर्शनसे तृप्त रहते हैं । १।

वे उसी अमृतमय-रूपमें बसे रहते हैं, इसीके रूपसे ही उनकी ऊर्ध्व-गति होती है । २।

त एतदेव रूपमभिमविशन्त्येतस्माद्रूपादुद्यन्ति । २ ।

स य एतदेवममृतं वेदादित्यानामेवैको भूत्वा वर्ष्मणैव मुनेनैतदेवा-

मृतं दृष्ट्वा तृप्यति स एतदेव रूपमभिमविशन्त्येतस्माद्रूपादुदेति । ३ ।

न यावदादित्यो दक्षिणं उदेतोत्तरतोऽग्निमेता द्विस्तावत्पश्चादुदेता

पुनस्तादस्ममेताऽदित्यानामेव तावदाग्निपत्यं स्वाराज्यं पर्येता । ४ ।

अथ यच्चतुर्धममृतं तन्ममन् उपजीवन्ति नोमेन मुनेन

न वै देवा ज्यन्ति न मित्रन्प्रेतदेवापूतं दृष्ट्वा तृप्यन्ति । ५ ।

त एतदेव रूपमभिमविशन्त्येतस्माद्रूपादुद्यन्ति । ६ ।

इसप्रकार जो अमृतके रूपको जानता है, वह मरुतोके साथ रल-मिलकर एक हो जाता है, सोमके समान ही सौम्य-मूर्ति हो जाता है और अमृतके दर्शनमें ही तृप्त रहता है । जो अमृतके इस रूपमें बस जाता है उसकी अमृतके इसी रूपसे ऊर्ध्व-गति होती है । ३।

सूर्यके पश्चिमसे उदय होकर पूर्वमें अस्त होनेके समयकी जितनी कल्पना अभी की गई, उससे अगर दुगुने समयतक वह उत्तरसे उदय होकर दक्षिणमें अस्त होता रहे, तो उतने कालतक ऐसा व्यक्ति मरुतोके आधिपत्य और स्वाराज्यमें रहेगा । ४।

तृतीय प्रपाठक—[दसवा खंड]

इन अमृतोंमें जो पंचम अमृत है, उसका पान करतेहुए 'ब्रह्म-मुख', अर्थात् ब्रह्मके समान विशाल मूर्तिवाले 'साध्य'—वह अवस्था जिसे मित्र करना, अपने जीवनमें घटाना हमारा चरम-लक्ष्य है—अपना जीवन व्यतीत करते हैं । देव लोग खाने-पीनेसे नहीं, अमृतके दर्शन से तृप्त रहते हैं । १।

वे उन्ही अमृतमय-रूपमें बसे रहते हैं, इसीके रूपसे उनकी ऊर्ध्व-गति होती है । २।

इसप्रकार जो अमृतके रूपको जानता है, वह साध्योंके साथ रल-मिलकर एक हो जाता है, ब्रह्मके समान ही विशाल-मूर्ति हो जाता है, और अमृतके दर्शनमें ही तृप्त रहता है । जो अमृतके इस रूपमें बस जाता है उसकी अमृतके इसी रूपसे ऊर्ध्व-गति होती है । ३।

स य एतदेवममृतं वद मरुतामेवैवो भूत्वा सोमेनैव मुखेनैव देवामृतं दृष्ट्वा तृप्यति न एतदेव रूपमभिनविगत्येतन्माद्रपादुदेति । ३ ।

स यावदादित्य पश्चादुदेता पुरस्तादस्तमेता द्विन्नादुत्तरत उदेता दधि-ताज्जमेता मरुतामेव तावदाधिपत्ये स्वाराज्य पयैता । ४ ।

अथ यत्पञ्चमममृतं तत्साध्या उपजीवन्ति ब्रह्मणा मुखेन न वै देवा अमृतानि न पिदन्त्येनदेवामृतं दृष्ट्वा तृप्यन्ति । ५ ।

त एतदेव रूपमभिनविगत्येतन्माद्रपादुदेति । ६ ।

स य एतदेवममृतं वद साध्यानामेवैवा भूत्वा ब्रह्मणैव मुखेनैव देवामृतं दृष्ट्वा तृप्यति न एतदेव रूपमभिनविगत्येतन्माद्रपादुदेति । ७ ।

वसु, रुद्र, आदित्य, मरुत् तथा साध्य ऋषि

सूर्यके उत्तरसे उदय होकर दक्षिणमें अस्त होनेके समयकी जितनी कल्पना अभी की गई, उससे अगर दुगुने समयतक वह ऊपरसे उदय होकर नीचे अस्त होता रहे, तो इतने कालतक ऐसा व्यक्ति साध्योके आधिपत्य और स्वाराज्यमें रहेगा । ४।

न यावदादित्य उत्तरान् उदेना दक्षिणनोऽग्नमेता द्विस्तावदूर्ध्वं
उदेनाऽर्वाऽग्नमेता साध्यानामेव तावदाधिपत्यं, स्वाराज्यं पर्येता । ५ ।

(तृतीय प्रपाठकमे यह कहा गया है कि ऋक, यज, साम, अथर्व-वेदोंके गृह्य आदेश—इन सबको तपानेसे जो रस झरा, वह है—‘यश’, ‘तेज’, ‘ऐश्वर्य’, ‘शक्ति’ तथा ‘अन्न’ । जैसे पुष्पोसे पुष्पोका रस—इत्र—उत्पन्न होता है, वैसे वेदोंसे ये रस निकले । ये ‘अमृत’ है । देव लोग जलने-प्रीनेसे नहीं तृप्त होते, इन पाच अमृतोंका पान करते हैं । ब्रह्मोपनिषद्का कथन यह है कि इन पाच अमृतोंका पान जो नहीं करते, वे तो किमी गणनामें ही नहीं हैं, परन्तु जो करते हैं, वे देव कहाते हैं, और उनके विकासके पाच क्रम हैं । जो प्रथम-अमृत, अर्थात् ‘यश’ का पान करते हैं, वे ‘वसु’ कहाते हैं और ‘अग्नि-मुख’ होते हैं, द्वितीय-अमृत, अर्थात् ‘तेज’का पान करनेवाले ‘रुद्र’ कहाते हैं और ‘इन्द्र-मुख’ होते हैं, तृतीय-अमृत, अर्थात् ‘ऐश्वर्य’का पान करनेवाले ‘आदित्य’ कहाते हैं और ‘वरुण-मुख’ होते हैं, चतुर्थ-अमृत, अर्थात् ‘शक्ति’ का पान करनेवाले ‘मरुत्’ कहाते हैं और ‘सोम-मुख’ होते हैं, पंचम-अमृत, अर्थात् ‘अन्न’का पान करनेवाले ‘साध्य’ कहाते हैं और ‘ब्रह्म-मुख’ होते हैं । ‘अग्नि’ समारके भौतिक-पदार्थोंका प्रतिनिधि है, ‘ब्रह्म’ आध्यात्मिक-जगत्की अग्नि है और आध्यात्मिक-समारका प्रतिनिधि है । ‘अग्नि-मुख’ वह है जिसका मुख, अर्थात् ध्यान समारके भोग की तृप्ति है, ‘ब्रह्म-मुख’ वह है जिसका मुख, अर्थात् ध्यान समारकी तृप्ति नहीं, ब्रह्मकी तृप्ति है । ‘अग्नि-मुख’ने देवोंका जीवन प्रारम्भ होता है, ‘ब्रह्म-मुख’पर जाकर समाप्त होता है । प्रवृत्तिमें प्रारम्भ करे, निवृत्तिमें समाप्त करे—यही जीवनका ठीक मार्ग है । समाप्तमें भोगनेवाला ‘अग्नि-मुख’ है और उपनिषदोंकी परिभाषा-में ‘वसु’ कहाता है वह समारमें ‘वास’ करना है अतः ‘वसु’ है । समारकी भोग लेनेके बाद त्याग देनेवाला, ब्रह्मकी तृप्ति मुख कर देनेवाला ‘ब्रह्म-मुख’ है और उपनिषदोंकी परिभाषामें साध्य कहाता है क्योंकि हमारा साध्य, अर्थात् चरम-लक्ष्य समारकी भोगने रहना नहीं, परन्तु समारकी तृप्ति पीछे बाँके ब्रह्मकी तृप्ति मुख कर लेना है । समारके भोगनेवालों—अग्नि-मुखों—‘अन्न’ प्राप्त होता है, सब उनकी

प्रगसा करते हैं। उपनिषत्कारका कथन है कि ससारको भोगना ही है, तो कम-से-कम ऐसा भोगो कि तुम्हारी लोग प्रगसा तो करे। अगर तुम ससारका ऐसा भोग कर रहे हो कि हरेक तुम्हारी निन्दा करता है, तब वह भोग कैसा? हम जो हरेकका खून चूसकर मकान और दुकान खड़ी कर रहे हैं, जिनको हरेक गालिया देता है—हमे ससार के भोगसे यश प्राप्त नहीं हो रहा। अगर हमारे सामने कोई हमारी प्रगसा भी करता है, तो पीठ पीछे निन्दा ही करता है। हमारी गणना उन लोगोमे नहीं है जिनका उपनिषद्मे वर्णन हो रहा है। विकसित होते-होते हम 'ब्रह्म-मुख' हो जाय—यही हमारा ध्येय है। यह अवस्था सिद्ध करना हमारा उद्देश्य है, अतः इसे 'साध्य' कहा गया है। इस अवस्थामे हम 'अन्न'-रूपी पचम-अमृतका सेवन करते हैं। 'अन्न'-का अर्थ है—'भोग्य'। उपनिषद्मे 'अन्न' तथा 'अन्नाद'—ये दो शब्द आते हैं। 'अन्न' हुआ 'भोग्य', 'अन्नाद' हुआ 'भोक्ता'। यथार्थ 'भोक्ता' तो 'ब्रह्म' है, उसके सम्मुख सारा ससार 'भोग्य' है, 'अन्न' है, वही इस मंत्रका सेवन कर रहा है। हम भी विकसित होते-होते ऐसी अवस्थामे आ जाये, जिसमे सम्पूर्ण विश्व हमारे लिये 'अन्न' हो जाय, 'भोग्य' हो जाय। जिसके लिये सम्पूर्ण विश्व भोग्य हो जाता है, फिर वह भोगना ही छोड़ देता है—हम उसी वस्तुको पानेका प्रयत्न करने हैं जो हमारी नहीं होती, और तभीतक उसे पानेकी व्याकुलतामे रहने हैं जबतक उसे पा नहीं लेने। पा लेनेके बाद उसे पानेका विचार ही जाता रहता है। 'ब्रह्म-मुख' अवस्थातक पहुचना, ससार-मात्रको 'अन्न' समझ लेना ही 'साध्य' अवस्था है। 'अग्नि-मुख' तथा 'ब्रह्म-मुख' अवस्थाओंके बीचकी तीन अवस्थाएँ और हैं—'रुद्र', 'आदित्य' और 'मरुत्'। अष्टमे समारमे दो तत्त्व हैं—'उष्णता' तथा 'शीतलता'। ये दोनों भौतिक-समारके तत्त्व हैं। मानसिक-समारमे उष्णताको 'भय' तथा शीतलताको 'प्रेम' कहा जाता है। हमने देखा कि 'वसु'जो 'अग्नि-मुख' था, वह 'यश'का सेवन करता है, परन्तु यह जरूरी नहीं कि 'यश'के साथ 'तेज' भी हो। जिसमे 'तेज' होता है लोग उसमे 'भय'

खाते हैं, उससे डरते हैं। 'वसु'के बाद जब मनुष्य 'रुद्र' बनता है, तब यह 'इन्द्र-मुख' हो जाता है, केवल समारको भोगता ही नहीं है, भोगके साथ त्यागना भी सीखता है, और इसीसे उसमें 'यज्ञ'के साथ 'तेज' भी आ जाता है, परन्तु यह 'तेज' ऐसा होता है, जो 'भय'पर आश्रित होता है। विकसित होते-होते 'रुद्र' ही 'आदित्य' हो जाता है। उस समय उसका 'तेज' 'ऐश्वर्य'में परिणत हो जाता है, और वह 'वरुण-मुख' हो जाता है, लोग उसके ऐश्वर्यको देखकर उसे वरने लगते हैं। परन्तु रुद्र तथा आदित्य इन दोनों अवस्थाओंके 'यज्ञ' तथा 'तेज' 'प्रेम'पर नहीं, 'भय'पर आश्रित हैं। इनसे अगली अवस्था वह है जिसे 'मरुत्' कहा है। यह 'भय'की नहीं, 'प्रेम'की अवस्था है। अस्तमे शक्ति वही है जो 'भय'की नहीं, 'प्रेम'की हो, और इसीलिये इस अवस्थामें विकसित होनेवाले व्यक्ति मरुत्को 'सोम-मुख'—'सोम', अर्थात् 'शान्ति'की तरफ मुख-वाला, और 'शक्ति'-रूपी अमृतका सेवन करनेवाला कहा है। देवोंके विवाहकी ये पांच अवस्थाएँ हैं। इनके बाद 'सत्य-ब्रह्म' की अवस्था है।)

तृतीय प्रपाठक—[ग्यारहवा खंड]

'वसु' (अग्नि-मुख), 'रुद्र' (इन्द्र-मुख), 'आदित्य' (वरुणमुख), 'मरुत्' (सोम-मुख), 'साध्य' (ब्रह्म-मुख), इन पाँचोंसे जो ऊपर उठ जाता है, वह उस लोकमें पहुँच जाता है जहाँ न उदय होता है, न अस्त होता है 'जैसे सूर्य इकला आकाशके मध्यमें स्थित है, वैसे वह व्यक्ति वसु आदिके बीच इकला, अप्रतिम दिखाई देता है। कहा भी है—१।

न ब्रह्मा कभी अस्त होता है, न उदय—वह 'सत्य-ब्रह्म'की अवस्था है। हे देवो ! मुझे उस 'सत्य-ब्रह्म'से कभी दूर मत करो । २।

जो उपनिषद्के इस सत्य-ब्रह्मको जान जाता है, उसके लिये उदय-अस्त नहीं होता, उसके लिये तो एकदम प्रकाश-ही-प्रकाश हो जाता है। ३।

अथ तत ऊर्ध्व उदत्य नैवोदेता नाम्नमेतैवल एव मध्ये स्थाता न देव ग्लोच । १।

न दै तत्र न निग्लोच नोदियाय वदाचन ।

देवास्तेनाहं सत्येन मा विनाधिपि ब्रह्मणेति । २ ।

न ह वा अग्ना उदेति न निग्लोचति न वृद्धिवा

हैदारमै भवति य एतामेव ब्रह्मोपनिषद वेद । ३ ।

यह रहस्य ब्रह्माने प्रजापतिको बतलाया, प्रजापतिने मनुको, मनुने जन-साधारणको । इसी रहस्यको अरुणने अपने ज्येष्ठ-पुत्र उद्दालक आरुणिको बतलाया । ४।

प्रत्येक पिताको चाहिये कि इस रहस्यको अपने ज्येष्ठ-पुत्रको बतलाए, अथवा अपने प्रणय-शील अन्तेवासीको—शिष्यको—इसका उपदेश करे । ५।

अन्य किसी व्यक्तिको, भले ही वह समुद्रसे घिरी हुई इस पृथिवीको धनसे भरकर दे दे, इस रहस्यको मत दे । यह रहस्य उससे भी बढ़कर मूल्यवान् है, बढ़कर मूल्यवान् है । ६।

तृतीय प्रपाठक—[वारहवा खंड]

(गायत्री-महिमा)

यह सब-कुछ—यह सारा ससार—‘गायत्री’का ही रूप है । गायत्रीका वाणीसे उच्चारण होता है । ‘वाणी’का काम गाना तथा ससारकी रक्षा करना है—‘गायत्री’के उच्चारणसे भी भगवान्का गुण गाया जाता है और यह उपासककी रक्षा करती है, अतः वाणी गायत्रीका ही रूप है । १।

वह जो गायत्री है, वह मानो यह पृथिवी ही है । जंमे पृथिवीमें सारा जगत् प्रतिष्ठित है, वह सबकी रक्षा करती है, कोई इसे लाघ नहीं सकता, इसीप्रकार गायत्रीमें उपासककी सब भावनाएँ निहित हैं, वह उपासककी रक्षा करती है, इसे कोई लाघ नहीं सकता । २।

तद्वैतद्ब्रह्मा प्रजापतय उवाच प्रजापतिर्मनवे मनु प्रजाम्य-

स्तद्वैतद्ब्रह्मा उवाच ज्येष्ठाय पुत्राय पिता ब्रह्म प्रोवाच । ४ ।

इदं वाच तज्ज्येष्ठाय पुत्राय पिता ब्रह्म प्रव्रयात्प्रणायाय वाज्ज्नेवामिने । ५ ।

नान्यस्मै कस्मैचन यत्प्रप्यम्मा तमामदिभः परिगृहीता वनस्य

पूर्णा दद्यादेतदेव ततो भूय द्येतदेव ततो भूय इति । ६ ।

गायत्री वा इदं सर्वं भूतं यदिदं न्निच वाग्वं

गायत्री वाग्वा इदं सर्वं भूतं गायति च श्रियते च । ७ ।

या वै मा गायत्रीय वाव मा येय पृथिव्यस्यां

हीदं सर्वं भूतं प्रतिष्ठितमेतानामेव नानिशीयते । ८ ।

ब्रह्माडमें गायत्रीका जो पृथिवी रूप है, वही इस पिंडमें पुरुषका शरीर है—जैसे ब्रह्माडमें पृथिवी गायत्रीका रूप है, वैसे पिंडमें शरीर गायत्रीका रूप है। जैसे शरीरमें प्राण प्रतिष्ठित है, वे शरीरकी रक्षा करते हैं, वैसे गायत्रीमें उपासकके प्राण प्रतिष्ठित रहते हैं, वह उपासक की प्राणोके सदृश रक्षा करती है, कोई इसे लाघ नहीं सकता । ३।

‘पुरुष’में शरीरको गायत्रीका रूप कहा गया है, ‘अन्त-पुरुष’ में हृदय गायत्रीका रूप है। हृदयके आधारपर ही तो प्राण ठहरे हुए हैं। जैसे प्राण हृदयको नहीं लाघते, उसकी रक्षा करने हैं, वैसे गायत्री उपासककी रक्षा करती है । ४।

यह गायत्री चार चरणोवाली और छ-छ अक्षरोवाली है। इस-प्रकार गायत्रीमें २४ अक्षर होने हैं। ऋचामें कहा गया है—। ५।

गायत्री अपने चारों चरणोंने उस परम-पुरुषके गौरवका वर्णन करती है, परन्तु उसका पूरा वर्णन नहीं कर पाती, वह पुरुष इससे बहुत बड़ा है। ससारका सब ऐश्वर्य मिलकर उसके एक चरणका गौरव प्रकट करता है, गायत्री-रूप भगवान्‌के अमृतमय तीन चरणों ने इस ससारसे परे छ-लोकमें हैं । ६।

गायत्री जिस ब्रह्मका प्रतिपादन करती है, यह वही है जो पुरुषके बाहर आकाश है। जो पुरुषके बाहर आकाश है, जिस आकाशको हम जून्य समझे हुए हैं, वहा सर्वत्र ब्रह्म-ही-ब्रह्म है—इसीका गायत्री गान करती है । ७।

या व ना पृथिवी वाव ना यदिदमस्मिन्पुरुष शरीर-

मग्निर्हीमे प्राणा प्रतिष्ठिता एनदेव नानिशीयन्ते । ३ ।

यद्वै तत्पुरुषे गरीर्णमिद वाव तद्यदिदमस्मिन्नन्त पुरुषे

हृदयमस्मिन्हीमे प्राणा प्रतिष्ठिता एनदेव नानिशीयन्ते । ४ ।

गंया चतुष्पदा पट्विधा गायत्री तडेनद्वचान्यनूदनम् । ५ ।

तावान्य महिमा ततो ज्यायैश्च पुरुष ।

पादोज्य सर्वा भूतानि त्रिपादस्यामृत दिवीनि । ६ ।

यद्वै तद्ब्रह्मैतौ वाव तद्यास्य बहिर्धा पुरुषा-

दावाणो यो वै न बहिर्धा पुरुषादावाग । ७ ।

हुई ब्रह्म-शक्ति है, जो ऊपरके द्वारसे बाह्य-जगत्से प्राण खींचती है, आकाश मानो ब्रह्माडके विशाल-मन्दिरमें बैठीहुई ब्रह्म-शक्ति है, जो ऊपरके द्वारसे विश्वमें जीवन संचार कर रही है। ब्रह्मकी 'ओज' तथा 'मह' रूपमें उपासना करे। जो ऐसा जानकर ब्रह्मकी उपासना करता है, वह ओजस्वी तथा महान् हो जाता है। १५।

पिंड तथा ब्रह्माडमें ब्रह्म-पुरुषकी ये पांच जाकिया हैं—ये पांच हृदय-रूपी स्वर्ग-लोकके मानो द्वारपाल हैं। जो स्वर्ग-लोकके द्वारपाल इन पांच ब्रह्म-पुरुषोंको उक्त प्रकारसे जानता है, उसके कुलमें वीर सन्तान उत्पन्न होती है। वह स्वर्ग-लोकको पाजाता है, जो स्वर्ग-लोकके द्वारपाल इन पांच ब्रह्म-पुरुषोंको इसप्रकार जानता है। १६।

इस पिंड और द्यु-लोकरूपी ब्रह्माडसे परे ब्रह्म-ज्योति प्रदीप्त हो रही है जो ससारकी सब वस्तुओंकी पृष्ठपर चारोतरफ चमक रही है—जो सबसे ऊंचे लोकोमें और जिनसे परे कोई ऊंचा नहीं है उन लोकोमें भी प्रदीप्त हो रही है। वही ज्योति पुरुषके भीतर उसके हृदयाकाशमें प्रकाश दे रही है। उसे प्रत्यक्ष देखना हो तो—। ७।

देखो अपने शरीरमें। उसी ज्योतिकी उष्णता स्पर्शसे अनुभव होती है। किमीको छूनेसे जो जीवनकी उष्णता अनुभव होती है वह उसी ब्रह्म-ज्योतिके कारण है जो ब्रह्माड तथा पिंड दोनोंको आलोकित कर रही है। उसे सुनना हो तो सुनो कान बन्द करके—बादलकी गर्जकी भाँति, वृषभके नादकी भाँति, जलतीहुई अग्निकी सरसराहट

अथ योऽप्योर्ध्वं सुषि स उदान स वायु स आकाशस्तदेत-
दोजश्च महद्देवैरुपासीत ओजस्वी महस्वान्भवति य एव वेद । ५ ।

ते वा एते पञ्च ब्रह्मपुम्पा स्वर्गस्य लोकस्य द्वारपा स
य एतानेव पञ्च ब्रह्मपुम्पान्स्वर्गस्य लोकस्य द्वारपान्वे-
दाम्य कुत्रे वीगे जायते प्रतिपद्यते स्वर्गं लोकं य
एतानेव पञ्च ब्रह्मपुम्पान्स्वर्गस्य लोकस्य द्वारपान्वेद । ६ ।

अथ यदन्तर्गते दिवो ज्योतिर्दीप्यते विश्वं पृष्ठेण सवनं पृष्ठेणनुत-
मेपूतमेपु लोकेऽग्निरवाव तद्यदिदमस्मिन्नन्तं पुराणे ज्योतिस्त्वस्यैवा दृष्टिः । ७ ।

की भांति यह क्या सुनाई देता है ? यह उसीकी अनहद ध्वनि है । मत समझो ब्रह्म दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता । वह दीखता है, सुनाई देता है—यही समझकर उसकी उपासना करे । वह दीखता है, सुनाई देता है—जो यह जानता है, जो यह जानता है, वह सबके लिये दर्शनीय होजाता है और सबजगह उसकी कीर्ति सुनीजाती है । ८।

तृतीय प्रपाठक—[चौदहवा खंड]

(गाण्डित्य-विद्या)

जिन ब्रह्म-ज्योतिका अभी वर्णन किया, यह सब 'ब्रह्म' है । ब्रह्मकी 'ज' + 'ल' + 'अन्' इस रूपमें उपासना करे । 'ज'का अर्थ यह समझे कि विश्व उसीसे जन्म लेता है, 'ल' से यह समझे कि यह उसीमें लीन हो जाता है, 'अन्'से यह समझे कि यह उसीसे अनुप्राणित हो रहा है । परन्तु 'उपासना' तक ही अपनेको सीमित न रखे, 'कर्म' करे—क्योंकि पुरुष 'व्रतुमय' है—'कर्ममय' है । जिस प्रकारका इस लोकमें कर्म करता है, वैसा ही यहासे चलकर वह आगे होता है । कर्म अवश्य करे । १।

वह ब्रह्म-ज्योति मनोमय है, विज्ञानमय (Consciousness) है, प्राण उसका शरीर है, प्रकाश उसका रूप है, सत्य उसका सत्त्व है, आकाशकी व्यापकता उसका आत्मा है । वह सर्व-कर्म-समर्थ है, पूर्ण-ज्ञान है, उसमें सब गन्ध है, सब रस है, यहा जो-कुछ है उस सबमें वह ज्योति पहुँचीहुई है, वह वाणी-रहित है, मानापमानके भावमें रहित है । २।

वही ज्योति मेरा आत्मा है, वह मेरे हृदयके अन्तरालमें अन्तर्के

यदेतदस्मिन्तरां न रूपेणोष्णिमान विज्ञानानि तन्मेषा धृतिप्रवैत-
त्वर्णादिपृथक् निनदमिव नदधुरिवाग्नेरिव ज्वलन उपश्रृणोति तदे-
तदवा च धृतं चेत्युपासीत चक्षुष्य धृतो भवति य एव वेद य एव वेद । ८ ।
सर्वं तन्विदं ब्रह्म तज्जगत्तानि शान्त उपासीत । अथ खलु व्रतुमय
पुरुषा यथाशक्तुस्मिन्लावे एवो भवति तथन प्रेय भवति न व्रतु कुर्वति । १ ।
मनोमय प्राणमयी भास्य सत्त्वसत्त्व आकाशमा सबवर्मा
सर्वदा सर्वध सर्वं तन्विदमन्मानोवावदनाद । २ ।

दानेसे, जौंसे, सरसोसे, श्यामाकसे, श्यामाकके चावलसे भी अणु है; और हृदयके अन्तरालमें वर्तमान वही मेरी आत्म-ज्योति पृथिवीसे भी विशाल है, अन्तरिक्षसे भी बड़ी है, द्यु-लोकसे भी बड़ी है, इन सब लोकोसे भी बड़ी है । विश्व-भरका अन्धकारमय विशाल जड-जगत् उस चैतन्य-स्वरूप आत्म-सत्ताकी एक किरणके भी सम्मुख नहीं टिक सकता । ३।

वह विश्वात्मा सर्वकर्मा है, सर्वकाम है, सर्वगन्ध है, सर्वरस है, सब जगह पहुंचाहुआ है, वाणी-रहित है, आदरसे ऊपर है, उसपर आदर-अनादरका कोई असर नहीं । वही आत्मा मेरे हृदयके अन्तरालमें है, वह ब्रह्म है, यहांसे छूटकर मैं उसीको प्राप्त होगा—ऐसी जिसे श्रद्धा है उसके ब्रह्मतक पहुंचनेमें कोई सन्देह नहीं रहता—यह शाण्डिल्यने कहा है, शाण्डिल्यने कहा है । ४।

तृतीय प्रपाठक—[पन्द्रहवा खंड]

(प्राणोका सयम ही अक्षय-कोश है)

एक अक्षय-कोश है, मानो खजानेकी एक पिटारी है, जिसका अन्तरिक्ष उदर, अर्थात् पेट है, भूमि पैर है । यह पिटारी कभी जीर्ण नहीं होती पुरानी नहीं होती । वह इतना बड़ा कोश है कि चारो दिशाएँ उसके चार कोने हैं, द्यु-लोक उसका ऊपरका छिद्र है, यह कोश सब धनोका आधान-स्थान है । इस विशाल-कोशमें यह विश्व, अर्थात् यह चराचर-जगत्, श्री, अर्थात् धनके रूपसे पड़ाहुआ है । १।

एष म आत्माऽन्तर्हृदयेऽणीयान्त्रीहेर्वा यवाद्वा सर्पपाद्वा श्यामा-
वाद्वा श्यामाऋतण्डुलाद्वा एष म आत्माऽन्तर्हृदये ज्यायान्पृथिव्या
ज्यायानन्तर्गिश्वाज्यायान्दिवा ज्यायानेभ्यो लोकेभ्य । ३ ।
सर्वकर्मा सर्वकाम सर्वगन्ध सर्वरस सर्वमिदमभ्यान्तोऽवाक्यनादर
एष म आत्माऽन्तर्हृदय एतद्रहोनमिन प्रेत्याभिमभविताम्मीति । यस्य
म्यादद्वा न विचित्रिन्माऽन्तानि ह स्माह शाण्डिल्य शाण्डिल्य । ४ ।
जन्तश्चोदर सोऽगो भूमिवृन्तो न जीर्यन्ति दिशो ह्यस्य स्रजयोदी-
रम्यानर मित्र न एष पाशा वसुधानन्तस्मिन्विदमिदं श्रितम् । १ ।

इन विश्व-पिटारीकी पूर्व-दिशा यज्ञ-यागादि है, दक्षिण-दिशा दृष्टोका सहन है, पश्चिम-दिशा राज्य-पराक्रम आदि है, उत्तर-दिशा गोमा-सुन्दरता है । इन दिशाओका पुत्र वायु है—प्राण है, अर्थात् इस अक्षय-कोशकी सबसे अमूल्य-निधि प्राण-शक्ति है । जो इसप्रकार दिशाओके पुत्र वायुको—प्राणको—जानता है, वह पुत्र-वियोग होनेपर भी आसू नहीं बहाता । सो, मैं दिशाओके वत्स 'वायु'को—प्राणको—जानता हूँ, इसलिये मैं पुत्र-वियोगके शोकसे आसू नहीं बहाता । २।

(इस विश्व-कोशकी सब निधियोमें अमूल्य-निधि पुत्र है, परन्तु पुत्रमें भी अमूल्य-निधि प्राण है, मयम है, अपनेपर काव पा जाना है । मैंने वह पा लिया है अतः मेरे पास निधियोकी निधि, कोशका वीज है—यह इस सबका आगम है ।)

मैं इस साधनसे, इस साधनसे और इस साधनसे—सब साधनों-से—'अक्षय-कोश'को प्राप्त करूँ, सब साधनोंसे 'प्राण'को प्राप्त करूँ, सब साधनोंसे 'भू'को प्राप्त करूँ, सब साधनोंसे 'भुव'को प्राप्त करूँ, सब साधनोंसे 'स्व'को प्राप्त करूँ । ३।

मैंने जो यह कहा कि 'प्राण'को प्राप्त करूँ, यह इसलिये कहा क्योंकि ये सब वस्तु-जात प्राण ही हैं—इसलिये विश्वके अक्षय-कोशमें जो-कुछ है, वह सब मैं प्राप्त करूँ । ४।

मैंने जो यह कहा कि 'भू'को प्राप्त करूँ, इसका यह अभिप्राय है

तस्य प्राची दिग्दर्शनं सहमाना नाम दक्षिणा राजी नाम प्रतीची
 नृगृता तामोदीची तामा वायुर्वत्ता न य एतमेव वायु दिशा वत्स वेद
 न एतरोद्-गादिनि । सोऽस्मेतमेव वायु दिशा वत्स वेद ना पुत्ररोद्-रदन् । २ ।
 अग्निर्वा प्रपद्येऽम्नाऽम्नाऽम्ना । प्राण प्रपद्येऽम्नाऽम्नाऽम्ना । भू प्रपद्ये-
 ऽम्नाऽम्नाऽम्ना । रुद्र प्रपद्येऽम्नाऽम्नाऽम्ना । स्व प्रपद्येऽम्नाऽम्नाऽम्ना । ३ ।
 न यज्यान् प्राण प्रपद्येऽग्नि, प्राणो वा इदं
 न य भू, रुद्रिदं किञ्च नमेव तत्प्रापन्ति । ४ ।

कि मैं विश्व-कोशमें श्री-रूपमें पड़ेहुए, पृथिवी, अन्तरिक्ष तथा द्यु-लोक को प्राप्त करूँ । ५।

मैंने जो यह कहा कि 'भुव' को प्राप्त करूँ, इसका यह अभिप्राय है कि मैं विश्व-कोशमें श्री-रूपमें पड़ेहुए अग्नि, वायु तथा आदित्य को प्राप्त करूँ । ६।

मैंने जो यह कहा कि 'स्व' को प्राप्त करूँ, इसका यह अभिप्राय है कि मैं विश्व-कोशमें श्री-रूपमें पड़ेहुए ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को प्राप्त करूँ । ७।

तृतीय प्रपाठक--[सोलहवा खंड]

(जीवनकी यज्ञ-रूप कल्पनाद्वारा आमरण-ब्रह्मचर्यका विचार १६-१७)

'सोम-याग' के तीन समय होते हैं, प्रातः-मध्य-तृतीय । एक-एक समयको 'सवन' कहते हैं, 'प्रातः-सवन'--'माध्यन्दिन-सवन'--'तृतीय-सवन' । प्रातः-सवनमें २४ अक्षरोका 'गायत्री' माध्यन्दिन-सवनमें ४४ अक्षरोका 'त्रिष्टुप्' और तृतीय-सवनमें ४८ अक्षरोका 'जगती' छन्द प्रयुक्त होता है । इन तीनों सवनोके देवता क्रमशः 'वसु'-'रुद्र'-'आदित्य' हैं ।

इस खंडमें सोम-यागके इस रूपको जीवनपर घटाया गया है । यह जीवन मानो सोम-याग है । 'वसु-ब्रह्मचर्य' प्रातः-सवन है, जीवनके प्रथम २४ वर्ष मानो सोम-यागमें पढ़ी जानेवाली गायत्रीके २४ अक्षर हैं । 'रुद्र-ब्रह्मचर्य' माध्यन्दिन-सवन है, जीवनके ४४ वर्ष मानो सोम-यागमें पढ़े जानेवाले त्रिष्टुप्के ४४ अक्षर हैं । 'आदित्य-ब्रह्मचर्य' तृतीय-सवन है, जीवनके ४८ वर्ष मानो सोम-यागमें पढ़ी

अथ यदवोच भू प्रपद्य इति, पृथिवी प्रपद्य-

अन्तरिक्ष प्रपद्ये दिव प्रपद्य इत्येव तदवोचम् । ५ ।

अथ यदवोच भुव प्रपद्य इत्यग्नि प्रपद्ये वायु

प्रपद्य आदित्य प्रपद्य इत्येव तदवोचम् । ६ ।

अथ यदवोच स्व प्रपद्य इति । ऋग्वेद प्रपद्ये यजुर्वेद

प्रपद्ये सामवेद प्रपद्य इत्येव तदवोच तदवोचम् । ७ ।

जानेवाली जगतीके ४८ अक्षर हैं। बाह्य यज्ञ-यागादिमें लिप्त मानव-समाजको सम्बोधन करतेहुए ऋषि कहते हैं—

यह पुरुष मानो एक यज्ञ हो रहा है। इसके जीवनके जो प्रथम २४ वर्ष हैं, वे मानो यज्ञका प्रातःसवन हैं। यज्ञ तथा मनुष्य-जीवनकी तुलना करनेहुए कहते हैं कि गायत्रीके २४ अक्षर हैं, यज्ञमें गायत्री छन्दका सवन प्रातःकाल होता है, इस सवनका देवता वसु है। पुरुषके जीवन-तरी यज्ञ के भी जो पहले २४ वर्ष हैं, वे मानो गायत्रीके २४ अक्षर हैं, पुरुषके प्रथम-भाग, अर्थात् उसके पहले २४ वर्षोंका ब्रह्मचर्य गायत्रीका प्रातःकाल होनेवाला सवन है, जैसे गायत्रीका देवता वसु है वैसे इस ब्रह्मचर्यका अधिष्ठाता वसु ब्रह्मचारी है। वसु और प्राण एक ही बात है, वसु ब्रह्मचारी प्राणोका नियमन करता है। प्राणको वसु इसलिये कहते हैं क्योंकि प्राणोके कारण ही तो सब जीव-धारियोंका ज्ञान है। ११।

अगर २४ वर्षके ब्रह्मचर्यकी अवस्थामें, इसके ब्रह्मचर्यमें कोई बाधा उत्पन्न करे, तो वह ब्रह्मचारी अपने प्राणों तथा वसु-रूप अपने ब्रह्मचर्यके लक्ष्यको सम्बोधन करके कहे, हे प्राणों ! हे वसुओ ! मैंने वसु-ब्रह्मचर्य धारण करनेका निश्चय किया था, किन्तु यह तो मेरा प्रात-नव्न था, आय मुझे इस योग्य बनायें कि मैं माध्यन्दिन-सवन-तक अपने लक्ष्यका विस्तार कर सकूँ, रुद्र-ब्रह्मचारी बन सकूँ, मेरा यह जीवन-यन्त्र प्राणरूप वसु-ब्रह्मचर्यतक पहुँचकर ही लोप न हो जाय । इस धारणासे वह ऊपर उठ जाता है, मानसिक-विकारने उठ जाता है । २।

परसो वाय यन्मन्त्रस्य यानि चतुर्विंशतिवर्षाणि तत्प्रातः सवन
चतुर्विंशत्तदक्षणा गायत्री गायन् प्रातः सवन तदस्य दनवो-
ऽप्यभक्ता प्राणं वाचं परव एते हीदन् नर्वं वानयन्ति । १ ।

तं येदेतन्निगदसि विचिह्नपतपत्ता द्यात्प्राणा वसव इद
मे प्राण पतन भाग्यदित् नवनमनमन्त्रेति माष्ट प्राणाना
वह्ना गणे सगे विणेयेदेतदेव त्व एत्यनो ह भवति ।

पुरुषके जो ४४ वर्ष है, वे मानो यज्ञका माध्यन्दिन-सवन है। यज्ञमें त्रिष्टुप्के ४४ अक्षर होते हैं, त्रिष्टुप् छन्दका सवन मध्य-दिनमें होता है, इस सवनका देवता रुद्र है। पुरुषके ४४ वर्ष त्रिष्टुप्के ४४ अक्षर हैं, आयुके द्वितीय-कालका ब्रह्मचर्य त्रिष्टुप्का मध्य-दिनका सवन है, जैसे त्रिष्टुप्का देवता रुद्र है, वैसे पुरुषकी आयुके द्वितीय-भागके इस ब्रह्मचर्यका अधिष्ठाता रुद्र-ब्रह्मचारी है। रुद्र और प्राण एक ही बात हैं, रुद्र-ब्रह्मचारी प्राणको इतना वशमें करता है मानो उन्हें रुला देता है। प्राणको रुद्र इसलिये कहते हैं क्योंकि ये ही जब चल देते हैं, तब सब रोने लगते हैं। ३।

अगर ४४ वर्षके ब्रह्मचर्यकी अवस्थामें इसके ब्रह्मचर्यमें कोई बाधा उपस्थित करे, तो वह ब्रह्मचारी अपने प्राणों तथा रुद्ररूप अपने ब्रह्मचर्यके सकल्पको सम्बोधन करके कहे, हे प्राणों ! हे रुद्रों ! मैंने रुद्र-ब्रह्मचर्य धारण करनेका निश्चय किया था, किन्तु यह तो मेरा माध्यन्दिन-सवन था, आप मुझे इस योग्य बनायें कि मैं तृतीय-सवन-तक अपने सकल्पका विस्तार कर सकूँ, आदित्य-ब्रह्मचारी बन सकूँ, मेरा यह जीवन-यज्ञ प्राण-रूप रुद्र-ब्रह्मचर्यतक पहुँचकर ही लोप न हो जाय। इस धारणासे यह ऊपर उठ जाता है, मानसिक-विकारसे छूट जाता है। ४।

पुरुषके जो ४८ वर्ष है, वे मानो यज्ञका तृतीय-सवन है। यज्ञमें जगती-छन्दके ४८ अक्षर होते हैं, जगती-छन्दका सवन तृतीय-कालमें होता है, इस तृतीय-कालके सवनका देवता आदित्य है। पुरुषके ४८ वर्ष जगतीके ४८ अक्षर हैं; आयुके तृतीय भागका ब्रह्म-

अथ यानि चतुश्चत्वारिंशद्वर्षाणि तन्माध्यन्दिनं सवनं
चतुश्चत्वारिंशदक्षरा त्रिष्टुप् त्रैष्टुभ माध्यन्दिनं सवनं
नदम्य मद्रा अन्वायता प्राणा वाव रुद्रा एते हीदं सर्वं रोदयन्ति । ३ ।
त चेदेनस्मिन्वयमि किञ्चिदुपतपेत्स ब्रूयात्प्राणा रुद्रा इदं मे
माध्यन्दिनं सवनं तृतीयमवनमनुमननुनेति माह प्राणानां
रुद्राणां मय्ये यज्ञो विशेषीयेत्युद्धव तन एत्यगदो ह भवति । ४ ।

चर्यं जगतीका सवनं है, जैसे जागती-छन्दका देवता आदित्य है, वैसे पुरुषकी आयुके तृतीय-भागके इन ब्रह्मचर्य का अधिष्ठाता आदित्य ब्रह्मचारी है। आदित्य और प्राण एक ही बात है, आदित्य-ब्रह्मचारीके प्राण सूर्यकी भांति शुद्ध तथा नियमित होते हैं। प्राणको आदित्य इनलिये कहते हैं क्योंकि जैसे आदित्य सबको लियेहुए है, पकड़ेहुए है, वैसे प्राण भी शरीरकी सब इन्द्रियोको लियेहुए है। १५।

अगर ४८ वर्षके ब्रह्मचर्यकी अवस्थामें इसके ब्रह्मचर्यमें कोई बाधा उपरिधत करे, तो वह ब्रह्मचारी अपने प्राणों तथा आदित्य-रूप अपने ब्रह्मचर्यके नकल्पको सम्बोधित करके कहे, हे प्राणों ! हे आदित्यों ! मैंने आदित्य-ब्रह्मचर्य धारण करनेका निश्चय किया था, किन्तु यह तो मेरा तृतीय-सवन था, आप मुझे इन योग्य बनायें कि मैं आयु-पर्यन्त इस सकल्पका विस्तार कर सकूँ, आभरण ब्रह्मचारी रह सकूँ, मेरा यह जीवन-यज्ञ प्राण-रूप आदित्य-ब्रह्मचर्यतक पहुँचकर ही लोप न हो जाय। इस धारणासे वह ऊपर उठ जाता है, मानसिक दिक्कारसे छूट जाता है। १६।

यह पथानक चला जा रहा है कि इतराके पुत्र महीदासने यह सग जानतेहुए कहा था—ऐ मेरे ब्रह्मचर्यमें उपस्थित होनेवाले विघ्न ! तू मुझे क्यों मता रहा है ? मैं तेरी चोटसे हगिज नहीं डिगूँगा। बहते हैं बिना इस सकल्पमें ही महीदास २४ + ४४ + ४८ = ११६ वर्षतक जीवित रहा। जो इस रहस्यको जानता है वह ११६ वर्षतक जीता है। १७।

अथ यान्यष्टाचत्वारिंशदृष्ट्याणि तत्तृतीयमवनमष्टा-
चत्वारिंशदक्षरा जगती जागत तृतीयमवन तदस्यादित्या
ज्वापन्ना प्राणा वावाऽऽदित्या एते हीदं सर्वमाददते । ५ ।
त चंदतस्मिन्मयसि विचिदुपतपेत्स ब्र्यात्प्राणा आदित्या
गद म तृतीयमवनमादुर्गुननृतेति माऽह प्राणानामादित्याना
मध्यं सना जितोष्णीयेत्तैव तत एत्यगदो हैव भवति । ६ ।
एवमस्मै तद्विद्वानाह महिदान ऐनरेय न वि म
प्राणप्रापति माऽह्यना न प्रेप्तामीनि । न ह पोत्ता
न नृगमीवत्तु ह पोत्ता वपराव जीवति स एव वेद । ७ ।

११६ वर्षके आवित्य ब्रह्मचारी इतराके पुत्र महोदास ऋषि

तृतीय प्रपाठक—[सत्रहवा खंड]

इस खंडमें भी मनुष्य-जीवनको यज्ञ-सम, बताया गया है। यज्ञके पाच अंग होते हैं—दीक्षा, उपसद, स्तुत-शास्त्र, दक्षिणा तथा अघ्नृथ । मनुष्य-जीवन भी पाच प्रकारका है, एक-एक प्रकारके जीवनकी यज्ञके एक-एक अंगके साथ तुलना करनेसे ऋषि कहते हैं—

जो व्यक्ति खाता है, पीता है, परन्तु इनमें रस नहीं जाता, उसका जीवन मानो 'दीक्षा'का जीवन है । १।

जो व्यक्ति खाता है, पीता है और उसमें रसा रहता है, उसका जीवन मानो 'उपनयन'का जीवन है । २।

जो व्यक्ति खूब हसता है, खब खाता है और मंथन करता है, उसका जीवन मानो 'स्तुत-शस्त्र'का जीवन है । ३।

जो व्यक्ति तप, दान, ऋजुता, अहिंसा और नृत्य-वचनमें जीवन व्यतीत करता है, उसका जीवन मानो 'दक्षिणा'का जीवन है । ४।

एव सोम-यागमें सोम-रसको निचोड़ने लगते हैं, तब 'सोप्यति' शब्दका प्रयोग होता है, अर्थात् वह सोम-रसको निचोड़ेगा, जब निचोड़ चुकते हैं, तब 'जसोष्ठ' शब्दका प्रयोग होता है, अर्थात् वह सोम-रसको निचोड़ चुका । 'सु' धातु 'रस निचोड़ने' और 'जन्म देने'—दोनों अर्थोंमें प्रयुक्त होती है, अतः 'सोप्यति' तथा 'जसोष्ठ' का जहा यज्ञमें 'रस निचोड़ेगा' और 'रस निचोड़ा'—ये दो अर्थ होते हैं, एता मनुष्यके सम्बन्धमें 'सोप्यति'का अर्थ होगा 'जन्म देगा' और 'जसोष्ठ'का अर्थ होगा 'जन्म दिया' । जीवन-रूपी यज्ञमें व्यक्ति का मनुष्य-रूपमें पुनर्जन्म ही 'सोप्यति' तथा 'जसोष्ठ' है, अर्थात् मनुष्य का दूसरा जन्म लेना मानो सोम-रसका च-पटना है, और 'सोप्यति' तथा 'जसोष्ठ'के अतिरिक्त मनुष्यका मरजाना मानो 'जदन्त्य' है । ५।

जीवनको सम्बन्ध सत्यवनेको इन रहस्यको घोर आगिस्तने देवकीये पुर आगको आदा और उसकी तब जिनासा मिट गई । घोर ऋषिने ब्रह्मते कहा कि उपासक जीवनका अन्तकाल आ जानेपर इन तीन शब्दोंका उच्चारण करे—'अक्षित जनि'—हे भगवन् ! आप अति-

न यदक्षिणपति यत्पिपासति यज्ञ रमते ता अस्य दीक्षा । १ ।

अप यदस्नाति यत्पिबति यद्रमते तदुपनयनं । २ ।

अप यदहसति यत्जहति यन्मंथनं चरति स्तुतशस्त्रैव तदेति । ३ ।

अप यन्तपो दानगज्वमहिंसा सत्यवचनमिति ता अस्य दक्षिणा । ४ ।

तामादाह सोप्यत्यजोष्ठेति पुनरुपादनमेवात्य तमरणमेवान्मदन्त्य । ५ ।

नाशी है, 'अच्युत असि'—हे भगवन् । आप सदा एक-रस है, 'प्राण सशित असि'—हे भगवन् । आप प्राणसे भी तीक्ष्ण है, सूक्ष्म है । इसपर दो ऋचाएँ हैं—६।

द्यु-लोकसे भी परे जो ज्योति प्रदीप्त हो रही है, जो प्राचीनसे भी प्राचीन वस्तुका कारण है, उपासक लोग, सदा दिन रहनेवाली उस अखंड ज्योतिका दर्शन करते हैं ।

अन्धकारसे परे जो ज्योति दीख पड़ती है, उसे देखतेहुए हम ऊपर-ही-ऊपर उठें । उस सुख-स्वरूप ज्योतिको देखतेहुए देवों-में-देव सूर्यकी उत्कृष्टतर ज्योतिको प्राप्त हो, और उसके अनन्तर सब ज्योतियो-में-उत्तम, सब ज्योतियो-में-उत्तम ब्रह्म-ज्योतिको प्राप्त हो । ७।

तृतीय प्रपाठक—[अठारहवा खंड]

'अध्यात्म' उपासना, अर्थात् इस शरीर-रूपी 'पिंड'में ब्रह्मोपासना करतेहुए 'मन'को ब्रह्मका प्रतीक मानकर उपासना करे, 'अविदैवत' उपासना, अर्थात् विश्व-रूपी 'ब्रह्मांड'में ब्रह्मोपासना करतेहुए 'आकाश'को ब्रह्मका प्रतीक मानकर उपासना करे । ये दोनों अध्यात्म तथा अविदैवत उपासनाएँ ऋषिप्रोने कही हैं । १।

यह ब्रह्म चार चरणोवाला है । मन-ब्रह्मका वाणी चरण है, प्राण चरण है, नेत्र चरण है, श्रोत्र चरण है । यह अध्यात्म हुआ । आकाश-ब्रह्मका अग्नि चरण है, वायु चरण है, आदित्य चरण है, दिशाएँ चरण हैं । यह अविदैवत हुआ । ये दोनों अध्यात्म (पिंड-

तद्वैतद् घोर आगिरम कृष्णाय देवकीपुत्रायोक्तवोवाचापि-
पाम एव स बभूव सोऽन्तवेलायामेतत्त्रय प्रतिपद्येताक्षितमस्य-
च्युतमसि प्राणसंशितममीति । तत्रैते द्वे ऋचौ भवत । ६ ।

आदित्यप्रतप्तस्य रेतम उद्वय तममम्परि ज्योति पश्यन् उत्तरं स्म
पश्यन् उत्तरं देव देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिस्तममिति ज्योतिस्तममिति । ७ ।
मनो ब्रह्मेव्युपासीतेत्यध्यात्ममथाधिदैवतमावाशो
ब्रह्मेव्युभयमादिष्ट भवत्यध्यात्म चाधिदैवत च । १ ।

सम्बन्धी) तथा अधिदैवत (ब्रह्माड-सम्बन्धी) उपासनाए ऋषियोने कही है । २।

पिंडमें द्वाणी 'मन-ब्रह्म'का चार चरणोंमेंसे एक चरण है, यह ब्रह्माडके 'आकाश-ब्रह्म'के चरण अग्नि-ज्योतिसे प्रकाशमान तथा प्रदीप्त हो रही है । जो उपासक ऐसा जानता है वह कीर्तिसे, यशसे तथा ब्रह्म-तेजसे प्रकाशमान तथा प्रदीप्त रहता है । ३।

पिंडमें प्राण, 'मन-ब्रह्म'का चार चरणोंमेंसे एक चरण है, यह ब्रह्माडके 'आकाश-ब्रह्म'के चरण वायु-ज्योतिसे प्रकाशमान तथा प्रदीप्त हो रहा है । जो उपासक ऐसा जानता है वह कीर्तिसे, यशसे तथा ब्रह्म-तेजसे प्रकाशमान तथा प्रदीप्त रहता है । ४।

पिंडमें चक्षु, 'मन-ब्रह्म'का चार चरणोंमेंसे एक चरण है, यह ब्रह्माडके 'आकाश-ब्रह्म'के चरण आदित्य-ज्योतिसे प्रकाशमान तथा प्रदीप्त हो रहा है । जो उपासक ऐसा जानता है वह कीर्तिसे, यशसे तथा ब्रह्म-तेजसे प्रकाशमान तथा प्रदीप्त रहता है । ५।

पिंडमें श्रोत्र, 'मन-ब्रह्म'का चार चरणोंमेंसे एक चरण है, यह ब्रह्माडके 'आकाश-ब्रह्म'के चरण दिक्-ज्योतिसे प्रकाशमान तथा प्रदीप्त हो रहा है । जो उपासक ऐसा जानता है वह कीर्तिसे, यशसे तथा ब्रह्म-तेजसे प्रकाशमान तथा प्रदीप्त रहता है । ६।

तदेतच्चतुष्पाद्वह्म । वाक्पाद प्राण पादश्चक्षुपाद श्रोत्र पाद

इत्यध्यात्ममयाधिदैवनमग्नि पादो वायु पाद आदित्य पादो

दिश पाद इत्युभयमेवादिष्ट भवत्यध्यात्म चैवाधिदैवत च । २ ।

वागेव ब्रह्मणश्चतुर्थ पाद सोऽग्निना ज्योतिषा भाति च तपति

च भाति च तपति च कीर्त्या यशसा ब्रह्मवर्चसेन य एव वेद । ३ ।

प्राण एव ब्रह्मणश्चतुर्थ पाद न वायुना ज्योतिषा भाति च

तपति च भाति च तपति च कीर्त्या यशसा ब्रह्मवर्चसेन य एव वेद । ४ ।

चक्षुरेव ब्रह्मणश्चतुर्थ पाद न आदित्येन ज्योतिषा भाति च तपति

च भाति च तपति च कीर्त्या यशसा ब्रह्मवर्चसेन य एव वेद । ५ ।

श्रोत्रमेव ब्रह्मणश्चतुर्थ पाद न दिग्भिरज्योतिषा भाति च तपति

च भाति च तपति च कीर्त्या यशसा ब्रह्मवर्चसेन य एव वेद य एव वेद । ६ ।

तृतीय प्रपाठक—[उत्तीसवा खंड]

‘आदित्य ब्रह्म है’—यह महर्षियोंका आदेश है । इस आदेशकी व्याख्या करते हैं—यह ससार पहले ‘असत्’ ही था, अव्यक्त था । वह ब्रह्म ही उस समय ‘सत्’ था, व्यक्त था । ब्रह्मने अपनी सत्ताको प्रकट किया, और अण्डाकार प्रकृति-रूप पिंडका आवर्तन शुरू किया । सत्सत्सरतक उस अण्डेको सेवा । उसके दो टुकड़े हो गये, अण्डेके दो कपाल हो गये—एक रजत वर्णका, दूसरा सुवर्णके वर्णका । १।

इस अण्डेका जो चांदीके वर्णका टुकड़ा था, वह तो यह पृथिवी है, जो सोनेके वर्णका टुकड़ा था, वह द्यु-लोक है । अण्डेमें जो जेर थी, वह पर्वत है, जो झिल्ली थी, वह मेघ और नीहार है, जो धमनिया थीं, वे नदियां हैं, जो बस्ति का जल था—मूत्र—वह समुद्र है । २।

इस अण्डेमेंसे जो जीव उत्पन्न हुआ, यही वह आदित्य है । जब सूर्य उत्पन्न हो रहा था, तब ‘उलूलव’ अर्थात् उरुरव, उच्च-घोष होने लगे, सब प्राणी उठे, और उनकी कामनाएं उठ खड़ी हुई । इसी कारण सूर्यके उदय तथा अस्त होनेपर पशु-पक्षियोंकी आवाजें आने लगती हैं, सब प्राणी उठ खड़े होते हैं, उनकी कामनाएं जाग जाती हैं । ३।

इस प्रकार आदित्यको ब्रह्मका प्रतीक मानकर जो उसकी उपासना करता है, उसे शीघ्र ही साधु-घोष आ पहुंचते हैं, और उसे हर्षित करते हैं, हर्षित करते हैं । ४।

आदित्यो ब्रह्मेत्यादेशस्तस्योपव्याख्यानमसदेवेदमग्र आसीत् ।

तत्तमदामीत्तत्तमभवत्तदाण्ड निरवर्तत तत्सवत्सरस्य मात्रामशयत

तन्निरभिद्यत ते आण्डकपाले रजत च सुवर्ण चाभवताम् । १।

तद्यद्रजनं मेय पृथिवी यत्सुवर्णं सा द्यौर्यज्जरायु ते पर्वता यदुल्बं

स मेघो नीहारो या धमनयस्ता नद्यो यद्वास्तेयमुदक् स समुद्र । २।

अथ यत्तदजायत सोऽमावादित्यस्त जायमान घोषा उलूलवोऽनूदतिष्ठ-

न्तर्वाणि च भूतानि च सर्वे च कामास्तस्मात्तस्योदय प्रति प्रत्यायन प्रति

घोषा उलूलवोऽनूदतिष्ठन्ति सर्वाणि च भूतानि सर्वे चैव कामा । ३।

न य एतमेव विद्वानादित्य ब्रह्मेत्युपास्तेऽभ्याशो ह यदेनं

नाघवो घोषा आ च गच्छेयुष्म च निघ्रेडेरन्निघ्रेडेग्न् । ४।

(नृष्टिको अडेमे उत्पन्न जीवकी कल्पना कन्के यह स्थल लिखा गया ह । इसका यह अभिप्राय नहीं कि उन्नीप्रकार सृष्टिकी उत्पत्ति हुई । अभिप्राय सिर्फ इतना है कि अगर सृष्टिकी कल्पना एक अडेमे करे तो कैसा वर्णन होगा ? जैसा वर्णन होगा, वह ऋषिने अपनी कल्पनाके सहारे यहा कर दिया ।)

चतुर्थ प्रपाठक—[पहला खंड]

(गाडीवान रैव ऋषिकी 'मवर्ग-विद्या', १ से ३ खंड)

प्राचीन-कालमे जानश्रुति नामक एक राजा था जिसके पिता पितामह तथा प्रपितामह तीनों जीवित थे, इसलिये वह 'पौत्रायण', अर्थात् पुत्र-पौत्रोवाला भी कहाता था । वह श्रद्धामे दान देता था, थोडा नहीं बहुत दान देता था, उसके यहा खूब अन्न पकता था । उसने जगह-जगह धर्मशालाए बनवा दी थी ताकि भिन्न-भिन्न म्यानोंमे जाकर अतिथि लोग उसके यहा भोजन किया करें । १।

एक बार रात्रिको कुछ हस्त—अर्थात् परमहंस महात्मा लोग—उसके यहा आ टिके । उनमेंमे एकने दूसरेसे कहा—ऐ भद्र-नयन ! जानश्रुति पौत्रायण राजाका यश यु-लोकाके समान फैल रहा है । उसने टपकर न ले बैठना, वही वह तुझे अपने तेजसे भस्म न कर डाले । २।

उसे दूसरे महात्माने उत्तर दिया—अरे, तुमने इन साधारण-मे राजाको ऐसे कैसे कहा जैसे मानो वह गाडीवाला रैव ऋषि हो । पहले महात्माने पूछा, यह गाडीवान रैव ऋषि कैसा है ? । ३।

दूसरे महात्माने उत्तर दिया, जैसे जूएके खेलमें सबसे मुरय पाना

ॐ जानश्रुतिर्हं पौत्रायण श्रद्धादेयो बहुदायी बहुपाक्य आन ।

न ह सवत आवसधान्मापयाचत्रे नवत एव मेऽन्यन्तीति । १ ।

अथ ह हं ना निगायामनिपेतुन्नदैव् हं नो हं मन्मन्वाद

हो होऽपि भग्लाध भग्लाध जानश्रुते पौत्रायणस्य मम दिय ज्योतिरातन तन्मा प्रमाङ्क्षीन्तत्त्वा मा प्रधाक्षीरिति । २ ।

तगु ह पर प्रत्युवाच वन्दर एतमेतन्मन् ननु नानन्वि रैवमन्तेति । यो न वयं नमुदा रैव इति । ३ ।

‘कृति’ कहाता है, नीचेके पासे ‘अय’ कहाते हैं, और ‘कृत’के आपडने-पर उससे निचले सब ‘अय’ उसीमें आ जाते हैं, इसी प्रकार यह ऋषि ‘कृत’के समान है, लोग जो-कुछ भलाई करते हैं उसका फल रैवको मिल जाता है । जो व्यक्ति उस रहस्यको जानता है जिसे रैव जानता है, वही कुछ जानता है, ऐसा मैंने अन्य महात्माओसे भी कहा है । ४।

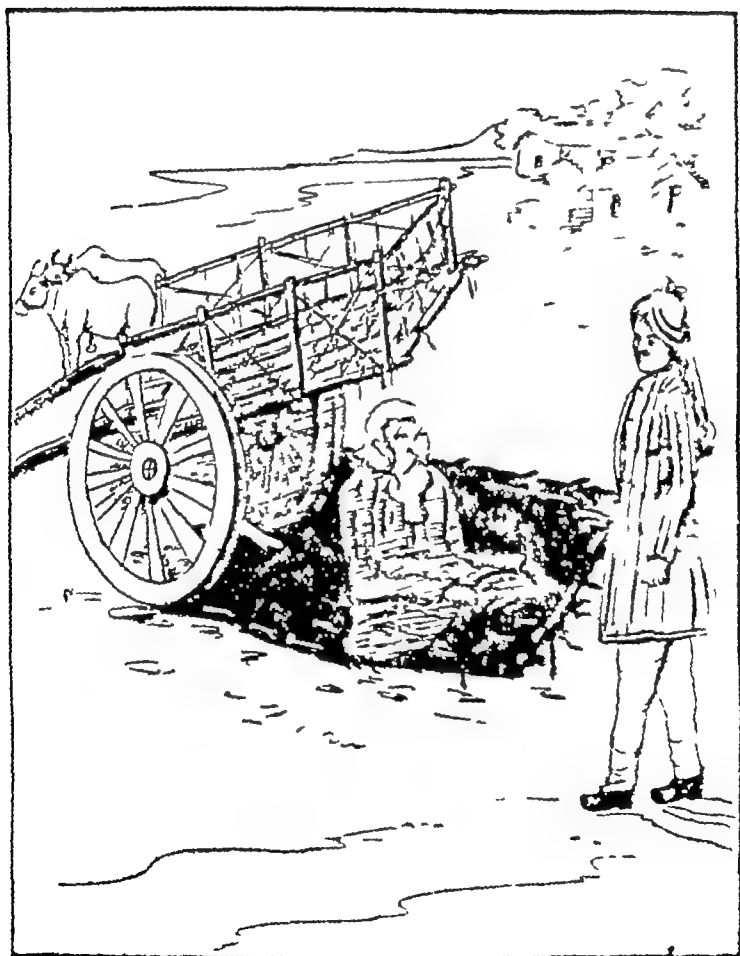
महात्माओका यह सवाद जानश्रुति पौत्रायणने सुन लिया । उसने प्रातःकाल उठने ही अपने सारथिसे कहा—ऐ प्यारे ! तू क्या मेरी प्रशंसा गाडीवान रैव ऋषिकी प्रशंसाकी तरह करता है ? सारथि ने पूछा—वह गाडीवान रैव ऋषि कैसा है । ५।

राजाने उत्तर दिया, रातको मैंने दो महात्माओको यह कहते सुना है—“जैसे जूएमें ‘कृत’ पासेके आ पडनेपर उससे निचले सब ‘अय’ उसीमें आ जाते हैं, इसीप्रकार यह ऋषि ‘कृत’के समान है, लोग जो-कुछ भी भलाई करते हैं उसका फल रैवको मिल जाता है । जो व्यक्ति उस रहस्यको जानता है जिसे रैव जानता है—वही कुछ जानता है, ऐसा मैंने अन्य महात्माओसे भी कहा है ।”—इसलिये हे सारथि ! यह पता लगाओ कि यह रैव ऋषि कौन है ? । ६।

सारथिने खोज की, और लौटकर राजासे बोला, कुछ पता नहीं चला । राजाने कहा, अरे ! उस ऋषिका वहा अन्वेषण करो जहा ब्रह्म-ज्ञानियोको ढूढा जाना चाहिये, महलोमें नहीं, झोपडोमें उसकी खोज करो । ७।

यथा कृताय विजितायाधरेया सयन्त्येवमेनं, सर्वं तदभिसमैति
यन्विच प्रजा साधु कुर्वन्ति । यस्तद्वेद यत्स वेद । स मयैतदुक्त इति । ४ ।
तदु ह जानश्रुति पौत्रायण उपशुश्राव । स ह मजिहान एव क्षत्तारमुवाच
अङ्गारे ह मयुग्वानमिव रैवमात्येति । यो नु कथं, सयुग्व रैव इति । ५ ।
यथा कृताय विजितायाधरेया सयन्त्येवमेनं, सर्वं तदभिसमैति
यन्विच प्रजा साधु कुर्वन्ति । यस्तद्वेद यत्स वेद । स मयैतदुक्त इति । ६ ।
न ह क्षत्ताऽन्विष्य नाविदमिति प्रत्येयाय
नं, हावाच यथा ब्राह्मणम्यान्वेपणा तदेनमर्च्छेति । ७ ।

सारथि फिर निकला । एक गाड़ीकी छायाके नीचे दादको खुजलाते हुए एक व्यक्तिको देखकर वह उसके निकट बैठ गया । उससे पूछा— भगवन् ! क्या आप ही गाड़ीवान रैक्व ऋषि हैं ? उसने उत्तर दिया— अरे हा ! मैं ही रैक्व हू । सारथिने लौटकर राजासे कहा—मंने रैक्व का पता लगा लिया । ८।

देलगाड़ीकी छायाके नीचे बैठे रैक्व ऋषि

नोऽप्यन्तात्तवत्तस्य पामान वपमाणमुपोपविशे नन् हान्नुवाद त्व न् भान्नु
नदग्ना रैक्व न्याते, ह्यग ३ २नि ह प्रन्तिज्जे । न ह क्षन्तात्तविमिनि प्रन्तिज्जे ॥ ८।

चतुर्थ प्रपाठक—[दूसरा खंड]

तब जानश्रुति पौत्रायण छ सौ गीए, एक रत्नमाल और खच्चरोका रथ लेकर चल पडे और ऋषिके पास पहुचकर बोले—।१।

हे रैक्व ! ये छ सौ गीए है, यह रत्नमाल है, यह खच्चरोका रथ है । हे भगवन् ! जिस देवताकी आप उपासना करते है उमका मुझे उपदेश दीजिए ।२।

ऋषि बोले—अरे शूद्र ! यह हार और ये गीए तू अपने पास रख । जानश्रुति पौत्रायण फिर एक सहस्र गीए, रत्नमाल, खच्चरोका रथ और निज कन्याको लेकर ऋषिके पास पहुचा ।३।

बोला, हे रैक्व ! ये एक सहस्र गीए है, ये रत्नोकी माला है, ये खच्चरोका रथ है, ये मेरी कन्या है जिसे मैं आपको देनेको तैयार हू, यह ग्राम जिसमें आप बिराजते हैं—यह भी आपकी भेंट है । हे भगवन् ! मुझे आप उपदेश दीजिये ।४।

ऋषिने कन्याके मुखको ऊचे उठाकर कहा—ऐ शूद्र ! तुम ये गीए तो लाये हो, परन्तु मैं कुछ न बोलता, इस कन्याके मुखकी लाज रखने के लिये मुझे बोलनेको बाधित होना पडेगा । जहा रैक्व ऋषिने निवास किया उस स्थानका नाम रैक्वपर्ण प्रसिद्ध रहा—यह स्थान महावृष नामक उपवनोर्मेंसे एक था । राजाको ऋषिने निम्न उपदेश दिया—।५।

तदु ह जानश्रुति पौत्रायण पट् शतानि गवा
निष्कमश्वतरीरथ तदादाय प्रतिचक्रमे । तं, हाम्युवाद । १ ।

रैक्वेमानि पट् शतानि गवामय निष्कोऽयमश्वतरीरथो नु
म एता भगवो देवतां शाधि या देवतामुपास्म इति । २ ।

तमु ह पर प्रत्युवाचाह हारे त्वा शद्र तवैव मह
गोभिरस्त्विति । तदु ह पुनरेव जानश्रुति पौत्रायण
सहस्र गवा निष्कमश्वतरीरथ दुहितर तदादाय प्रतिचक्रमे । ३ ।

तं, हाम्युवाद रैक्वेदं, सहस्र गवामय निष्कोऽयमश्वतरीरथ
इय जायाऽय ग्रामो यस्मिन्नास्मेऽन्वेव मा भगव शाधीति । ४ ।

तस्या ह मुखमुपोद्गृह्णन्नुवाच । याहारेमा शूद्रानेनैव मुवेनालापयिष्यथा
इति । ते हैते रैक्वपर्णा नाम महावृषेण यथास्मा उवाम तस्मै होवाच । ५ ।

— (ऋषिने राजाको गूढ़-इसलिये कहा क्योंकि वह भोला मम-
जना था कि-ऐसे-प्रलोभनोसे-ऋषिके मनको वशमें किया जा सकेगा ।
इन वस्तुओमेंसे तो रैक्वने कुछ भी नहीं लिया, परन्तु राजाका
उत्साह-देखकर-उसे-उपदेश दे दिया ।)

चतुर्थ प्रपाठक—[तीसरा खंड]

हे राजन्- 'अधिदैवत', अर्थात् 'ब्रह्मांड'-(Macroscopic point of view) की दृष्टिसे वायु ही 'सर्वग' है। सबको अपने भीतर समा लेनेवाली है । जब आग बुझती है तो वायुमें ही लौट जाती है, जब सूर्य अस्त होता है तो वायुमें ही लौट जाता है, जब चन्द्र अस्त होता है तो वह भी वायुमें ही लौट जाता है । १।

जब पानी सूखते है तो वायुमें ही लौट जाते है, वायु ही इन सबका सवरण करना है, इन सबको ढाप लेता है । यह अधिदैवत, अर्थात् ब्रह्मांडकी दृष्टिसे वर्णन हुआ । २।

अब 'अध्यात्म', अर्थात् 'पिंड'-(Microscopic point of view) की दृष्टिसे सुनो । पिंड, अर्थात् शरीरकी दृष्टिसे प्राण ही 'सर्वग' है, सब इन्द्रियोको अपने भीतर समा लेनेवाला है । जब मनुष्य तोता है तो वाणी प्राणकी ही लौट जाती है, प्राणकी ही चक्षु, प्राणकी ही श्रोत्र, प्राणकी ही मन लौट जाता है, प्राण ही इन सबका सवरण करना है, इन सबको ढापता है । ३।

इसलिये 'सर्वग' अर्थात् लय-स्थान दो ही है—ब्रह्मांडके देवोंमें 'वायु' तथा पिंडकी इन्द्रियोंमें 'प्राण' । ४।

वायुर्वायु नवर्गो यदा वा अग्निरहापति वायुमेवाप्येति
यदा नृयोऽन्तमेति वायुमेवाप्येति यदा चन्द्रोऽन्तमेति वायुमेवाप्येति । १ ।

यदाप उच्छृण्वन्ति वायुमेवापियन्ति
वायुहर्षेवंतान्त्वर्गान्निवृत्त इत्यधिदैवतम् । २ ।

अध्यात्मात्मम् । प्राणो वायु नवर्ग स यदा स्वपिति प्राणमेव वाप्येति
प्राण नक्षु प्राणो श्रोत्र प्राण मन प्राणो ह्येवंतान्त्वर्गान्निवृत्त इति । ३ ।

वा वा पर्वा द्वौ नवर्गौ वायुमेव देवेषु प्राण प्रापेत् । ४ ।

राजन् । एक बारकी बात है कि शौनक कापेय तथा अभिप्रतारि काक्षसेनि को जब भोजन परोसा जा रहा था, तब उनसे एक ब्रह्मचारी ने आकर भिक्षा मागी । उसे उन्होंने भिक्षा न दी । ५।

ब्रह्मचारीने कहा—अग्नि, सूर्य, चन्द्र और जल—ये चार, एव वाणी, चक्षु, श्रोत्र तथा मन—ये चार, मानो महात्मा है, इन चारोके मुकाबिलेमें एक देव है—अधिदैवत (ब्रह्माडकी) दृष्टिसे 'वायु' तथा अध्यात्म (पिंडकी) दृष्टिसे 'प्राण' । वह कैसा है ? वह ऐसा है जो इकला होताहुआ इन चारोको खा जाता है, परन्तु फिर भी हे कापेय । हे अभिप्रतारिन् । वह भुवनोकी रक्षा करता है, अनेक रूपोंमें वह बस रहा है, फिर भी उसे लोग देखते नहीं । यह अन्न उसी प्राणके लिये तो है, मैं उस प्राणकेलिये ही तो भिक्षा मागता था, परन्तु जिसकेलिये अन्न है उसीको तुमने नहीं दिया, तुमने मुझे नहीं प्राण-ब्रह्मको अन्न देनेसे इन्कार कर दिया । ६।

शौनक कापेयने ब्रह्मचारीके कथनपर मनन किया और उसे कहा—निस्सदेह ब्रह्माडमें 'वायु' उन चारो देवोका तथा पिंडमें 'प्राण' चारो इन्द्रियोका आत्मा है, ये चारो 'वायु' तथा 'प्राण'की क्रमशः प्रजाए हैं । 'वायु' तथा 'प्राण' इन चारोको खा भी जाते हैं, और जाग्रत्-में इन्हें प्रकट भी कर देते हैं । 'वायु' तथा 'प्राण' सोनेके दातवाले हैं, खा जाते हैं—सब-कुछ अपने भीतर समा लेते हैं, मानो जीवित हो । इनकी महिमा महान् है क्योंकि स्वयं न खाये जातेहुए ही जो खाया नहीं जा सकता उसे भी खा जाते हैं । हे ब्रह्मचारिन् । हम भी ब्रह्माडमें 'वायु-ब्रह्म' तथा पिंडमें 'प्राण-ब्रह्म'की उपासना करते हैं ।

अथ ह शौनक च कापेयमभिप्रतारिण च काक्षसेनि
परिविण्यमाणी ब्रह्मचारी त्रिभिदो तस्मा उ ह न ददतु । ५ ।
म होवाच । महात्मनश्चतुरो देव एक क स जगार भुवनस्य
गोपान्त कापेय नाभिपश्यन्ति मर्त्या अभिप्रतारिन्बहुधा
वमन्त यस्मै वा एतन्न तस्मा एतन्न दत्तमिति । ६ ।

यह कहकर उसने परोमनेवालेको कहा कि ब्रह्मचारीको भिक्षा दे दो । ७।

उन्होंने ब्रह्मचारीको भिक्षा दे दी । 'वायु' तथा 'प्राण' के सबधमें यह कथानक सुनानेके बाद रैक्वने फिर कहा—राजन् । 'ब्रह्माड' के ४ देवता (अग्नि, सूर्य, चन्द्र, जल) तथा 'वायु' मिलकर पाच होते हैं, इसी प्रकार 'इन्द्र' की इन्द्रिया (वाणी, चक्षु, श्रोत्र, मन) तथा 'प्राण' मिलकर पाच होते हैं । ये सब दस हैं, और ये दसो मानो 'कृत' हैं, मयारका जूआ खेलनेके पासे हैं, इन्हींमें यह विश्वका प्रपंच खेल रहा है । जैसे 'वायु' अग्नि-सूर्य-चन्द्र-जल इन चारोका भक्षण कर जाती है, इन्हें अपना 'अन्न' बना लेती है, जैसे 'प्राण' वाणी-चक्षु-श्रोत्र-मन इन चारोको समेट लेता है, इन्हें अपना 'अन्न' बना लेता है, वैसे विश्वकी यह 'विराट्'-शक्ति सबको 'अन्न' बनाकर उसका भक्षण कर रही है, मयकी 'अन्नाद' है, सबको जुएमें लगाए बैठी है, सबकी 'भोक्ता' है, और 'द्रष्टा' रूपमें वर्तमान है । जो यह जानता है, जो यह जानता है, वह 'द्रष्टा' रूप होकर विचरता है, ससारमें 'भोक्ता' होकर रहता है । ८।

('सवर्ग'-विद्याका अभिप्राय यह है कि 'वायु' तथा 'प्राण' की तरह 'भोक्ता' बनकर रहे, 'भोग्य' बनकर नहीं, ससारको अपने अन्दर समेटे, दूसरोमें मिमिटना न फिरे, जुएके 'कृत' पासेकी तरह ऐसा पाया फेंके कि अन्य सब पासे इसीमें आ जाय, सबको हरा दे, सबको 'अन्न' बना दे, 'भोग्य' बना दे । स्वयं ससारका भोक्ता, ससारका राजा बनकर रहे—यह गाडीवान रैक्व ऋषिकी 'सवर्ग'-विद्या है ।)

तदु ए शीतव वापेय प्रतिमन्वान प्रत्येयायाऽऽत्मा देवाना जनिता
प्रजाता हिष्पदंष्ट्रा दभनोऽनगूरिमहान्तमन्य महिमानमाहरनद्यमानो
यदन्तमनीति दै दस इन्द्रचारिन्देदम्पान्महे दन्तास्मै भिक्षामिति । ७ ।
तस्मा ए ए एने वा एने पचान्ये पचान्ये दस ननन्तवृत्त
तस्मा एने दिव्यतेव दस एने सैपा विगज्जनादी नयेदं सर्वं
एने यदन्तमनीति भवत्येतासा भवति य एव देव य एव वेद । ८ ।

चतुर्थ प्रपाठक—[चौथा खंड]

(ब्रह्मज्ञानी सत्यकामकी कथा, ४ से ९ खंड)

कहते हैं कि एक बार जबालाके पुत्र सत्यकामने अपनी मातासे पूछा, हे भवति ! मेरी इच्छा ब्रह्मचर्य धारण करनेकी है, मुझे यह तो बताओ, मेरा क्या गोत्र है ? ११।

माताने पुत्रसे कहा, बेटा ! मैं नहीं जानती तू किस गोत्रका है । मैं युवावस्थामें अनेक व्यक्तियोंकी सेवा किया करती थी, उसी समय मैंने तुझे पाया, इसलिये मुझे नहीं मालूम तेरा क्या गोत्र है । बस, जबाला मेरा नाम है, सत्यकाम तेरा नाम है । सो गुरुके पूछनेपर कह देना कि तू जाबाल सत्यकाम है । १२।

सत्यकाम गौतम-गौत्री हारिद्रुमत मुनिके पास जाकर बोला, हे भगवन् ! मैं आपके पास ब्रह्मचर्य-वास करूंगा, इस कारण मैं आपके चरणोंमें उपस्थित हुआ हूँ । १३।

मुनि ने पूछा, सोम्य ! तेरा गोत्र क्या है ? उसने उत्तर दिया, हे भगवन् ! मैं नहीं जानता, मेरा क्या गोत्र है । मैंने मातु-श्रीमें पूछा था, उन्होंने मुझे उत्तर दिया कि युवावस्था में वे अनेक व्यक्तियों की सेवा किया करती थीं, उसी समय मेरा जन्म हुआ, इसलिये उन्हें नहीं मालूम कि मेरा क्या गोत्र है । माताने कहा कि जबाला उनका नाम है, सत्यकाम मेरा नाम है । सो भगवन् ! मैं जाबाल सत्यकाम हूँ । १४।

सत्यकामो ह जाबालो जबाला मातरमामन्त्रयाचक्रे

ब्रह्मचर्यं भवति विवत्स्यामि किंगोत्रो न्वहमस्मीति । १ ।

सा हैतमुवाच नाहमेतद्वेद तात यद्गोत्रस्त्वमसि । बहवह चरन्ती परिचारिणी यौवने त्वामलभे । साहमेतन्न वेद यद्गोत्रस्त्वमसि । जवाग्रा तु नामाहमस्मि सत्यकामो नाम त्वमसि । स सत्यकाम एव जाबालो ब्रुवीथा इति । २ ।

स ह हारिद्रुमत गौतममेन्द्रोवाच ब्रह्मचर्यं

भगवति वन्त्याम्युपेया भगवन्तमिति । ३ ।

तं होवाच कि गोत्रो नु सोम्यासीति । ग होवाच नाहमेतद्वेद भो यद्गोत्रोऽहमस्म्यपृच्छ मातरं सा सा प्रत्यब्रवीद्वह चरन्ती परिचारिणी यौवने त्वामलभे । साहमेतन्न वेद यद्गोत्रस्त्वमसि जवाग्रा तु नामाहमस्मि सत्यकामो नाम त्वमसीति । सोऽहं सत्यकामो जावाग्रोऽस्मि भो इति । ४ ।

मुनि कहने लगे, जो ब्राह्मण न हो वह तो ऐसी बात कह नहीं सकता । हे सोम्य ! नमिवा ले आ, मैं तुझे उपनयनकी दीक्षा दूंगा । तू नत्थसे नहीं डिगा । उमका उपनयन करके मुनिने कृश तथा निर्बल ४०० गौएँ छाटकर उसे कहा, हे सोम्य ! इनके पीछे जाओ, इनकी सेवा करो । गौओंको हाकते समय सत्यकामने गुरुसे कहा, जन्तक ये बछड़े-बछड़ी बढकर १००० नहीं हो जाएंगे, मैं

सत्यकाम १०० गौओंको लेकर जूरे चराने गया

नहीं लौटूंगा । वह वर्षोंतक प्रवासमें रहा । वे जब सहस्र हो गये । ५।

चतुर्थ प्रपाठक—[पाचवा खंड]

तब उन गाय-बैलोमेंसे एक बैलने सत्यकामको पुकारा—सत्यकाम ! सत्यकामने यह सुनकर उत्तर दिया, भगवन् ! क्या आज्ञा है ? बैलने कहा, हे सोम्य ! हम हजार होगये हैं, हमें आचार्य-कुलमें पहुँचा दो । १।

तुमने इतने साल हमारी सेवा की है इसलिये तुझे 'ब्रह्म' के एक पादका रहस्य समझा दूँ । सत्यकामने कहा, भगवन् ! समझाइये । तब उसे बैलने कहा, हे सोम्य ! ब्रह्मके चार पाद हैं, चार चरण हैं, जिनमेंसे एकका नाम 'प्रकाशवान्' है । इस 'प्रकाशवान्'-चरणकी चार कलाएँ हैं—प्राची-दिक्-कला, प्रतीची-दिक्-कला, दक्षिण-दिक्-कला, उदीची-दिक्-कला । २।

जो व्यक्ति 'ब्रह्म' के चार कलाओवाले 'प्रकाशवान्'-चरण' के रहस्यको जानताहुआ उसकी उपासना करता है वह इस लोकमें स्वयं 'प्रकाशवान्' होजाता है, और जो इसप्रकार ब्रह्मके 'चतुष्कल-प्रकाशवान्'-चरण' के रहस्यको जानताहुआ उसकी उपासना करता है वह दूसरे 'प्रकाशवान्' लोकोको भी जीत लेता है । ३।

तं होवाच नैनदब्राह्मणो विवक्तुमर्हति । समिधं सोम्याऽऽहरोप त्वा
नेप्ये । न मत्पादगा इति । तमुपनीय कृशानामवलाना चतुशता
गा निराकृत्योवाचेमा सोम्यानुमन्त्रजेति । ता अभिप्रस्थापयन्नुवाच
नामह्वेनावर्तयेति । स ह वर्षगण प्रोवाम । ता यदा सहस्रं सपेदु । ५ ।
अथ हैनमृषभोऽभ्युवाद, सत्यकाम ३ इति, भगव इति ह प्रति-
शुश्राव । प्राप्ता सोम्य सहस्रं स्म प्रापय न आचार्यकुलम् । १ ।
ब्रह्मणश्च ते पाद ब्रवाणीति । ब्रवीतु मे भगवानिति । तस्मै
होवाच । प्राची दिक्कला प्रतीची दिक्कला दक्षिणा दिक्कलोदीची
दिक्कलैश्च वै सोम्य चतुष्कल पादो ब्रह्मण प्रकाशवान्नाम । २ ।
स य एनमेव विद्वाँश्चतुष्कल पाद ब्रह्मण प्रकाशवानित्युपास्ते
प्रकाशवानस्मिन्लोके भवन्ति प्रकाशवन्तो ह लोकान्जयन्ति
य एनमेव विद्वाँश्चतुष्कल पाद ब्रह्मण प्रकाशवानित्युपास्ते । ३ ।

(इस प्रकरणका यह अभिप्राय है कि क्योंकि सत्यकाम गौओंके साथ बेलको लेकर चारो दिशाओमें फिरता रहा इसलिये इस नायनामे उसे मानो बेलके द्वारा यह ज्ञान हो गया कि इन चारो दिशाओमें जिनमें मैं फिरता रहा ब्रह्मका ही प्रकाश फैल रहा है ।)

चतुर्थ प्रपाठक—[छठा खंड]

बैलने फिर कहा—तुझे ब्रह्मके दूसरे चरणका ज्ञान अग्नि देगा । सत्यकामने अगले दिन आचार्य-कुल चलनेकेलिये प्रस्थान कर दिया, और गौओंको हाक दिया । उन्हें चलतेहुए जहां गन्ध्या हुई वहां आग जलाकर, गौओंको रोककर, समिधाका आधान करके, अग्निके पीछे पूर्वाभिमुख बैठ गया । १।

उस समय उसके नामने अग्नि-देवता प्रकट हुआ और पुकारा—सत्यकाम । सत्यकामने यह सुनकर उत्तर दिया, भगवन् । क्या आना है ? । २।

अग्नि-देवने कहा, हे सोग्य । 'ब्रह्म'के दूसरे पादका रहस्य मैं तुझे समझा दूँ । सत्यकामने कहा, भगवन् । समझाइये । अग्नि-देव बोले, हे सोग्य । ब्रह्मके चार पाद हैं जिनमेंसे एकका नाम 'अनन्तवान्' है । इस 'अनन्तवान्'-चरणकी चार कलाएँ हैं—पृथिवी-कला, अन्तर्दिश-कला, एषी-कला, समुद्र-कला । ३।

जो व्यक्ति 'ब्रह्म'के चार कलाओवाले 'अनन्तवान्-चरण'के रहस्यको जानताहूँ उसकी उपासना करता है वह इस लोकमें

‘अनन्तवान्’ होजाता है, और जो इसप्रकार ब्रह्मके ‘चतुष्कल-अनन्तवान्-चरण’के रहस्यको जानताहुआ उसकी उपासना करता है वह दूसरे ‘अनन्तवान्’ लोकोको भी जीत लेता है । ४।

(गौ चरातेहुए सत्यकामका एक साथी बैल था जिसने पहला उपदेश दिया । दूसरा साथी अग्नि थी—वह दिनको उससे भोजन बनाता, और रातको उसे तापता था । अग्निने उसे भौतिक-प्रकाश तो दिया ही, परन्तु साथ ही यह आध्यात्मिक-प्रकाश भी दिया कि पृथिवी, अन्तरिक्ष, द्यु, समुद्र कितने विनाश हैं, मानो अनन्त हैं, इसी प्रकार ब्रह्म भी अनन्त है।)

चतुर्थ प्रपाठक—[सातवा खण्ड]

अग्निने फिर कहा—तुझे ब्रह्मके तीसरे चरणका ज्ञान हंस, अर्थात् सूर्य देगा । सत्यकामने अगले दिन आचार्य-कुल चलनेकेलिये प्रस्थान कर दिया, और गौओको हाक दिया । उन्हें चलतेहुए जहा सन्ध्या हुई वहा आग जलाकर गौओंको रोककर, समिधाका आधान करके, अग्निके पीछे पूर्वाभिमुख बैठ गया । १।

उस समय उसके सामने सूर्य-देव प्रकट हुआ और पुकारा—सत्य-काम ! सत्यकामने यह सुनकर उत्तर दिया, भगवन् ! क्या आज्ञा है ? । २।

सूर्य-देवने कहा, हे सोम्य ! ‘ब्रह्म’के तीसरे पादका रूप मैं तुझे समझा दू । सत्यकामने कहा, भगवन् ! समझाइये । सूर्य-देव बोले,

स य एतमेव विद्वाँश्चतुष्कल पाद ब्रह्मणोजन्तवानित्यु-
पास्तेजन्तवानस्मिन्लोके भवत्यनन्तवतो ह लोकाञ्जयति
य एतमेव विद्वाँश्चतुष्कल पाद ब्रह्मणोजन्तवानित्युपास्ते । ४ ।

हंसस्ते पाद वक्तेति । स ह श्वोभूते गा अभिप्रस्थापया-
चकार । ता यत्राभिमाय बभूवुस्तत्राग्निमुपममाधाय, गा
उपस्थ, समिधमाधाय पञ्चादग्ने प्रादुषोपविवेश । १ ।

तैहंस उपनिषत्याम्बुवाद, मय्यहाम ३ इति, भगव इति ह प्रतिशुश्रूय । २ ।

हे सोम्य ! ब्रह्मके चार पाद हैं जिनमेंसे एकका नाम 'ज्योतिष्मान्' है । इस 'ज्योतिष्मान्'-चरणकी चार कलाएं हैं—अग्नि-कला, सूर्य कला, चन्द्रकला, विद्युत्-कला । ३।

जो व्यक्ति 'ब्रह्म'के चार कलाओवाले 'ज्योतिष्मान्-चरण'के रहस्यको जानताहुआ उसकी उपासना करता है वह इस लोकमें 'ज्योतिष्मान्' होजाता है, और जो इस प्रकार ब्रह्मके 'चतुष्कल-ज्योतिष्मान्-चरण'के रहस्यको जानताहुआ उसकी उपासना करता है वह दूसरे 'ज्योतिष्मान्' लोकोको भी जीत लेता है । ४।

(वन-वनमें भ्रमण करनेवाले मन्युकामके बँल तथा अग्निके अति-रिक्त तीमरा साथी सूर्य था । सूर्यने भी उम्मे यही जिज्ञा की कि अग्नि, सूर्य, चन्द्र, विद्युत्—सबमें ब्रह्मकी ही ज्योति छिटक रही है । उसीकी ज्योतिमें सब ज्योतिष्मान् हैं ।)

चतुर्थ प्रपाठक--[आठवा खण्ड]

सूर्यने फिर कहा--तुझे ब्रह्मके चौथे चरणका ज्ञान मद्गु, अर्थात् वायु देगा । सत्यकामने अगले दिन आचार्य-कुल चलनेके लिये प्रस्थान कर दिया, और गौओको हाक दिया । उन्हें चलतेहुए जहाँ नष्टा हुई वहाँ जाग जलाकर, गौओको रोककर, समिधाका आधान करके, अग्निके पीछे पूर्वाभिमुख बैठ गया । १।

उन समय उसके सामने वायु-देव प्रकट हुआ और पुकारा—

सत्यकाम ! सत्यकामने यह सुनकर उत्तर दिया, भगवन् ! क्या आज्ञा है ? ।२।

वायु-देवने कहा, हे सोम्य ! 'ब्रह्म'के चतुर्य-पादका रूप में तुझे समझा दू । सत्यकामने कहा, भगवन् ! समझाइये । वायु-देव बोले, हे सोम्य ! ब्रह्मके चार पाद हैं जिनमेंसे एकका नाम 'आयतनवान्' है । इस 'आयतनवान्'-चरण की चार कलाएँ हैं—प्राण-कला, चक्षु-कला, श्रोत्र-कला, मन-कला ।३।

जो व्यक्ति ब्रह्मके चार कलाओंवाले 'आयतनवान्'-चरण'के रहस्य-को जानता हुआ उसकी उपासना करता है वह इस लोकमें 'आयतनवान्'—अर्थात् विस्तारवान्—हो जाता है, और जो इसप्रकार ब्रह्मके 'चतुष्कल-आयतनवान्'-चरण'के रहस्यको जानत हुआ उसकी उपासना करता है वह दूसरे 'आयतनवान्'-लोकोको भी जीत लेता है ।४।

(गौ, अग्नि तथा सूर्यके अतिरिक्त सत्यकामका चौथा साथी जगल-में वायु था । उसने भी उसे यही शिक्षा दी कि 'ब्रह्मांड'का वायु 'पिंड'का प्राण है, और जैसे शरीरके प्राणपर आत्मा, ज्ञान और मनका अवलम्ब है, वैसे ब्रह्मांडके वायुपर जो ब्रह्मांडका प्राण है, ससारका अवलम्ब—आयतन—है । शरीरकी प्राण-शक्ति ब्रह्मांडकी वायु-शक्ति है, और वायु-शक्ति ही ब्रह्म-शक्ति है । इसप्रकार सत्यकामको १६ कलाओंवाले ब्रह्मका ज्ञान हो गया । वैल, अग्नि, सूर्य तथा वायुने चार-चार कलाओंका उपदेश दिया, इसमें ब्रह्मकी सोलहो कलाओंका वर्णन हो गया ।)

त मद्रूपनिपत्याभ्युवाद, मन्यवाम ३ इति, भगव इति ह प्रतिश्रुत्वाव । २ ।

ब्रह्मण सोम्य ते पाद ब्रवाणीति । ब्रवीतु मे भगवानिति ।

तस्मै होवाच । प्राण वक्त्र चक्षु कला श्रोत्र कला मन

वक्त्रैव वै सोम्य चतुर्गुण पादो ब्रह्मण आयतनव्रतात्म । ३ ।

स य एतमेव विद्वाँश्चतुर्गुण पाद ब्रह्मण आयतनवानित्युपास्त

आयतनवानस्मिन्लोके भवत्यायतनवतो ह लोमाञ्जयनि य

एतमेव विद्वाँश्चतुर्गुण पाद ब्रह्मण आयतनवानित्युपाम्ते । ४ ।

चतुर्थ प्रपाठक—[नीवा खड]

इस प्रकार ब्रह्म-जानी बनकर सत्यकाम आचार्य-कुलमें लौट आया। आचार्यने कहा—सत्यकाम ! यह सुनकर सत्यकामने उत्तर दिया, कहिये भगवन् । १।

आचार्य बोले, सोम्य ! ऐसा भासता है कि तुम तो ब्रह्म-जानी होगये हो। तुझे किसने उपदेश दिया ? सत्यकामने उत्तर दिया, भगवन् ! मुझे यह ज्ञान किसी मनुष्यमें तो प्राप्त हुआ नहीं, परन्तु गुरु तो मैं आपजो ही मानता हूँ—आप मुझे उपदेश दें । २।

मैंने आप-जैसे गुरुओसे सुना है कि आचार्यने सीखी हुई विद्या ही सद्में उत्तम होती है। यह सुनकर आचार्यने उसे कहा, जो-कुछ तूने सीखा लिया है इसमें कुछ जोष नहीं रहा, कुछ जोष नहीं रहा । ३।

(प्रकृतिमें आग्व खोलकर फिरते हुए जैमें सत्यकामको वैद्य, अग्नि, सूर्य तथा वायुमें ब्रह्म-ज्ञान हो गया, वैसे जो भी आग्वे खोलकर देखेगा उसे ब्रह्म-ज्ञान हुए बिना नहीं रहेगा—यही उनका आशय है ।)

चतुर्थ प्रपाठक—[दसवा खड]

(उपकोसलको अग्नियोद्वारा 'आत्म-विद्या'का उपदेश, १० से १५ खड)

(सत्यकाम जावाल अपने गुरुने उपदेश पाकर न्वय आचार्य बन गये और उनके आश्रममें भी अनेक ब्रह्मचारी दीक्षा पाने लगे । इन खडमें उनकी शिक्षा-दीक्षाकी विधिका वर्णन है ।)

कमल नामका ऋषिका वंशज उपकोसल, सत्यकाम जावालके आश्रममें ब्रह्मचारी था । वह आचार्यकी अग्नियोकी १० दर्पणक

परिचर्या करता रहा । आचार्य अन्य अन्तेवासियोका समावर्तन करता रहा, उसने उपकोसलका समावर्तन कर उसे घर नहीं भेजा । १।

सत्यकामकी पत्नीने उसे कहा—ब्रह्मचारीने पर्याप्त तपस्या कर ली है, गृहकी अग्नियोकी भी बहुत सेवा की है—भोजनकेलिये आग जलाता रहा है, अग्निहोत्रकेलिये समिधाओका चयन करता रहा है, घरकी सदा दीप्त रहनेवाली अग्निकी भी देख-रेख करता रहा है । कहीं ऐसा न हो, अग्निया क्रुद्ध होकर तुम्हें शाप दे दें, इसलिये इसे जो-कुछ शिक्षा देनी हो दे दो । यह सब-कुछ सुननेपर भी आचार्य बिना कुछ कहे ही प्रवासमें चले गये । २।

उपकोसलको यह देखकर बड़ा कष्ट हुआ । उसने खाना छोड़ दिया । उसे आचार्य-पत्नीने कहा, हे ब्रह्मचारी, खाना खा, तू खाता क्यों नहीं ? ब्रह्मचारीने उत्तर दिया, मुझ अभागे पुरुषमें ये अनेक मार्गोंने दोड़नेवाली कामनाएँ भरी पड़ी हैं, मैं व्याधिसे, कष्टसे परिपूर्ण हूँ, मैं खाना नहीं खाऊँगा । ३।

घरकी अग्नियोने उसकी व्याकुल अवस्था देखकर आपसमें कहा, यह ब्रह्मचारी तप कर चुका है, इसने हमारी भली प्रकार सेवा की है, इसलिये चलो, हम ही इसे उपदेश दे दें । उसे उन्होंने कहा—। ४।

(अस्लमे इतनी तपस्याके बाद जैसे सत्यकामके हृदयमें गौ-अग्नि-

उपकोसलो हृवं कामलायन सन्यवामे जाबाले ब्रह्मचर्यमुवाम ।

तस्य ह द्वादशवर्षाण्यग्नीन्यरिचचार । स ह स्माज्या-
नन्तेवासिन समावर्तयन् ह स्मैव न समावर्तयति । १ ।

त जायोवाच तप्तो ब्रह्मचारी कुशलमग्नीन्यरिचचारीन्मा त्वाऽन्य
पग्निप्रबोचन्प्रहृद्यस्मा इति । तस्मै हाप्रोच्यैव प्रवामाचक्रे । २ ।

स ह व्याधिताज्जघिन् दध्रे । तमाचार्यजायोवाच ब्रह्मचारि-
भगवान् मि नु नाग्नामीनि । स होवाच बह्व इमेऽग्निमृष्ये
कामा नानान्यया व्याग्निभि प्रतिपूर्णोऽग्निं नाग्नियामीनि । ३ ।

अथ हाग्नय समृदिरे । तप्तो ब्रह्मचारी कुशल न
पर्यचारीद्वन्तास्मै प्रब्रवामेति । तस्मै होचु । ४ ।

सूर्य-वायुको देखकर अपने-आप ब्रह्म-ज्ञानका उदय हुआ था, वैसे उसके शिष्यके हृदयमें भी अग्नियोको देखकर अपने-आप यह ज्ञान-ज्योति जगी जिसका यहाँ आख्यायिकाके रूपमें वर्णन है ।)

हे ब्रह्मचारी ! 'प्राण' ब्रह्म है, 'क' ब्रह्म है, 'ख' ब्रह्म है । ब्रह्मचारी ने कहा, यह तो मैं जानता हूँ कि 'प्राण' ब्रह्म है, 'क' और 'ख'को मैं नहीं जानता । अग्नि-देवोंने उत्तर दिया, जो 'क' है, वही 'ख' है, और जो 'ख' है, वही 'क' है—इसप्रकार 'क' और 'ख' दोनों एक ही हैं । (जब ये दोनों एक ही हैं तब 'क' और 'ख'का एक ही अर्थ हुआ । 'ख'का अर्थ है, 'आकाश' । इसप्रकार अग्नि-देवोंके उपदेशका यह अर्थ हुआ कि पिछ्मे 'प्राण' तथा ब्रह्माडमें (क + ख) 'आकाश' ये दोनों ब्रह्मके ही भिन्न-भिन्न रूप हैं । पन्तु फिर ब्रह्माडकी ब्रह्म-सत्ताके लिये 'क' और 'ख' इन दो अक्षरोंवा प्रयोग क्यों किया ? इन दो अक्षरों का प्रयोग ब्रह्मके दो पहलुओंका वर्णन करनेकेलिये किया गया है । 'क'का अर्थ है 'सुख-स्वरूप' 'ख'का अर्थ है 'आवास' । 'ख', अर्थात् आवास, 'मात्रा' (Quantity)को अभिव्यक्त करता है, अर्थात् सुख, 'गुण' (Quality)को अभिव्यक्त करता है । 'मात्रा' में आकाशमें बड़ी कोई वस्तु नहीं, गुण में सुखमें बटकर कुछ अभिप्रेत नहीं । ब्रह्मकी मात्रा आकाशके समान है, ब्रह्मका गुण सुखके समान है । अतः (Subjectively) 'प्राण'को ब्रह्म कहा ब्रह्माडमें (Objectively) गुण (Quality)की दृष्टिसे 'क', अर्थात् सुखको ब्रह्म कहा, मात्रा (Quantity)की दृष्टिसे 'ख', अर्थात् आवासको ब्रह्म कहा) । ५।

चतुर्थ प्रपाठक—[ग्यारहवा खंड]

जब अग्निका उपकोसलकी साक्षा उपदेश दे चुकी, तब एक-एक अग्निने अलग-अलग उपदेश दिया । 'गार्हपत्याग्नि'ने उस अग्निने

प्राणं ब्रह्म । कं ब्रह्म । खं ब्रह्मेति । न होवाच । अग्निना
संप्राप्तो ब्रह्म कं च तुर्यं च न विद्वानस्मिन् । न होतुमर्हति ।
तदेव स परव खं तदेव स्मिन् । प्राणं च ह्यग्ने तद्वत्तु चान् । - ।

जो सदा घरमें स्थिर बनी रहती है, कभी घुसती नहीं, चार शब्दोंका उच्चारण किया—पृथिवी, अग्नि, अन्न, आदित्य । उसने कहा कि ये चारो तुम्हें पृथक्-पृथक् तत्त्व दीख पड़ते हैं, परन्तु इन सबमें एकात्मता है । आदित्यमें जो पुरुष दिखाई देता है वह मैं हूँ, मैं वही हूँ । अर्थात्, गार्हपत्याग्नि भी उसी 'आदित्य-पुरुष' पर-ब्रह्मका एक रूप है । १।

जो आदित्यमें पुरुषके समान दीख रहे ब्रह्मको पृथिवी, अग्नि, अन्न तथा आदित्यमें सब जगह गयाहुआ जानकर, और यह जानकर कि गार्हपत्याग्नि उसी ब्रह्मका रूप है उसकी उपासना करता है, वह समस्त पाप-कृत्योंको नष्ट कर डालता है, लोकोका स्वामी होजाता है, पूर्ण आयुको भोगता है, ज्योतिर्मय जीवन व्यतीत करता है, उसके वशके पुरुषोंमें कोई क्षीण नही होता । हम उस व्यक्तिकी इस तथा उस लोकमें रक्षा करती हैं—जो 'आदित्य-पुरुष'को इसप्रकार जानकर उसकी उपासना करता है । २।

चतुर्थ प्रपाठक—[वारहवा खंड]

इसके बाद 'अन्वाहार्यपचनाग्नि'ने, उस अग्निने जो गार्हपत्याग्नि से आच ग्रहण करके भोजन बनानेके काममें लाई जाती है, चार शब्दोंका उच्चारण किया—जल, दिशाएँ, नक्षत्र, चन्द्रमा । उसने कहा कि ये चारो तुम्हें पृथक्-पृथक् तत्त्व दीख पड़ते हैं, परन्तु इन सबमें एकात्मता है । चन्द्रमामें जो पुरुष दिखाई देता है वह मैं हूँ, मैं वही हूँ । अर्थात्, अन्वाहार्यपचनाग्नि भी उसी 'चन्द्र-पुरुष' पर-ब्रह्मका एक रूप है । १।

अथ हैन गाढपन्योऽनुशशाम । पृथिव्यग्निरन्नमादित्य उति ।

य एष आदित्ये पुष्यो दृश्यते सोऽहमस्मि न एवाहमस्मीति । १ ।

न य एतमेव विद्वानुपास्नेऽहने पापकृत्या लोको भवति

सर्वमायुरेति ज्योर्जीवति नास्यावरपुष्या क्षीयन्न उप वन न

भुञ्जामोऽस्मिँश्च लोकेऽमुग्मिँश्च य एतमेव विद्वानुपास्ने । २ ।

अथ हैनमन्वाहार्यपचनोऽनुशशामापो दिशो नयथाणि चन्द्रमा उति ।

य एष चन्द्रमसि पुष्यो दृश्यते सोऽहमस्मि न एवाहमस्मीति । १ ।

जो चन्द्रमें पुरुषके समान दीख रहे ब्रह्मको जल, दिशाएं, नक्षत्र तथा चन्द्रमें सब जगह गयाहुआ जानकर, और यह जानकर कि अन्वाहार्यवचनाग्नि भी उसी ब्रह्मका रूप है उसकी उपासना करता है, वह समस्त पाप-कृत्योंको नष्ट कर डालता है, लोकोका स्वामी हो जाता है, पूर्ण आयुको भोगता है, ज्योतिर्मय जीवन व्यतीत करता है, उसके वशके पुरुषोंमें कोई क्षीण नहीं होता । हम उस द्यविक्रि की इस तथा उस लोकमें रक्षा करती हैं—जो 'चन्द्र-पुरुष'को इसप्रकार जान-कार उसकी उपासना करता है । २।

चतुर्थ प्रपाठक—[तेरहवा खंड]

इसके बाद 'आहवनीयाग्नि'ने, उस अग्निने जो गार्हपत्यने आज ग्रहण करके अग्निहोत्रके काम आती है, चार शब्दोंका उच्चारण किया—प्राण, आकाश, द्यौः, विद्युत् । उसने कहा कि ये चारों तुम्हें पृथक्-पृथक् तत्त्व दीख पड़ने हैं, परन्तु इन सबमें एकात्मता है । जिसमें जो पुरुष दिखाई देता है वह मैं हूँ, मैं वही हूँ । अर्थात्, आहवनीयाग्नि भी उसी 'विद्युत्-पुरुष' पर-ब्रह्मका एक रूप है । १।

जो विद्युत्में पुरुषके समान दीखरहे ब्रह्मको प्राण, आकाश, द्यौः तथा विद्युत्में सब जगह गयाहुआ जानकर, और यह जानकर कि आहवनीयाग्नि भी उसी ब्रह्मका रूप है उसकी उपासना करता है, वह समस्त पाप-कृत्योंको नष्ट कर डालता है, लोकोका स्वामी हो जाता है, पूर्ण आयुको भोगता है, ज्योतिर्मय जीवन व्यतीत करता है, उसके वशके पुरुषोंमें कोई क्षीण नहीं होता । हम उस द्यविक्रि की

म य एतमेव दितान्पास्तेऽहने पापवन्त्या लोके भवति
मदगार्गेति ज्याजीदति नान्यावरणम् धीमन् इव वर
त भुजगमाज्जिह्वश्च लोकेऽग्निश्च त एतमेव दितान्पास्ते । १ ।
२ । आहवनीयोऽह्वयम् । एतन् आहवने द्यविक्रिः ।
३ । एव विद्युति पुरुषो दहते नान्यन्मि न एतन्मन्मि । १ ।

इस तथा उस लोकमें रक्षा करती है—जो 'विद्युत्-पुरुष'को इसप्रकार जानकर उसकी उपासना करता है । २।

जागल सत्यकामके शिष्य उपकोमलको घरकी अग्निया शिक्षा दे रही है

चतुर्थ प्रपाठक—[चौदहवा खंड]

इसके बाद तीनों अग्निया एक-स्वरसे बोली—हे उपकोमल !

न य एतमेव विद्वान्पान्तेऽगहने पापहृत्या लोसी भवति
स्वमाप्नुतेति ज्योर्भाविनि नास्याग्गुप्ता क्षीयन्त उप वय न
भृञ्जामोऽग्निम्, इव लोकेऽग्निम्, इव य एतमेव विद्वान्पान्ते । २ ।

हे सोम्य ! हमारे सम्बन्धमें जो विद्या—‘अग्नि-विद्या’—और ‘आत्म-विद्या’ थी उसका हमने तुझे उपदेश दे दिया । (पिंडका प्राण ब्रह्म है, यह ‘आत्म-विद्या’ का उपदेश था, और ब्रह्मांडकी अग्निया भी ब्रह्मके रूप है, यह ‘अग्नि-विद्या’ का उपदेश था ।) इन दोनों विद्याओंकी गति कहातक है—यह तुम्हें आचार्य बताएंगे । इतनेमें आचार्य आपहुचे, और उन्होंने उपकोसलको पुकारा—हे उपकोसल ! ११।

उपकोसलने उत्तर दिया, भगवन् । क्या आज्ञा है ? आचार्यने कहा, मोक्ष । तेरा मुग्न ब्रह्म-ज्ञानियोकी तरह चमक रहा है, तुझे किसने ब्रह्म-ज्ञान दिया ? शिष्यने मानो नारी घटनाको छिपाने हुए उत्तर दिया, मुझे कौन शिक्षा देता ? फिर अग्नियोकी तरफ नक़्तेन कारको उसने कहा, मुझे उपदेश देनेवाले इन अग्नियो-जैसे थे, परन्तु त्रिंशुल इन-जैसे भी नहीं थे, मानो इन अग्नियोने ही देवी रूप धारण करलिया था । आचार्यने पूछा, उन्होंने तुझे क्या उपदेश दिया ? । २।

उपकोसलको जो उपदेश मिला था, वह उसने सुना दिया। आगम्यं ने कहा, सौग्य । अग्नियोने तुझे 'लोको'के समग्रन्धमें ही ज्ञान दिया, यही ज्ञान दिया कि आदित्य-चन्द्र-विशुत् आदि लोकोमें जो तन्त्र हैं वह ब्रह्म हैं, मैं मुझे वह ज्ञान दूंगा जिसके जाननेसे कमल-पत्र जंगे पानीमें रहत(हुआ भी उसमें लिप्त नहीं होता, वैसे मनुष्य पाप-कर्ममें लिप्त नहीं होता। उपकोसलने कहा, भगवान् । मुझे उन विद्याका उपदेश दीजिये । करने कहना प्रारम्भ दिया—॥३॥

त तच्छ्रवणं नृपा नोग्य तेऽमहिषात्मविद्या चाचापस्तु तस्मिन्
वन्नन्याजगम तायाचायन्नमाचायाऽन्वादाशक्तान् = इति । १ ।
नाद इति ह प्रतिसुधाव । ब्रह्मविद इव नोग्य न ह्यभावि ह्ये =
न्वाज्ज्ञाता इति । वा न ग्राह्यत्वादिना नान्यथा इति = इति
नारीणां अक्षय्या इति तानीत्यादि । किन्तु नोप विना नान्यथा इति ।
= इति । इति । ताकात्मा इति नान्यथा इति ।
वा ताकात्मा इति नान्यथा इति । ताकात्मा इति नान्यथा इति ।
= इति । इति । ताकात्मा इति नान्यथा इति ।

चतुर्थ प्रपाठक—[पन्द्रहवा खंड]

(सत्यकामद्वारा उपकोसलको आत्माके ज्योतिर्मय रूपका उपदेश)

गुरुने कहा, यह जो आखमें पुरुष दिखाई देता है, यह 'आत्मा' है, यह अमृत है, अभय है—यह 'ब्रह्म' है। जैसे आखमें घी या जल छोडनेसे वे आखमें न रहकर किनारोसे निकलजाते हैं, ऐसे ही यह आत्मा आख में रहताहुआ भी उससे अलग रहता है। १।

इस आत्माको 'सयद्वाम' कहाजाता है क्योंकि सब 'वाम'—शोभा—इसीमें 'सयत्'—सिमिट—जाती है। उससे, अर्थात् 'आत्मा' के स्व-रूपसे बढकर कोई दिव्य आभा नहीं है। जो ऐसा जानता है, उसके चरणोंपर सृष्टिके सभी सौन्दर्य लोट-पोट हो जाते हैं। २।

आत्माको 'वामनी' भी कहते हैं, क्योंकि सृष्टिके सभी सौन्दर्योंका यह आत्मा नेता है, अग्रणी है, रूपवानोकी जहां पक्ति बधे, वहां आत्माके ज्ञानवाला सबसे अधिक रूपवान् होनेसे सबसे आगे रहता है। 'वाम'का अर्थ है रूप या शोभा। जो ऐसा जानता है वह सब सौन्दर्योंका नेता, अग्रणी हो जाता है। ३।

इसे 'भामनी' भी कहते हैं, क्योंकि यही—आत्मा ही—सब लोकोमें अपनी आभासे प्रकाशमान होरहा है। जो ऐसा जानता है वह सब लोकोमें प्रकाशमान होजाता है। ४।

ऐसा ब्रह्मवित् जब मर जाता है, तब उसका दाह-संस्कार चाहे किया जाय चाहे न किया जाय, वह ज्योतिको ही प्राप्त होता है। दाह

य एषोऽक्षिणि पुरुषो दृश्यत एष आत्मेति होवाचैतदमृतमभयमेतद्ब्रह्मेति ।

तद्यद्यप्यस्मिन्मर्षिवोदक वा मिञ्चति वर्त्मनी एव गच्छति । १ ।

एतं सयद्वाम इत्याचक्षत एतं हि सर्वाणि वामान्य-

भिमयन्ति । सर्वाण्येन वामान्यभिमयन्ति य एव वेद । २ ।

एष उ एव वामनीरेष हि सर्वाणि वामानि

नयति । सर्वाणि वामानि नयति य एव वेद । ३ ।

एष उ एव भामनीरेष हि सर्वेषु लोकेषु

भानि । सर्वेषु लोकेषु भानि य एव वेद । ४ ।

करनेकी अवस्थामें तो अग्नि-रूप ज्योतिमें उसे डाल ही दिया जाता है, न करनेकी अवस्थामें भी उसका अग्नि-सदृश ज्योतिर्मय रूप हो जाता है । पहले-पहल यह रूप 'अचि'—किरण—के सदृश होता है, किरण से बढ़ताहुआ 'दिन'के समान इसका ज्योतिर्मय रूप हो जाता है, उससे बढ़कर 'पूर्णमासी'के पखवाड़ेमें, इन पन्द्रह दिनोंमें जितना प्रकाश है उतने प्रकाशमें वह ज्योतिर्मय हो जाता है, उससे बढ़कर 'छ मासी', मासीमें बढ़कर 'नवत्सर', और सवत्सरमें बढ़कर 'आदित्य'की महान् ज्योतिके सदृश उसका रूप तेजसे भरपूर हो जाता है । 'आदित्य-ज्योति'में वह चन्द्र-ज्योति, और 'चन्द्र-ज्योति'से 'विद्युत्-ज्योति'को प्राप्त होता है । इसप्रकार विकसित होतेहुए पुरुषका 'मानव'में यह 'अमानव' रूप प्रकट होता है । ५।

वही अमानव-ब्रह्म भवतीको ब्रह्म-मार्गका प्रदर्शन करता है, यही 'देव-पथ' कहलाता है, 'ब्रह्म पथ' कहलाता है । इस मार्गपर चढ़ने-वाले मानव इस आवर्तमें—आवागमनके समारम्भमें—नोटकर नहीं आते, लौटकर नहीं आते (देखो मण्डक १-२, छान्दोग्य ५-१०) । ६।

चतुर्थ प्रपाठक—[सोलहवा खंड]

(नृष्टि-यन)

सृष्टिमें यह जो-कुछ पावन-कार्य हो रहा है, यह मानो 'यज्ञ' हो रहा है । यह पावन-कार्य 'गति'द्वारा हो रहा है, गति ही नसाग्ने पवित्रता उत्पन्न करती है, इसलिये यह गति ही यज्ञ है । जैसे यज्ञ

अथ यदु र्देवादिमिष्टान्यव्य भुवन्नि यदि च नार्चयेन्मेवा-
ग्निमदन्त्यसिद्धोऽजात आपूःमाणपत्यमापूःमाण्यजातान्-
तदन्ति मातृन्नामनेमा नवन्त्य नवन्त्याददित्य-
मादित्यारत्तमम चमम विदन्त्य तन्मदोऽजातान् । १ ।
त एवाजातान् ममदोऽजातान् नवन्त्य तन्मदोऽजातान् । २ ।
परमम, इमं ममदोऽजातान् नवन्त्य तन्मदोऽजातान् । ३ ।

दो मार्ग हैं, वैसे ससारमें 'गति'द्वारा शुद्धिके भी दो मार्ग हैं—'वाणी' तथा 'मन' । १।

यज्ञके दो मार्ग कौन-से हैं ? यज्ञमें ब्रह्मा वाणीका प्रयोग नहीं करता, 'मन'द्वारा यज्ञके मार्गका सस्कार करता है, होता-अध्वर्यु-उद्गाता मनका प्रयोग नहीं करते, 'वाणी'द्वारा ऋचाओका पाठ करते हैं । ठीक ऐसे सृष्टि-यज्ञका, अर्थात् सृष्टिमें होरहे गति-रूप यज्ञका कुछ लोग 'मन'के मार्गद्वारा, और कुछ लोग 'वाणी'के मार्ग-द्वारा अनुष्ठान करते हैं । जहा यज्ञके प्रारम्भ होनेके बाद, और समाप्त होनेसे पूर्व, ब्रह्मा बोल पड़ता है—। २।

वहा वह अपने मार्गको छोड़कर दूसरे ही मार्गपर चल देता है, उसका अपना काम रह जाता है । सो, यह ऐसे ही है जैसे कोई व्यक्ति एक पावसे चलने लगे, या कोई रथ एक पहियेपर घूमने लगे । ऐसा करनेवाला हानि उठाता है, ठीक ऐसे ही यज्ञमें ब्रह्माका 'मन'में सब बातोंपर देख-रेख रखनेके बजाय बोलने लगना हानि-कारक है । सृष्टिमें होरहे गति-रूप यज्ञको भी मनसे—ज्ञानसे—चलाना जगत्के ब्रह्मा लोगोका काम है । वे ज्ञानके जगत्में विचरतेहुए, सृष्टिकी गति का संचालन करनेके स्थानमें, अगर बहुत वाग्विलासमें पड़ेंगे, तो सृष्टि का रथ दो पहियोसे एक पहियेपर घूमने लगेगा । ऐसा यज्ञ नष्ट हो जायगा, यज्ञके नष्ट होनेपर यजमान भी नष्ट हो ही जायगा, और यज्ञ करना भी एक पापका ही साधन बनेगा । ३।

जहा यज्ञके प्रारम्भ होनेके पीछे, और समाप्त होनेके पूर्व, ब्रह्मा

- एष ह वै यज्ञो योऽय पवत एष ह यन्निदं सर्वं पुनानि । यदेप यन्निदं सर्वं पुनानि तस्मादेप एव यज्ञस्तस्य मनश्च वाक्च वर्तनी । १ । तयोऽन्यतरा मनसा संस्कर्गेति ब्रह्मा । वाचा होताऽध्वर्युः उद्गाताऽन्यतरां स यत्रोपावृते प्रातरनुवाके पुरा परिप्राणीयाया ब्रह्मा व्यववदति । २ । अन्यतरमेव वर्तनीं संस्कर्गेति द्वितीयेऽन्यतरा । स यथैवपाद्व-जन्त्रयो वैतेन चत्रेण वर्तमानो गिन्यन्वेऽनमस्य यज्ञो रिप्यति । यज्ञं गिन्यन्त यज्ञमानोज्जृगियति । स शङ्क्वा पापीयान्भवति । ३ ।

बुद्ध नहीं दोलता, वहा 'मन' का कार्य ब्रह्मा करता रहता है, 'वाणी' का कार्य अध्वर्यु-होना-उद्गाता—ये तीन करते हैं, और इसप्रकार 'मन' तथा 'वाणी' ये दोनों मार्ग अपना-अपना कार्य करते हैं, किसी मार्गको हानि नहीं पहुँचती । ४।

यह ऐसे ही है जैसे कोई व्यक्ति एक पावके स्थानमें दोनोंसे चले, या कोई रथ एक पहियेपर घूमनेके बजाय दोनोंपर घूमे । जैसे ये प्रतिष्ठित होने हैं, स्थिर होने हैं, वैसे जिस यजमें 'मन' तथा 'वाणी' का ठीक-ठीक प्रयोग होता है, वह यज उगमगाता नहीं, और यजमान यज्ञ काके श्रेष्ठतर हो जाता है । मृष्टिमें हो रहे गति-यज्ञको स्थिर रहनेकेलिये 'मन' तथा 'वाणी' दोनोंके प्रयोगकी आवश्यकता है । ('मन'म सखाय काके उसे 'वाणी'द्वारा प्रकट करना ही यज्ञ है । 'मन'म विचार स्रष्ट न ही, जी- 'वाणी'द्वारा य ही दोनों जाना प्रती हम-सब मानते हैं यह अग्रजीव मानते हैं । मृष्टिमें यज्ञमें यजमान प्रियत्वाया यि जैसे यजम 'मन' तथा 'वाणी' दोनोंमें प्रयोग य यज्ञ बनता है, ऐसे ही जीवन-मयी यजमें इन दोनोंका समन्वय होता चाहिये । 'मन' तथा 'वाणी'के दो पहियोंपर जीवनकी गाड़ी ठीक चलती है—दोनोंको साथ-साथ एक-दूसरेका स्थायक दमकन चलाना चाहिये, ऐसा न हो कि मन अलग चले वाणी अलग चले ।) ५।

मनुष्य प्रपाठक—[मनहवा खट]

प्रजापतिने पृथिवी अन्तरिक्ष और हवा—इन तीनोंको बनाया । जब वे तबे तो इनके रस निचोड़े—पृथिवीने अन्न, अन्तरिक्षने

‘वायु’ और द्यौःसे ‘आदित्य’—ये तीन देवता, अर्थात् ऋषि ही रस हैं । १।

इन तीनों देवताओं, अर्थात् ऋषियोंको तपाया, जब वे तपे, तो उनके रसको निचोड़ा—अग्निसे ‘ऋक्’, वायुसे ‘यजु’ और आदित्यसे ‘साम’ हुआ । २।

उसने ऋक्-यजु-साम नामकी त्रयी-विद्याको तपाया । वह तपी, तो उसका रस निचोड़ा—ऋक्से ‘भू’, यजुसे ‘भुव.’ और सामसे ‘स्व.’—ये तीन व्याहृतियाँ उत्पन्न हुईं । ३।

यदि ऋचा-पाठमें होतासे अशुद्धि होजाय, तो गार्हपत्याग्निमें ‘भू स्वाहा’—कहकर आहुति देदे । ‘भू.’ व्याहृति ऋग्वेदका ही तो रस है, इसप्रकार ऋचाके ही रससे, ऋचाके वीर्यसे ऋचा-पाठके घावकी मानो पूर्ति हो जाती है । ४।

यदि यजु-पाठमें अध्वर्युसे अशुद्धि होजाय, तो दक्षिणाग्नि (अन्वा-हार्यपचनाग्नि)में ‘भुव स्वाहा’—कहकर आहुति देदे । ‘भुव’ व्याहृति यजुका ही तो रस है, इसप्रकार यजुके ही रससे, यजुके वीर्यसे यजु-पाठके घावकी मानो पूर्ति हो जाती है । ५।

यदि साम-पाठमें उद्गातासे अशुद्धि होजाय, तो आहवनीयाग्नि में ‘स्व स्वाहा’—कहकर आहुति देदे । ‘स्व’ व्याहृति सामका ही

प्रजापतिर्लोकानम्यतपत्तेषा तप्यमानानां रमान्प्रा-

वृहदग्निं पृथिव्या वायुमन्तरिक्षादादित्य दिव । १ ।

स एतास्मिन्त्रो देवता अभ्यनपत्तासा तप्यमानानां रमान्प्रावृहदग्नेर्ऋचो वायोर्यजूर्पि सामान्यादित्यात् । २ ।

स एता त्रयी विद्यामम्यतपत्तस्यास्तप्यमानाया रमान्प्रावृहद् भूरित्यृगम्यो भुवरिति यजुर्म्यं स्वरिति सामम्य । ३ ।

तद्यदृक्तो रिप्येद्भू स्वाहेति गार्हपत्ये जुहुयादृचामेव तद्रमेनर्चा वीर्येणर्चा यज्ञम्य विरिष्टं मदधाति । ४ ।

अथ यदि यजुष्टो रिप्येद् भुव स्वाहेति दक्षिणाग्नौ जुहुयाद्य-जुषामेव तद्रमेन यजुषा वीर्येण यजुषा यज्ञ स्यविरिष्टं मदधाति । ५ ।

तो रम है, इसप्रकार तामके ही रमसे, तामके वीर्यमे ताम-पाठके घाव की मानो पूर्ति हो जाती है । ६।

तो, जिस प्रकार कोई लवणकेद्वारा—टककेद्वारा—सीनेको सीनेसे जोड़ दे, चादीको चादीमे, कन्डको कन्डमे, सीनेको सीनेसे, लोहेको लोहेमे और लकड़ीको चमड़ेमे जोड़ दे । ७।

इसीप्रकार, लोकोके रस देवता, देवताओके रम त्रयी-विद्या, और त्रयी-विद्याके रम 'भूर्भुव स्व' मे यनके घावको —उसकी ऋटिको— पूरा जाता है । जहा इस बातको जाननेवाला ब्रह्मा होता है, वहा मानो यनका औषध पहलेमे मौजूद है । ८।

जहा इस बातको जाननेवाला ब्रह्मा होता है, वहा यन 'उत्तम-भिगामी', अर्थात् उत्तरोत्तर फल-प्रद होता है । इसप्रकारके ब्रह्माकेलिये ही यह गाथा प्रसिद्ध है कि जहा-जहामे कोई लीटने लगता है वहा-वहा ही यह सहायताकेलिये जा पहुँचता है । ९।

जैसे कुछ लोगोकी उस इकाले दीर्घने घोडोमे रक्षा की थी चने मनन-शील ब्रह्मा यद्यपि अकेला ऋत्विक् होता है, तो भी वह दण्डी, यजमानही, और अन्य सभी ऋत्विजोकी रक्षा करता है । इसलिये ऐसा जाननेवालेको ही ब्रह्मा निर्दिष्टित करे, ऐसा न जाननेवाले को नहीं, ऐसा न जाननेवालेको नहीं । १०।

पंचम प्रपाठक—[पहला खंड]

(प्राण तथा इन्द्रियोका विवाद—प्राणकीतरह महान् बननेकी प्रेरणा, १-२)

‘प्राण’ सब इन्द्रियोमें ‘ज्येष्ठ’, अर्थात् सबसे बड़ा, और ‘श्रेष्ठ’, अर्थात् सबसे उत्तम है—जो ज्येष्ठ तथा श्रेष्ठको जानता है, वह स्वयं भी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ होजाता है । १।

‘वाणी’ ‘वसिष्ठ’ है—सब-कुछ ढाँप लेती है । चतुर-वाणीवालेकी सब बातें ढक जाती हैं । जो वसिष्ठको जानता है, वह अपनोमें वसिष्ठ होजाता है । २।

‘चक्षु’ ‘प्रतिष्ठा’ है—आखोसे देखकर ही ऊँच-नीचसे मनुष्य डाँवाँडोल नहीं होता । जो प्रतिष्ठाको जानता है, वह इस तथा उस लोकमें प्रतिष्ठित होजाता है । ३।

‘श्रोत्र’ ‘सपद्’ है—सुननेवाला ही कुछ कर सकता है । जो सपद्को जानता है, उसकी देवी तथा मानुषी कामनाएँ सम्पन्न होती हैं । ४।

‘मन’ ‘आयतन’ है—मनमें सब इन्द्रिया ठहरी रहती हैं । जो आयतनको जानता है, वह अपनोका आयतन बन जाता है । ५।

एक बार प्राणोमें, अर्थात् प्राण तथा इन्द्रियोमें, विवाद उठ खड़ा हुआ कि उनमें सर्व-श्रेष्ठ कौन है ? हरेक कहने लगा, ‘अहं श्रेयान्’, ‘अहं श्रेयान्’—मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ । ६।

ॐ । यो ह वै ज्येष्ठ च श्रेष्ठ च वेद ज्येष्ठश्च ह वै

श्रेष्ठश्च भवति । प्राणो वाव ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च । १ ।

यो ह वै वसिष्ठ वेद वसिष्ठो ह म्याना भवति वाग्वाव वसिष्ठ । २ ।

यो ह वै प्रतिष्ठा वेद प्रति ह तिष्ठत्यस्मिन्श्च

लोकेऽमुस्मिन्श्च चक्षुर्वाव प्रतिष्ठा । ३ ।

यो ह वै सपद् वेद मन्त्रास्मै कामा पश्यन्ते

देवाश्च मानुषाश्च श्राव वाव सपद् । ४ ।

यो ह वै आयतन वेदायतनं ह स्वाना भवति । मनो ह वा आयतनम् । ५ ।

अयं ह प्राणा अहं श्रेयानि यदिग्महं श्रेयानमम्यहं श्रेयानममीति । ६ ।

वे प्राणि-जगत्के पिता 'प्रजापति'के पास गये और बोले, भगवन् ! हममें कौन श्रेष्ठ है ? प्रजापतिने उत्तर दिया, तुममेंसे जिसके निकल जानेपर शरीर अत्यन्त घृणित दीख पड़े, वही तुममेंसे श्रेष्ठ है । ७।

पहले वाणी बाहर निकल गई । सालभर बाहर रहकर लीट्टी और अन्य इन्द्रियोमें बोली, मेरे बिना कैसे जीवन-निर्वाह हुआ ? उन्होंने उत्तर दिया, जैसे गूंगे बिना बोले, प्राणद्वारा प्राण लेने उधुद्वारा देखने, श्रोत्रमें सुनने और मनमें विचार करते हैं, ऐसे ही हम भी रहे । वाणी अपनी यथार्थता समझ गई, और शरीरमें प्रविष्ट होगई । ८।

फिर चक्षु बाहर निकल गये । सालभर बाहर रहकर लीट्टे, तो अन्य इन्द्रियोमें बोले, हमारे बिना कैसे जीती ? उन्होंने उत्तर दिया, जैसे अन्ये बिना देखे, प्राणद्वारा प्राण लेने, वाणीद्वारा बोलने, वाणोद्वारा सुनने और मनद्वारा विचार करते हैं, ऐसे ही हम भी रहे । चक्षु अपनी यथार्थता समझ गये, और शरीरमें प्रविष्ट होगये । ९।

फिर श्रोत्र बाहर निकल गये । सालभर बाहर रहकर लीट्टे, तो अन्य इन्द्रियोमें बोले, हमारे बिना कैसे जीवित रहे ? उन्होंने उत्तर दिया, जैसे बाहरे बिना सुने, प्राणद्वारा प्राण लेने, वाणीमें बोलने तथा देखने और मनमें विचार करते हैं, ऐसे ही हम भी रहे । श्रोत्र अपनी यथार्थता समझ गये, और शरीरमें प्रविष्ट होगये । १०।

-- फिर मन बाहर निकल गया । सालभर बाहर रहकर लौटा, तो अन्य इन्द्रियोसे बोला, मेरे बिना कैसे बने रहे ? उन्होंने उत्तर दिया, जैसे बालक सोचते-विचारते नहीं, परन्तु प्राण-से-प्राण लेते, वाणीसे बोलते, नेत्रसे देखते और श्रोत्रसे सुनते हैं, वैसे ही हम भी रहे । मन भी अपनी हैसियत समझ गया, और शरीरमें प्रविष्ट हो गया । ११।

अब जब प्राण निकलनेको उद्यत हुआ, तब उसने दूसरे प्राणो, अर्थात् इन्द्रियोको इस तरह उखाड़ दिया जैसे खूटेमें बधाहुआ एक उत्तम घोड़ा दौड़ने लगे, तो खूटोको उखाड़ फेंके । यह देखकर इन्द्रिया प्राणके निकट आकर बोली, भगवन् ! तुम फूलो-फलो, तुम्हीं हम सबमें श्रेष्ठ हो, तुम यहासे मत जाओ । १२।

तब वाणी कहने लगी, मैं क्या वसिष्ठ हू, तुम्हीं वसिष्ठ हो, चक्षुने कहा, मैं क्या प्रतिष्ठा हू, तुम्ही प्रतिष्ठा हो । १३।

श्रोत्रने कहा, मैं क्या सपदा हू, तुम्ही सपदा हो, मनने कहा, मैं क्या आयतन हू, तुम्हीं आयतन हो । १४।

इसीलिये इन्द्रियोको वाणी-नामसे नहीं पुकारते, चक्षु-नामसे, श्रोत्र-नामसे, मन-नामसे भी नहीं पुकारते, तभी इन सब इन्द्रियोको 'प्राण' ही नामसे पुकारते हैं क्योंकि वही ज्येष्ठ है, श्रेष्ठ है, वसिष्ठ है, सपदा है, आयतन है । १५।

मनो होच्चक्राम । तत्सर्वस्वर प्रोप्य पर्येत्योवाच कथमशक्तते
मज्जीवितुमिति । यथा बाला अमनस प्रागन्त प्राणेन वदन्तो
वाचा पश्यन्तश्चक्षुषा शृण्वन्त श्रोत्रेणैवमिति । प्रविवेश ह मन । ११ ।

अथ ह प्राण उच्चिक्रमिषन्म यथा सुहृद पद्वी-
गणदुक्स्मन्निदेदेवमितरान्प्राणान्ममपिदत्तं हाभिममे-
त्योचुर्भगवन्नेधि त्व न श्रेष्ठोऽस्मि मोत्क्रमोरिति । १२ ।

अथ हैन वागुवाच यदहं वसिष्ठाऽस्मि त्व तद्वसिष्ठोऽमीत्यथ
हैन चक्षुस्वाच यदहं प्रतिष्ठाऽस्मि त्व तत्प्रतिष्ठाऽमीति । १३ ।

अथ हैन श्रोत्रमुवाच यदहं सपदस्मि त्व तत्सपदमीत्यथ
हैन मन उवाच यदहमायतनमस्मि त्व तदायतनममीति । १४ ।

न वै वाचो चक्षोऽपि न श्रोत्राणि न मनो मोत्याचक्षते ।

प्राणा इत्येवाचक्षते । प्राणो ह्येवैतानि सर्वाणि भवन्ति । १५ ।

(यह कथा बृहदारण्यक ६८४ अध्याय १२ ब्राह्मणमें भी लग-
भग इन्ही शब्दोंमें पाई जाती है ।)

पंचम प्रपाठक—[दूसरा खंड]

(मथ-ग्रहम्य)

प्राणने इन्द्रियोमें कहा, मेरा अन्न क्या होगा ? इन्द्रियोने उत्तर
दिया, कुत्तेसे लेकर पक्षियोतक सबका जो अन्न है, वही तेरा अन्न
होगा । 'अन्न' शब्दमें ही 'अन्न' बना है—'अन्न'का अर्थ है 'प्राण' ।
जो 'अन्न', अर्थात् प्राण-शक्ति देता है, वह 'अन्न' है । 'अन्न' ने 'अन्न'
बनता है, यह तो प्रत्यक्ष है । जो यह जानता है उसकेलिये कोई वस्तु
'अन्न' नहीं होती, 'अन्न', अर्थात् 'अन्न' न होना, उसकेलिये मन्त्र जगह
अन्न-ही-अन्न, अर्थात् जीवन-ही-जीवन हो जाता है । १।

फिर प्राणोने इन्द्रियोसे कहा, मेरा वस्त्र—ओढ़ना—क्या होगा ?
इन्द्रियोने उत्तर दिया, जल । तभी खाना खानेसे पहले और पीछे जल-
पान करते हैं । यह जल-पान मानो प्राणको वस्त्र पहनाना है । जो
ऐसा करता है वह वस्त्र-लाभ करता है और कभी नग्न नहीं होता । २।

(इसप्रकार प्राण-रक्षाकेलिये अन्न तथा जल दोनों आवश्यक हैं ।)

यह रहस्य सत्यकाम जादालने व्याघ्रपदको दशज गोधूनि को
देकर कहा, यदि यह उपदेश तुझे पेटको भी दिया जाय तो तुम्हें
भी शाखाएँ निकल आयें, और पत्ते फट निकलें । (जब प्राण-इन्द्रियोने
ज्ञानमें प्रकाश-हीन व्यक्तिके जीवनमें भी प्रभु-भक्ति-ही नग्न-
पट्ट पड़ती है—यही अभिप्राय है ।) । ३।

अब 'अधि-दैवत', अर्थात् ब्रह्मांडको लक्ष्यमें रखकर इसी विचारको आगे बढ़ाते हैं । अग्निने व्रत लिया, मैं जलती ही रहूंगी, सूर्यने व्रत लिया, मैं तपता ही रहूंगा, चन्द्रने व्रत लिया, मैं भामता ही रहूंगा, इसीप्रकार अन्य देवताओंने अपने-अपने कर्मानुसार व्रत ले लिया । सो, जैसे इन्द्रियोंके बीच प्राण स्थित रहता है, वैसे इन देवताओंके बीच वायु स्थित है । अन्य देवता अस्त हो जाते हैं, वायु अस्त नहीं होता, चलता ही रहता है । वायु अस्त न होनेवाला देवता है । २२।

किसीने कहा भी है—'जिससे सूर्य उदय होता है, जिसमें सूर्य अस्त होता है ।' निस्संदेह सूर्य प्राणसे उदय होता है, प्राणमें अस्त होता है । फिर आगे किसीने कहा है, 'प्राण ही को देवताओंने अपना धर्म बनाया, वही आज है, वही कल है' । अगर यह बात ठीक है कि किसी समय देवताओंने प्राणको अपना ध्येय बनाया था, तो आज भी उसी व्रतपर हमें दृढ़ रहना चाहिये । एक व्रतको ही धारण करे, जिसप्रकार प्राणापान अनवरत चल रहा है, इसीप्रकार प्राणको लक्ष्य रखकर दृढ़-व्रती बने, फिर इसे मृत्यु-रूप पाप नहीं पकड़ पाता । जैसे प्राण चलता रहता है, जीवनकी समाप्ति तक चलता रहता है, इसीप्रकार जिस कार्यको शुरू करे उसे समाप्त करके ही हटे, इसप्रकार मनुष्य प्राणकी 'सायुज्यता' और 'सलोकता' को भी जीत जाता है, प्राणसे भी आगे निकल जाता है । २३।

अथाधिदैवत ज्वलिष्याम्येवाहमित्यग्निर्दंष्ट्रे तप्स्याम्यहमित्या-
दित्यो भास्याम्यहमिति चन्द्रमा एवमन्या देवता यथादैवतं
स यथैषा प्राणाना मध्यम प्राण एवमेतासा देवताना वायुर्निम्लोचन्ति
ह्यन्या देवता न वायु सैपाज्जस्तमिता देवता यद्वायु । २२ ।
अथैष श्लोको भवति यतश्चोदेति सूर्योऽस्त यत्र च गच्छतीति
प्राणाद्वा एष उदेति प्राणेऽस्तमेति त देवाश्चक्रिरे धर्मं स एवाद्य
स उ श्व इति यद्वा एतेऽमुहर्धंध्रियन्त तदेवाप्यद्य कुर्वन्ति । तस्मादेक-
मेव व्रत चरेत्प्राण्याच्चैवापान्याच्च नेन्मा पाप्मा मृत्युरापनुवदिति यद्यु
चरेत्समापिपयिपेत्तेनो एतस्य देवतायै सायुज्यं सलोकता जयति । २३ ।

प्रथम अध्याय—[छठा ब्राह्मण]

(नाम-रूपकी भिन्नतामें आत्मा वा प्राण ही सत् है)

बृहदा० १।४।७ में 'नाम'-रूप-'कर्म'का वर्णन कर आये है ।
'म ब्राह्मणमे 'वाक्'-मन'-प्राण'—'पृथिवी'-अन्तरिक्ष'-द्यु'—'देव'-
'पितर'-मनुष्य'—इन त्रिकोका वर्णन किया है । इस ब्राह्मणमें 'नाम'-
'रूप'-'कर्म'—'वाक्'-चक्षु'-आत्मा'—'उक्थ'-साम'-ब्रह्म'—इन
तीन त्रिकोका वर्णन करते हैं —

ससारमें जो-कुछ है, नाम-रूप-कर्म—इस त्रिकमें आ जाता है ।
किसी वस्तुका आखसे जो रूप दिखाई दे रहा है, वही 'रूप' है । उसी
रूपका वाणीने 'नाम' रख दिया है, इसके अतिरिक्त वह कुछ नहीं है ।
उस नाम-रूपमें जो गति दिखाई देती है, वह किसी आत्माने दी है,
उसकी अपनी गति नहीं, यही नाम-रूपमें दीख रहा 'कर्म' है ।

जितने भी नाम हैं, उनका प्रकाश 'वाणी' करती है । वाणी ही सब
नामोका 'उक्थ' है, 'उक्थ' अर्थात् उठना, जिससे सब नाम उठते हैं,
प्रकाश पाते हैं । वाणी ही सब नामोका 'साम' है, 'साम' अर्थात्
समता, एकता । वाणी ही सब नामोमें विषमताके स्थानमें समता,
एकता स्थापित करती है । वाणी ही सब नामोका 'ब्रह्म' है, 'ब्रह्म'
अर्थात् अपनी विशालतामें धारण करना, टिकाना । वाणी ही ब्रह्मकी
भाति सब नामोको अपनेमें धारण कर लेती है, टिका लेती है ।
नामात्मक-जगत्को वाणी सोपेसे उठाती है, उसमें विषमता होतेहुए
भी समावस्था लाती है, और उसे ब्रह्मकी भाति धारण करती है । १।

जितने भी रूप हैं, उनका प्रकाश 'चक्षु' करता है । चक्षु ही सब
रूपोका 'उक्थ' है, 'उक्थ' अर्थात् उठना, जिससे सब रूप उठते हैं,
प्रकाश पाते हैं । चक्षु ही सब रूपोका 'साम' है, 'साम' अर्थात् समता,

त्रय वा इदं नाम रूप वर्म तेषां नाम्ना वागित्येतदेषामुक्थमतो
हि सर्वाणि नामान्युत्तिष्ठन्ति । एतदेषां सामंतद्वि सर्वेनामिभि
नममेतदेषां ब्रह्मंतद्वि सर्वाणि नामानि विवर्ति । १ ।

एकता । चक्षु ही सब रूपोंमें विषमताके स्थानमें समता, एकता स्थापित करता है । चक्षु ही सब रूपोंका 'ब्रह्म' है, 'ब्रह्म' अर्थात् अपनी विशालतामें धारण करना, टिकाना । चक्षु ही ब्रह्मकी भांति सब रूपोंको अपने अन्दर धारण कर लेता है, टिका लेता है । रूपान्मक-जगत्को चक्षु सोपेसे उठाता है, उसमें विषमता होतेहुए भी समावस्था लाता है, और उसे ब्रह्मकी भांति धारण करता है । २।

जितने भी कर्म हैं, उनका प्रकाश 'आत्मा' करता है । आत्मा ही सब कर्मोंका 'उक्थ' है, 'उक्थ' अर्थात् उठना, जितने सब कर्म उठने हैं, प्रकाश पाते हैं । आत्मा ही सब कर्मोंका 'नाम' है, 'नाम' अर्थात् समता, एकता । आत्मा ही सब कर्मोंमें विषमताके स्थानमें समता, एकता स्थापित करता है । आत्मा ही सब कर्मोंका 'ब्रह्म' है 'ब्रह्म' अर्थात् अपनी विशालतामें धारण करना, टिकाना । आत्मा ही ब्रह्मकी भांति सब कर्मोंको अपने अन्दर धारण करता है, टिकाना है । कर्मात्मक-जगत्को आत्मा सोपेसे उठाता है, उसमें विषमता होतेहुए भी समावस्था लाता है, और उसे ब्रह्मकी भांति धारण करता है ।

नाम-रूप-कर्म--यह ब्रह्माडका त्रिक है, वाणी-चक्षु-आत्मा--यह पिंडका त्रिक है । अभी कहा कि ब्रह्माडका त्रिक पिंडके त्रिकमें समा जाता है । जिस प्रक्रियासे ब्रह्माडका त्रिक पिंडके त्रिकमें समा जाता है, उस प्रक्रियाका नाम उक्थ-साम-ब्रह्म है । ब्रह्माडके 'नाम' पिंडकी 'वाणी'में, ब्रह्माडके 'रूप' पिंडके 'चक्षु'में, ब्रह्माडके 'कर्म' पिंडके 'आत्मा'में समा जाते हैं । पिंडमें भी वाणी-चक्षु-आत्मा तीन जान पड़ते हैं, परन्तु तीनों एकमें, 'आत्मा'में समा जाते हैं, इकला आत्मा ही सत् है, वही ये तीन हो जाता है । यह आत्मा अमृत-रूप है, वाणी और चक्षु सत्य-रूप हैं । अमृत-रूप 'आत्मा', सत्य-रूप 'वाणी' और सत्य-रूप 'चक्षु'से घिराहुआ है । आत्माका भौतिक-रूप प्राण है, वाणीका भौतिक-रूप नाम है, चक्षुका भौतिक-रूप रूप है,

---

अथ रूपाणां चक्षुरित्येतदेवामुक्थमतो हि सर्वाणि रूपाण्युनिष्ठन्त्येतदेपां,
सामेतद्धि सर्वं रूपं समेतदेपा ब्रह्मेतद्धि सर्वाणि रूपाणि विभर्ति । २ ।

इमलिथे अमृत-रूप 'प्राण', सत्य-रूप 'नाम' और सत्य-रूप 'रूप' से घिरा हुआ है । ३।

द्वितीय अध्याय—[पहला ब्राह्मण]

(अजातशत्रुका गार्ग्यको ब्रह्मोपदेश, १ से ३ ब्राह्मण)

एक समयकी बात है कि गर्ग-गोत्रोत्पन्न एक ब्राह्मण था जिसे लोग 'दृप्त-वालाकि' कहते थे । 'दृप्त'का अर्थ है, अभिमानी, 'वालाकि' 'बक'से बना है, जिसका अर्थ है बगुला-भगत । उसने खूब पढा था । वह काशीके राजा अजातशत्रुके पास आकर बोला, 'ब्रह्म ते ब्रवाणि', मैं तुझे 'ब्रह्म'का उपदेश दूंगा । अजातशत्रुने कहा, मैं आपको इतना कहनेभरकेलिये एक सहस्र गायें भेंट देता हूँ । लोगोको न जाने क्या होगया है, ब्रह्म-विद्याकेलिये 'जनक'-'जनक' पुकारते भागे जाते हैं । १।

गार्ग्यने उपदेश देना शुरू किया—यह जो आदित्यमें 'आदित्य-पुरुष' है, मैं इने 'ब्रह्म' मानकर उसकी उपासना करता हूँ, आप भी इसीको 'ब्रह्म' सनसो । अजातशत्रुने कहा, ना-ना, ऐसा मत कहो, यह तो सब भूतोमें श्रेष्ठ, उनका मूर्धा, उनका राजा एक भौतिक-पदार्थ है । मैं तो इसीप्रकार इसकी उपासना करता हूँ । जो इसकी इम्गकार उपासना करता है, वह सब भूतोमें श्रेष्ठ, उनका मूर्धा, उनका राजा हो जाता है । २।

अथ वर्मशामान्मेत्येतदेपामुक्थमतो हि सर्वाणि कर्माण्युत्तिष्ठन्त्येतदेपां
नामैतद्धि नवं वर्मभि समेतदेपा ब्रह्मैतद्धि सर्वाणि कर्माणि विभक्ति ।
तदेतत्त्रयं मदेकमयमात्माऽऽत्मा एव सन्नेतत्त्रय तदेतदमृतं मत्येन
च्छन्न प्राणो वा अमृत नामरूपे मत्य ताभ्यामय प्राणश्छन्न । ३ ।
४ । दृप्तवागविहानूचानो गार्ग्य आस म होवाचाजातशत्रु
वाच्य ब्रह्म ते ब्रवाणीति म होवाचाजातशत्रु महम्ममेतस्या
वाचि दद्यो जनवो जनक इति वै जना धावन्तीति । १ ।
न होवाच गार्ग्यो य एवामावादित्ये पुष्प एनमेवाह ब्रह्मोपास इति
म होवाचाजातशत्रुर्मा मैतस्मिन्मवदिष्टा अतिष्टा सर्वेपा
भताना मूर्धा गजेति वा अहमेतमुपास इति म य एनमेवमु-
पान्नेऽतिष्टा सर्वेपा भूताना मूर्धा गजा भवति । २ ।

दृष्ट-वालाकि गार्ग्य राजा अजातशत्रुको ब्रह्मका असफल उपदेश दे रहे हैं गार्ग्यने फिर कहा, यह जो चन्द्रमें 'चन्द्र-पुरुष' है, मैं इसे 'ब्रह्म' मानकर इसकी उपासना करता हूँ, आप भी इसीको 'ब्रह्म' समझो। अजातशत्रुने कहा, ना-ना, ऐसा मत कहो, यह तो छिटकती चादनीके मानो श्वेत-वस्त्रोको धारण करनेवाला महान् सोम राजा है। मैं तो इसीप्रकार इसकी उपासना करता हूँ। जो इसकी इसप्रकार उपासना करता है उसके घरमें दिन-प्रतिदिन सोम-रस बहता है, खूब बहता है, और अन्नकी कमी नहीं होती क्योंकि चन्द्रकी कलाके

साथ ही सोम-रस बढ़ता है और उसकी कलाके साथ ही अन्नमें रस भरता है । ३।

गार्ग्यने फिर कहा, यह जो विद्युत्मे 'विद्युत्पुरुष' है, मैं इसे 'ब्रह्म' मानकर उसकी उपासना करता हूँ, आप भी इसीको 'ब्रह्म' समझो । अजातशत्रुने कहा, ना-ना, ऐसा मत कहो, यह तो एक तेजस्वी अचेतन-शक्ति है । मैं तो इसीप्रकार इसकी उपासना करता हूँ । जो इसकी इसप्रकार उपासना करता है वह स्वयं तेजस्वी होता है, उसकी सन्तान तेजवाली होती है । ४।

गार्ग्यने फिर कहा, यह जो आकाशमें 'आकाश-पुरुष' है, मैं इसे 'ब्रह्म' मानकर उसकी उपासना करता हूँ, आप भी इसीको 'ब्रह्म' समझो । अजातशत्रुने कहा, ना-ना, ऐसा मत कहो, यह 'पूर्ण' तो है, परन्तु 'अप्रवर्ती' है, इसमें 'प्रवर्तन' कहा है ? यह किसी वस्तुका प्रारम्भ कहा कर सकता है ? मैं तो इसकी इसीप्रकार उपासना करता हूँ । जो इसकी इसप्रकार उपासना करता है वह प्रजा और पशुओं से पूर्ण हो जाता है, उसकी सन्तानका इस लोकसे विनाश नहीं होता । ५।

गार्ग्यने फिर कहा, यह जो वायुमें 'वायु-पुरुष' है, मैं इसे 'ब्रह्म' मानकर उसकी उपासना करता हूँ, आप भी इसीको 'ब्रह्म' समझो । अजातशत्रुने कहा, ना-ना, ऐसा मत कहो, यह वायु तो ऐश्वर्य-शाली,

न होवाच गार्ग्यो य एवासां चन्द्रे पुरुष एतमेवाह ब्रह्मोपास
इति न होवाचाजातशत्रुर्मा मैतस्मिन्मवदिष्टा बृहन्पाण्डरवासा
नोमो राजेति वा अहमेतमुपास इति स य एतमेवमु-
पान्तेऽहरहर्हं नुत प्रमुनो भवति नास्यान्न क्षीयते । ३ ।
स होवाच गार्ग्यो य एवानो विद्युति पुरुष एतमेवाह ब्रह्मोपास इति स
होवाचाजातशत्रुर्मा मैतस्मिन्मवदिष्टास्तेजस्वीति वा अहमेतमुपास इति
न य एतमेवमुपान्ते तेजस्वी ह भवति तेजस्विनी हाम्य प्रजा भवति । ४ ।
न होवाच गार्ग्यो य एवायमाकाशे पुरुष एतमेवाह ब्रह्मोपास इति स
होवाचाजातशत्रुर्मा मैतस्मिन्मवदिष्टा पूर्णमप्रवर्तीति वा अहमेतमुपास
इति न य एतमेवमुपान्ते पूयते प्रजया पशुभिर्नाम्याम्माल्लोकात्प्रजोद्वतते । ५ ।

ने-रोत-टोक चलनेवाली, कभी हार न खानेवाली जिवीकी सेना है। मैं तो इसकी इसीप्रकार उपासना करता हूँ। जो इसकी इसप्रकार उपासना करता है वह सबको जीत जाता है, किसीने पराजित नहीं होता, और 'अन्यत्रस्थ' अर्थात् शत्रुओंका पराभव कर देता है। ६।

गार्ग्यने फिर कहा, यह जो अग्निमें 'अग्नि-पुरुष' है, मैं इसे 'ब्रह्म' मानकर उसकी उपासना करता हूँ, आप भी इसीको 'ब्रह्म' समझो। अजातशत्रुने कहा, ना-ना, ऐसा मत कहो, यह तो एक सहनशील-शक्ति है, इसमें शुद्ध-अशुद्ध जो डालो सब मह लेनी हैं। मैं तो इसकी इसीप्रकार उपासना करता हूँ। जो इसकी इसप्रकार उपासना करता है, वह स्वयं सहनशील होजाता है, उसकी सन्तान सहनशील हो जाती है। ७।

गार्ग्यने फिर कहा, यह जो जलोमें 'जल-पुरुष' है, मैं इसे 'ब्रह्म' मानकर उसकी उपासना करता हूँ, आप भी इसीको 'ब्रह्म' समझो। अजातशत्रुने कहा, ना-ना, ऐसा मत कहो, यह तो एक अनुकूल-तत्त्व है, सबको भानेवाली वस्तु है। मैं तो इसकी इसीप्रकार उपासना करता हूँ। जो इसकी इसप्रकार उपासना करता है, उसके सब अनुकूल हो जाता है, प्रतिकूल कुछ नहीं रहता, उसकी सन्तान भी उसके अनुकूल रहती है। ८।

ब्रह्मांडके सूर्य, चन्द्र, विद्युत्, आकाश, वायु, अग्नि, जलसे हृत्कर अग्निके देह आदिको ब्रह्म कहतेहुए गार्ग्यने फिर कहा, यह जो आदर्श,

---

स होवाच गार्ग्या य एवाय वायौ पुरुष एतमेवाह ब्रह्मोपास इति स होवाचा-
जातशत्रुर्मा मैतस्मिन्सवदिष्ठा इन्द्रो वैकुण्ठोऽगराजिता सेनेति वा अहमेत-
मुपास इति स य एतमेवमुपास्ते जिष्णुर्हृषिराजिष्णुर्भवत्यन्यतस्त्यजायी । ६ ।
स होवाच गार्ग्यो य एवायमग्नी पुरुष एतमेवाह ब्रह्मोपास इति स
होवाचाजातशत्रुर्मा मैतस्मिन्सवदिष्ठा विपासहिरिति वा अहमेतमुपास
इति स य एतमेवमुपास्ते विपासहिर्ह भवति विपामहिर्हस्य प्रजा भवति । ७ ।
स होवाच गार्ग्यो य एवायमप्सु पुरुष एतमेवाह ब्रह्मोपास इति स होवाचाजा-
तशत्रुर्मा मैतस्मिन्सवदिष्ठा प्रतिरूप इति वा अहमेतमुपास इति स य एतमेव-
मुपास्ते प्रतिरूपं हैवैनमुपगच्छति नाप्रतिरूपमथो प्रतिरूपोऽस्माज्जायते । ८ ।

अर्थात् दर्पणमें 'प्रतिबिम्ब-पुरुष' दीखता है, मैं इसे 'ब्रह्म' मानकर उसकी उपासना करता हूँ, आप भी इसीको 'ब्रह्म' समझो । अजातशत्रुने कहा, ना-ना, ऐसा मत कहो, यह तो चमकनेवाला काच है जिसमें प्रतिबिम्ब दीखता है । मैं तो इसकी इसीप्रकार उपासना करता हूँ । जो इसकी इसप्रकार उपासना करता है, वह स्वयं चमक उठता है, उसकी सन्तान चमक उठती है, और जिनके सपर्कमें वह आता है उन्हें चमका देता है । १९।

गार्ग्यने फिर कहा, यह जो उपासना-मार्गमें चलतेहुए उपासक-को अपने पीछे नादका उदय होता सुनाई देता है, मैं इसे 'ब्रह्म' मानकर उसकी उपासना करता हूँ, आप भी इसीको 'ब्रह्म' समझो । अजातशत्रुने कहा, ना-ना, ऐसा मत कहो, यह तो प्राणकी ध्वनि है । मैं तो इनकी इसीप्रकार उपासना करता हूँ । जो इसकी इसप्रकार उपासना करता है, वह इस लोकमें पूरी आयु भोगता है, इसे समयसे पहले प्राण नहीं छोड़ता । १०।

गार्ग्यने फिर कहा, यह जो चारो दिशाओंमें पुरुष दीख पड़ते हैं, मैं इनकी 'ब्रह्म' मानकर इनकी उपासना करता हूँ, आप भी इनको 'ब्रह्म' समझो । अजातशत्रुने कहा, ना-ना, ऐसा मत कहो, ये तो हमारे-जैसे ही दूसरे पुरुष हैं, इनमें तो अपगमन, अर्थात् छुटकारा हो ही नहीं सकता । मैं तो इनकी इसीप्रकार उपासना करता हूँ । जो इनकी इसप्रकार उपासना करता है, वह कभी इकला नहीं होता, सदा द्वितीय-

न होवाच गार्ग्यो य एवायमादर्शो पुरुष एतमेवाह ब्रह्मोपास इति स होवाचाजातशत्रुर्मा मैतस्मिन्सवदिष्टा रोचिष्णुरिति वा अहमेतमुपास इति न य एतमेवमुपास्ते रोचिष्णुर्ह भवति रोचिष्णुर्हान्य प्रजा भवत्यथो यै ननिगच्छति सर्वास्तानतिरोचते । ९ ।

न होवाच गार्ग्यो य एवाय यन्त पश्चाच्छब्दोऽनूदेत्येतमेवाह ब्रह्मोपास इति स होवाचाजातशत्रुर्मा मैतस्मिन्सवदिष्टा जनुरिति वा अहमेतमुपास इति न य एतमेवमुपास्ते सर्वे ह्यस्मिन्लोके आयुरेति नैन पुरा बालात्प्राणो जहाति । १० ।

वान् बना रहता है, और समाजमें उसका कभी मवध-विच्छेद नहीं होता । ११।

गार्ग्यने फिर कहा, यह जो त्राटक करतेहुए 'छाया-पुरुष' दीपने लगता है, मैं इसीको 'ब्रह्म' मानकर उसकी उपासना करता हूँ, आप भी इसीको 'ब्रह्म' समझो । अजातशत्रुने कहा, ना-ना, ऐना मत कहो, यह छाया-पुरुष तो नाशवान् है । मैं तो इसकी इसीप्रकार उपासना करता हूँ । जो इसकी इसप्रकार उपासना करता है, उसकी इस लोक में पूरी आयु होती है, और उसे अपने कालसे पहले मृत्यु नहीं आती । १२।

गार्ग्यने अन्तमें कहा, यह जो अपने शरीरमें 'आत्म-पुरुष' है, मैं इसीको 'ब्रह्म' मानकर उसकी उपासना करता हूँ, आप भी इसीको 'ब्रह्म' समझो । अजातशत्रुने कहा, ना-ना, ऐना मत कहो, यह शरीर-गत आत्मा तो स्वयं 'आत्मन्वी' है, आत्मावाला है । यह आत्मा तो स्वयं किसी दूसरे आत्माकी अपेक्षा कर रहा है, जिसके बिना यह कुछ नहीं कर सकता, तब यह ब्रह्म कैसे हो सकता है ? मैं तो इसकी इसीप्रकार उपासना करता हूँ । जो इसकी इसप्रकार उपासना करता है, वह आत्मावाला हो जाता है, उसकी सन्तान आत्मावाली होजाती है । यह सुनकर गार्ग्य चुप होगया । १३।

स होवाच गार्ग्यो य एवाय दिक्षु पुरुष एतमेवाह ब्रह्मो-
पास इति स होवाचाजातशत्रुर्मा मैतस्मिन्सवदिष्टा
द्वितीयोजनपग इति वा अहमेतमुपास इति स य एतमेव-
मुपास्ते द्वितीयवान् ह भवति नात्माद्गणश्छिद्यते । ११ ।
स होवाच गार्ग्यो य एवाय छायाय पुरुष एतमेवाह
ब्रह्मोपास इति स होवाचाजातशत्रुर्मा मैतस्मिन्सवदिष्टा
मृत्युरिति वा अहमेतमुपास इति स य एतमेवमुपास्ते
सर्वं ह वैस्मिल्लोक आयुरेति नैन पुरा कालान्मृत्युरागच्छति । १२ ।
स होवाच गार्ग्यो य एवायमात्मनि पुरुष एतमेवाह ब्रह्मोपास
इति स होवाचाजातशत्रुर्मा मैतस्मिन्सवदिष्टा आत्मन्वीति
वा अहमेतमुपास इति स य एतमेवमुपास्त आत्मन्वी ह भवत्या-
त्मन्विनी हास्य प्रजा भवति स ह तूष्णीमास गार्ग्य । १३ ।

गार्ग्यको चुप देखकर अजातशत्रुने कहा, बस, इतना ही जानते थे ? गार्ग्यने कहा, हा, मैं तो इतना ही जानता था । अजातशत्रुने कहा, इतनेमें 'ब्रह्म' नहीं जाना जाता । गार्ग्यने कहा, 'उप त्वा यानि' —अर्थात्, तो फिर आप ही मुझे दीक्षा दीजिये । १४।

अजातशत्रुने कहा, अगर ब्राह्मण क्षत्रियके पास इस आशासे आये कि क्षत्रिय मुझे 'ब्रह्म'का उपदेश देगा, तो यह 'प्रतिलोम', अर्थात् उल्टी बात होगी, तो भी मैं तुझे ब्रह्मका रहस्य अवश्य समझाऊंगा । यह कहकर अजातशत्रु उसे हाथसे पकड़कर उठ खड़ा हुआ और ले चला । वे दोनों एक सोयेहुए पुरुषके पास आ पहुँचे । उसे भिन्न-भिन्न नामोंसे पुकारने लगे । ऐ छिडकती चादनीके-से श्वेनवस्त्र धारण करनेवाले ! ऐ महान् ! ऐ सोम राजा ! परन्तु वह नहीं उठा । फिर उसे हाथ से हिलाया, वह जाग गया, और उठकर खड़ा हो गया । १५।

अब अजातशत्रुने गार्ग्यसे कहा, यह 'विज्ञानमय-पुरुष' जब सो रहा था तब कहा था, अब जागनेपर कहासे आ गया ? गार्ग्यकी समझमें इसका कोई उत्तर न आया । १६।

तब अजातशत्रुने कहना शुरू किया—यह 'विज्ञानमय-पुरुष' जब सो रहा था तब इन्द्रियोके विज्ञानको, जो इसीका दियाहुआ है, अपने विज्ञानसे उसने खींच लिया था, और उस सब विज्ञानको स्मेटकर, हृदयके भीतरके आकाशमें जा सोया था । जब इन्द्रियोके विज्ञानको वह अपने अन्दर खींच लेता है, तब उसे 'स्वपिति' कहते हैं । कहनेको

न होवाचाजातशत्रुः तावन्नू३ इत्येतावदीति नैतावता

विदित भवतीति न होवाच गार्ग्य उप त्वा यानीति । १४ ।

न होवाचाजातशत्रुः प्रतिलोम चैतद्यद्ब्राह्मण क्षत्रियमुपेयाद्ब्रह्म मे वक्ष्य-
तीति व्येव त्वा ज्ञपयिष्यामीनि त पाणावादायोत्तस्थौ तौ ह पुरुषं
मुपमाजग्मतुस्तमेतैर्नाभिरामन्त्रयाचक्रे बृहन्पाण्डरवास सोम
राजन्निति न नोत्तस्थौ त पाणिना पेप बोधयाचकार स होत्तस्थौ । १५ ।

न होवाचाजातशत्रुर्नृप एतत्पुनोऽभूद्य एव विज्ञानमय

पुण्य क्वैप नदानूत्त एतदागादिति नदु ह न मेने गार्ग्य । १६ ।

वह 'सो-रहा' कहा जाता है, परन्तु वास्तवमें वह 'स्व' + 'अपीत' अर्थात् 'अपने-स्वरूपमें-पहुँचा हुआ' होता है । उम्र समय प्राणको 'विज्ञानमय-आत्मा'ने अपने अन्दर पकड़ा होता है, वाणी-चक्षु-श्रोत्र-मन—सबको अन्दर पकड़ा होता है । १७।

उस समय स्वप्न-लीलामें जहा-जहा यह विचरता है, वे ही इसके लोक होते हैं । स्वप्नमें कभी यह महाराजा बन जाता है, कभी महा-ब्राह्मण, कभी उच्च, कभी नीच । जैसे कोई महाराजा अपने सेवकोंको साथ लेकर अपने देशमें इच्छानुसार भ्रमण करे, ऐसे ही यह 'विज्ञान-मय-पुरुष' इन्द्रियोंको लेकर अपने शरीरमें इच्छानुसार भ्रमण करता है । १८।

स्वप्नसे जब 'विज्ञानमय-पुरुष' सुषुप्त हो जाता है, जब कुछ नहीं जानता, तब क्या होता है ? हृदयसे ७२ हजार नाडियाँ निकलती हैं जिन्हें 'हिता' कहते हैं, क्योंकि यह हित करती हैं । अन्तमें ये जाकर 'पुरीतत' (Capillaries) हो जाती हैं, इन्हें 'पुरीतत' इस-लिये कहा जाता है क्योंकि ये शरीरमें फैल जाती हैं । इन 'पुरीतत' नाडियोंमें एक नाडीका नाम 'सुषुम्ना' है । सुषुप्तावस्थामें सब 'पुरी-ततो'मेंसे सरककर इसी 'सुषुम्ना' नामकी 'पुरीतत' (Capillary)में यह जा सोता है । जैसे कोई कुमार, कोई महाराजा, कोई महा-ब्राह्मण आनन्दकी पराकाष्ठामें पहुँचकर सोये, इसीप्रकार सुषुप्तावस्थामें

स होवाचाजातशत्रुर्यत्रैव एतत्सुप्तोऽभ्य एव विज्ञानमय पुरुषस्तदेवा प्राणानां विज्ञानेन विज्ञानमादाय य एषोऽन्तर्हृदय आकाशस्तस्मिञ्छेते तानि यदा गृह्णात्यथ हैतत्पुरुष स्वपिति नाम । तद्गृहीत एव प्राणो भवति गृहीता वाग्गृहीतं चक्षुर्गृहीतं श्रोत्र गृहीत मन । १७ ।
स यत्रैतत्स्वप्न्यया चरति ते हास्य लोकास्तदुतेव महाराजो भवत्युतेव महाब्राह्मण उतेवोच्चावच निगच्छति स यथा महा-राजो जानपदान् गृहीत्वा स्वे जनपदे यथाकाम परिवर्तते तैवमेवैव एतत्प्राणान् गृहीत्वा स्वे शरीरे यथाकाम परिवर्तते । १८ ।

यह 'विज्ञान-घन' आत्मा सोता है । (बृहदा० ४-२-३, ४-३-२०, ४-४-२) १११।

परन्तु यह तारीरमें रहनेवाला आत्मा तो 'आत्मन्वी' है, किसी अन्य-आत्माकी अपेक्षा करता है, यह विज्ञान-घन किसी अन्य विज्ञान-घनकी अपेक्षा करता है । सुषुप्तावस्थामें यह आत्मा जिस महान् आत्माके पास जा पहुँचता है, यह विज्ञान-घन जिस महान् विज्ञान-घन के निकट पहुँचकर आनन्द-ही-आनन्दका अनुभव करता है, वही 'ब्रह्म' की चाकी है ।

जैसे सड़की अपने तन्तुसे नीचे-ऊपर चढती-उतरती है, ऐसे पिंडका विज्ञान-घन-आत्मा जाग्रत्, स्वप्न, सुषुप्तिमें विज्ञान-रूपी तन्तुके सहारे चढना-उतरता है, जैसे अग्निसे छोटी-छोटी चिनगारिया निकलती है, इसीप्रकार विज्ञान-घन आत्मासे इन्द्रियोंका ज्ञान फूटा पडता है । जैसे पिंडमें विज्ञान-घन आत्मा है, वैसे ब्रह्माडमें विज्ञान-घन परमात्मा है, वही 'ब्रह्म' है, उसीसे सब लोक, सब देव, सब भूत प्रस्फुटित होते हैं । उसका उद्दिष्टत्वं नाम 'सत्यस्य सत्यम्'—सत्यका सत्य—है, यह पिंडका आत्मा सत्य है, ब्रह्माडका आत्मा, आत्माका आत्मा है, अतः वह सत्यका सत्य है । १२०।

(इसीप्रकारका वर्णन बृहदा ३-९-१० से १७ तक पाया जाता है जिसमें याज्ञवल्क्य तथा विदग्ध शाकन्यकी प्रश्नोत्तरी है । छान्दोग्य ५, ११-२४ में इसीप्रकारकी कथा आती है जिनमें कौकेय अश्वपतिके निकट प्राचीनशाल, औपमन्यव आदि छ ऋषि 'वैश्वानर'-सम्बन्धी

अथ यदा सुषुप्तो भवति यदा न कस्यचन वेद हिता नाम नाड्यो
 द्वाग्जनि मह्यग्नि हृदयात्पुगीनतमभिप्रतिष्ठन्ते ताभि
 प्रव्यवन्त्य पुरीनति शेने न यथा कुमारो वा महाराजो वा महा-
 रात्रिणो वाजतिष्ठीमानन्दस्य गत्वा शयोनैवमेवैष एतच्छेने । ११ ।
 न यजेणनाभिस्तन्तुनोच्चैद्ययाग्ने धृत्वा विस्फुलिता व्युच्चरन्त्येवमेवा-
 न्मादात्मन नर्वे प्राप्ता नर्वे लोका नर्वे देवा नर्वाणि भूतानि व्युच्चरन्ति
 तन्प्रोपनिषन्त्य न्यमिति प्राप्ता वै नन्व नेषामेष नन्वम् । २० ।

उपदेश लेने गये । आत्माकी जाग्रन् आदि अवस्थाओं का वर्णन माण्डूक्य, छान्दोग्य ८-१२ तथा बृहदा० ८-२ में भी ऐसा ही है ।)

द्वितीय अध्याय—[दूसरा ब्राह्मण]

(प्राणकी शिशु-रूप कल्पना)

काशीराज अजानशत्रु गार्ग्यको उपदेश देनेहुए फिर कहते हैं—

जैसे एक शिशुका, एक छोटे-मे बछड़ेका, 'आधान' है, शरीर है, जिसमें वह टिकाहुआ है, जैसे उसका 'प्रत्याधान' है, आधानका आधान है, अर्थात् जैसे शरीर-रूपी आधानमें सिर-रूपी प्रत्याधान टिकाहुआ है, जैसे उसका 'स्थूण' है, खूटा है जिसमें वह बधा है, और जैसे उसकी 'दाम' है, रस्ती है, वैसे जीवात्मा ही एक शिशु है, बछड़ा है, यह शरीर 'आधान' है जिसमें वह टिकाहुआ है, यह सिर 'प्रत्याधान' है जिसमें ज्ञानेंद्रिया टिकीहुई है, यह प्राण 'खूटा' है जिसपर वह बधाहुआ है, यह अन्न 'रस्ती' है जिसने उसे रोकाहुआ है । जीवात्मा-रूपी शिशुको उसके 'आधान'-'प्रत्याधान'-'खूटे'-'रस्ती'-सहित जो जान लेता है, और उसे प्राण-रूपी खूटेसे बाध लेता है, वह इसके सात-शत्रुओंको रोक देता है । दो कान, दो आख, दो नाक, एक जीभ—ये सात ही तो शत्रु हैं । आत्मा-रूपी शिशुको प्राण-रूपी खूटेके साथ बाधकर उसकीतरह निर्लेप बनालेना इन्द्रियोंके सग-दोषसे छूट जाना है । १।

इतना ही नहीं कि वह इन सात शत्रुओंको रोक देता है, उसे सात 'अक्षितिया'—नाश न होनेवाली शक्तिया—भी प्राप्त हो जाती हैं । उसकी आखमें स्वय 'रुद्र'-'पर्जन्य'-'आदित्य'-'अग्नि'-'इन्द्र'-'पृथिवी'-'द्यौ'—ये सात देवता मानो उसकी आराधनाकेलिये आ विराजते हैं । जो आत्माको 'शिशु' और 'प्राण'की तरह निर्लेप बना लेता है,

यो ह वै शिशुः साधानं सप्रत्याधानं सस्थूणं मदाम वेद सप्त
ह द्विपतो भ्रातृव्यानवरुद्धि । अय वाव शिशुय ज्य मध्यम
प्रागस्तस्येदमेवाधानमिदं प्रत्याधानं प्राग स्थूणान्न दाम । १ ।

उसके आखोकी लाल-लाल रेखाओंमें मानो 'रुद्र' आ बैठता है, नेत्रके जलोमें मानो 'पर्जन्य', पुतलीमें मानो 'आदित्य', कालिमामें 'अग्नि', श्वेतिमामें 'इन्द्र', निचली पलकमें 'पृथिवी', उपरली पलकमें 'द्यौ' आ विराजते हैं। ऐसे प्राण सरीखे निर्लेप शिशुकी मानो सभी देवता आराधना करने लगते हैं। जो इस रहस्यको जानता है उसे किसी बातकी कमी नहीं रहती ।२।

उसकी आखमें सात 'देवता', और सिरमें मानो सात 'ऋषि' आ विराजते हैं। किसीने कहा है—सोम-रसका एक चमसा है, वर्तन है, इसका मुह नीचेको है, तला ऊपरको है, इसमें हरप्रकारका यश भरा हुआ है। इस चमसके किनारे सात ऋषि बैठे हैं, आठवीं वाणी भी वहीं बैठी ब्रह्मका बखान कर रही है। इस उक्तिका अभिप्राय यह है कि नीचे मुहवाला चमसा यह सिर ही है, खोपड़ीका ऊपरका हिस्सा चमसका तला है, नीचेका हिस्सा उसका मुंह है। 'इसमें हरप्रकारका यश भराहुआ है'—इसका अभिप्राय जीवन-शक्तिसे है। इसके किनारे बैठे सात ऋषियोसे अभिप्राय दो आख, दो कान, दो नाक और एक जिह्वासे है। इन सातों ऋषियोंके साथ आठवीं वाणी बैठीहुई है, जो ब्रह्म-ज्ञानकी घोषणा कर रही है ।३।

तमेना नप्ताक्षिनय उपतिष्ठन्ते तद्या इमा अक्षन्लोहिन्यो राजय-
स्नाभिरेन रूद्रोऽन्वायन्तोऽथ या अक्षन्नापस्ताभि पर्जन्यो या
वनीनका तयादित्यो यत्पृष्ण तेनाग्निर्यच्छुक्ल तेनेन्द्रोऽधरयैन
वर्तन्या पृथिव्यन्वायन्ता द्यौरन्तरया नाम्यान्न क्षीयते य एव वेद । २ ।
तदेप श्लोको भवति । अर्वाग्विलश्चमम ऊर्ध्वबुध्नस्मिन्मन्यशो
निहित विश्वम्पम् । तस्याऽऽनत ऋपय मप्त तीरे वागष्टमी
ब्रह्मगा नविदानेति । अर्वाग्विलश्चमम ऊर्ध्वबुध्न इतीद
तच्छिर एव हृषवीग्विलश्चमम ऊर्ध्वबुध्नस्मिन्मन्यशो निहित
विश्वम्पमिति प्रागा वै यगो विश्वम्प प्रागानेतदाह तस्याऽ-
ऽनत ऋपय मप्त तीर इति प्रागा वा ऋपय प्रागानेतदाह
वागष्टमी ब्रह्मगा नविदानेति वाग्व्यष्टमी ब्रह्मगा नवित्ते । ३ ।

जैसे आखमें सात देवता आ उत्तरे थे, वैसे सिरमें सात इन्द्रियोका होना मानो सात ऋषियोका आ विराजना है । ये दोनो कान गोतम और भारद्वाज ऋषि हैं, दाया कान मानो गोतम, बाया कान मानो भारद्वाज हैं, ये दोनो नेत्र विश्वामित्र और जमदग्नि ऋषि हैं, दाया नेत्र विश्वामित्र और बाया नेत्र जमदग्नि हैं, ये दोनो नासिकाए वसिष्ठ और कश्यप हैं, दायाँ नासिका वसिष्ठ और बायाँ कश्यप हैं, बाणी अत्रि ऋषि है, बाणीसे अन्न खाया जाता है और अत्रि भी 'अत्ति' से बनता है, जो खाता है वह अत्रि है । जो इस रहस्यको जानता है वह सब पदार्थोंको अन्नकी तरह भोगता है, और प्रत्येक वस्तु उसका अन्नकी तरह भोग्य होजाती है । ४।

द्वितीय अध्याय—[तीसरा ब्राह्मण]

(ब्रह्मके दर्शन)

अजातशत्रुने उपदेश जारी रखतेहुए फिर कहना शुरू किया — ब्रह्मके दो ही रूप हैं, 'मूर्त' तथा 'अमूर्त', 'मर्त्य' तथा 'अमृत', 'स्थित' तथा 'यत्', अर्थात् ठहराहुआ और चलनेवाला, 'सत्' तथा 'त्यत्', अर्थात् प्रत्यक्ष तथा परोक्ष । १।

वायु तथा अन्तरिक्षसे भिन्न जो-कुछ दीख रहा है, यही ब्रह्मका मूर्त-रूप है, यही मर्त्य-रूप है, यही स्थित-रूप है, यही सत्-रूप है, प्रत्यक्ष-रूप है । इस मूर्त, इस मर्त्य, इस स्थित, इस सत्, इस प्रत्यक्ष-रूपका रस, इसका निचोड़ यह तपनेवाला 'सूर्य' है । ब्रह्मके प्रत्यक्ष-रूपका रस, उसका सार, उसका निचोड़, उसके सब प्रत्यक्ष-रूपोंका

इमावेव गोतमभरद्वाजावयमेव गोतमोऽयं भरद्वाज इमावेव विश्वामित्रजमदग्नी अयमेव विश्वामित्रोऽयं जमदग्निरिमावेव वसिष्ठकश्यपावयमेव वसिष्ठोऽयं कश्यपो वागेवात्रिवाचा ह्यन्नमद्यतेऽस्तिर्हं वै नामंतद्यदत्रिरिति सर्वस्यात्ता भवति सर्वमस्यान्न भवति य एव वेद । ४ ।
द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे मूर्त चैवामूर्तं च मर्त्यं चामृतं च स्थितं च यच्च सच्च त्यच्च । १ ।

प्रतीक सूर्य है । वैसे तो ब्रह्म प्रत्येक मूर्त-रूपमें प्रत्यक्ष हो रहा है, परन्तु उसके मूर्त-रूपोंकी चरम-सीमा सूर्य है, सूर्य मानो ब्रह्मका महा-प्रत्यक्ष रूप है । १२।

वायु तथा अन्तरिक्ष ब्रह्मके अमूर्त-रूप हैं, ये अमूर्त-रूप हैं, यत्-रूप हैं, त्यत्-रूप हैं, परोक्ष-रूप हैं । इन अमूर्त, अमृत, यत्, त्यत्, परोक्ष-रूपोंका रस, उनका निचोड़ इस सौर-मण्डलका अधिष्ठाता 'पुरुष' है । ब्रह्मके परोक्ष-रूपका रस, उसका तार, उसका निचोड़, उसके सब परोक्ष-रूपोंका प्रतीक वह पुरुष है, जो छोटी-छोटी वस्तुओंका नियन्त्रण तो कर ही रहा है, परन्तु साथ ही इस महान् सौर-मण्डलका भी नियन्त्रण कर रहा है । ब्रह्माडमें ये ब्रह्मके प्रत्यक्ष तथा परोक्ष-रूपोंके दर्शन हैं । १३।

पिंडमें, प्राण तथा हृदयाकाशसे भिन्न जो-कुछ दीख रहा है, यही ब्रह्मका मूर्त, मर्त्य, स्थित, सत् और प्रत्यक्ष-रूप है । इस मूर्त, मर्त्य, स्थित, सत् और प्रत्यक्ष-ब्रह्मका रस चक्षु है । सत्-रूप ब्रह्मका, अर्थात् दीखरहे ब्रह्मका चक्षु मानो रस है, अर्थात् चक्षु मानो ब्रह्मका पिंडमें साक्षात् दर्शनका रस है । १४।

प्राण तथा हृदयाकाश पिंडमें दर्शन देनेवाले ब्रह्मके अमूर्त-रूप हैं, ये अमृत, यत्, त्यत्, परोक्ष-रूप हैं । इन अमूर्त, अमृत, यत्, त्यत्, परोक्ष-रूपोंका रस दायीं आँखके भीतर दीखनेवाला पुरुष है । उस

तदेतन्मूर्तं यदन्यद्वायोऽन्तर्गिष्वान्तर्मृत्यमेतत्स्थि-

तमेतन्मृत्यमेतन्मृत्यं मृत्यमेतन्मृत्यं मृत्यमेतन्मृत्यं स्थितमृत्य-

तम्यं नत एष रसो य एष तपति सतो ह्येष रस । २ ।

अधामर्तं वायुः पञ्चान्तरिक्षं चैतदमृतमेतद्यदेतन्मृत्यमेतस्यामूर्त-

मृत्यमेतन्मृत्यमेतन्मृत्यं यत एतन्मृत्यमेतन्मृत्यं रसो य एष एत-

न्मिन्मण्डले पुष्पमृत्यमृत्यं ह्येष रस इत्यधिदैवतम् । ३ ।

अथाध्यात्ममिदमेव मूर्तं यदन्यत्प्राणाच्च यद्व्यायमन्तरात्मना-

वा एतन्मृत्यमेतत्स्थितमेतन्मृत्यमेतन्मृत्यं मृत्यमेतन्मृत्यं

तम्यं स्थितमृत्यमेतन्मृत्यं नत एष रसो यच्चक्षुः सतो ह्येष रस । ४ ।

‘त्यत्’का, उस छिगकर आखके भीतरमें झाकनेवालेका ‘चक्षु’ मानो रस है । ५।

समाधि अवस्थामें उपासकको ब्रह्मका जो रूप दीप्त पड़ता है, वह ऐसा है, जैसे केसरके रंगमें रंगा महा-वस्त्र हो, पांडु-वर्णकी ऊन हो, वीर बहूटीकी लालिमाकी तरह, अग्निकी ज्वालाकी तरह, श्वेत पुंडरीककी तरह, एक बारकी विद्युत्की लपटकी तरह । जो इस रहस्यको जानता है, उसकी शोभा विद्युत्के एक सङ्कृत् प्रकाशकी भांति हो जाती है । वस, इसके आगे ब्रह्मके विषयमें ‘नेति’-‘नेति’का ही आदेश है । इससे बढ़कर अन्य कुछ है ही नहीं । प्राणोको मनुष्य सब-कुछ समझता है, इन्हें सत्य मानता है । अगर प्राण सत्य है, तो वह प्राणोका प्राण है, सत्योका सत्य है, उसका नाम है—‘सत्यस्य सत्यम्’ । ६।

द्वितीय अध्याय—[चौथा ब्राह्मण]

(याज्ञवल्क्य-मैत्रेयी सवाद, ४, ५ ब्राह्मण)

याज्ञवल्क्य-मैत्रेयीका सवाद इसी उपनिषद्के ४ अध्याय ५ ब्राह्मणमें दुबारा आया है । हम उसे वहां न लिखकर यहीं लिखते हैं—

याज्ञवल्क्य जब अपने आश्रमकी छोड़कर जाने लगे, तो उन्होंने अपनी मित्र-स्त्री मैत्रेयीसे कहा—देखो, मैं इसी गृहस्थाश्रममें पड़े रहना

अथामर्त्तं प्रागश्च यश्चायमन्तरात्मन्नाकाश एतदमृत-
मेतद्यदेतत्स्य तस्यैतस्यामृतस्यैतस्यामृतन्यैतस्य यत एतस्य
त्यस्यैव रसो योज्य दक्षिणेऽक्षन्पुस्पस्त्यस्य हृद्येव रस । ५ ।
तस्य हैतस्य पुरुषस्य रूप, यथा माहारजन वामो यथा
पाण्डुवर्णिक यथेन्द्रगोपो यथाऽग्न्यर्चिर्यथा पुण्डरीक यथा
सकृद्विद्युत् सकृद्विद्युत्तेव ह वा अस्य श्रीर्भवति य एव वेदायात
आदेशो नेति नेति न हृद्येतस्मादिति नेत्यन्यत्परमस्त्यथ नाम-
धेयं सत्यस्य सत्यमिति प्रागा वै सत्य तेषामेव सत्यम् । ६ ।

नहीं चाहता, मैं ऊपर उठना चाहता हूँ । आओ, तुम्हारा कात्यायनीके साथ निपटारा करा दूँ । १।

मंत्रेयीने कहा, भगवन् 'अगर यह सारी पृथिवी वित्तसे पूर्ण होकर मेरी हो जाय, तो 'कथं तेन अमृता स्याम्'—क्या मैं उससे अमर हो जाऊंगी ? याज्ञवल्क्यने कहा, नहीं, उस अवस्थामें, जैसे साधन-सम्पन्न

याज्ञवल्क्यने कहा, हे मंत्रेयी ! धन-ऐश्वर्यमें वह जन्म ग्रह्य प्राप्त नहीं होता

मंत्रेयीति होवाच याज्ञवल्क्य उद्याम्बन्वा अ०ऽहमस्मात्प्याना-

दस्मि हन्ते तेजसा कात्यायन्याऽन्त वन्वाणोति । १ ।

व्यक्ति चैनमे जीवन निर्वाह करते हैं, वैसे तुम्हारा जीवन होगा, 'अमृत-त्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन'—धन-धान्यसे अमरता पानेकी तो आशा नहीं हो सकती । २।

मैत्रेयीने कहा, 'येनाह नामृता न्या किमह तेन कुर्याम्'—जिससे मैं अमर न हो सकूँ, उसे लेकर मैं क्या करूँ ? भगवन् ! अमर होने का जो रहस्य आप जानते हो, मुझे तो उसीका उपदेश दीजिये । ३।

याज्ञवल्क्यने कहा, तू तो मेरी प्रिय है, और बड़ा प्रिय वचन बोल रही है । आ, बैठ, मैं तुझे सब खोलकर समझाता हूँ, ज्यो-ज्यो मैं बोलता जाऊँ, मेरी बात ध्यान देकर सुनने जाना । ४।

फिर उसने कहना शुरू किया—अरे, पति की कामनाके लिये पति प्रिय नहीं होता, अपने आत्माकी कामनाकेलिये पति प्रिय होता है, अरे, पत्नी की कामनाकेलिये पत्नी प्रिय नहीं होती, अपने आत्माकी कामनाकेलिये पत्नी प्रिय होती है, अरे, पुत्र की कामनाकेलिये पुत्र प्रिय नहीं होते अपने आत्माकी कामनाकेलिये पुत्र प्रिय होते हैं, अरे, वित्त की कामनाकेलिये वित्त प्रिय नहीं होता अपने आत्माकी कामनाकेलिये वित्त प्रिय होता है, अरे, ब्राह्म-शक्तिकी कामनाकेलिये ब्रह्म प्रिय नहीं होता अपने आत्माकी कामनाकेलिये ब्रह्म प्रिय होता है, अरे, क्षात्र-शक्तिकी कामनाकेलिये क्षत्र प्रिय नहीं होता, अपने आत्माकी कामनाकेलिये क्षत्र प्रिय होता है, अरे, लोकोकी कामनाकेलिये लोक प्रिय नहीं होते, अपने आत्माकी कामनाकेलिये लोक प्रिय होते हैं, अरे, देवोंकी कामनाकेलिये देव प्रिय नहीं होते अपने आत्माकी कामना

सा होवाच मैत्रयी यन्नु म इय भगो सर्वा पृथिवी वित्तन पूर्णा स्यात्कथं
तेनामृता स्यामिति ननि होवाच याज्ञवल्क्यो यथैवोपकरं वता जीवितं
तथैव ते जीवितं स्यादन्तु नाऽऽशास्ति वित्तेनेति । २ ।

सा होवाच मैत्रेयी येनाह नामृता स्या किमह
तेन कुर्या यदेव भगवान्वेद तदत्र मे ब्रूहीति । ३ ।

स होवाच याज्ञवल्क्य प्रिया वतारे न सती प्रिय भापस एह्या-
स्त्व व्यात्यास्यामि न व्याचक्षाणस्य तु मे निदिध्यास्तस्वेति । ४ ।

केलिये देव प्रिय होते हैं, अरे, भूतोकी कामनाकेलिये भूत प्रिय नहीं होते, अपने आत्माकी कामनाकेलिये भूत प्रिय होते हैं, अरे, इस सब-कुछकी कामनाकेलिये यह सब-कुछ प्रिय नहीं होता, अपने आत्माकी कामनाकेलिये यह सब-कुछ प्रिय होता है। जिस आत्माकेलिये यह सब प्रिय होता है, अरे, वह आत्मा ही तो द्रष्टव्य है, श्रोतव्य है, मन्तव्य है, निदिध्यासितव्य है—उसीको देख, उसीको सुन, उसीको जान, उसीका ध्यान कर। अरे मैत्रेयी ! आत्माके ही देखनेसे, सुननेसे, ममज्ञनेसे और जाननेसे सब गाँठें खुल जाती हैं। ५।

इस अपने भीतरके आत्माके अतिरिक्त कुछ नहीं है। जो ब्राह्म-शक्तिको आत्मासे भिन्न जानता है, उसे ब्राह्म-शक्ति त्याग देती है; जो क्षात्र-शक्तिको आत्मासे भिन्न जानता है, उसे क्षात्र-शक्ति त्याग देती है, जो लोकोको आत्मासे भिन्न समझता है, उसे लोक त्याग देने है, जो देवोंको, भूतोंको, इस सब-कुछको आत्मासे भिन्न समझता

न होवाच न वा जरे पत्यु कामाय पति प्रियो भवत्यात्मनस्तु
कामाय पनि प्रियो भवति । न वा अरे जायायै कामाय जाया
प्रिया भवत्यात्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति । न वा अरे
पुत्राणा कामाय पुत्रा प्रिया भवत्यात्मनस्तु कामाय पुत्रा प्रिया
भवन्ति । न वा अरे वित्तस्य कामाय वित्त प्रिय भवत्यात्मनस्तु
कामाय वित्त प्रिय भवति । न वा अरे ब्रह्मण कामाय ब्रह्म प्रिय
भवत्यात्मनस्तु कामाय ब्रह्म प्रिय भवति । न वा अरे क्षत्रस्य
कामाय क्षत्र प्रिय भवत्यात्मनस्तु कामाय क्षत्र प्रिय भवति ।
न वा अरे लोकाना कामाय लोका प्रिया भवत्यात्मनस्तु कामाय
लोका प्रिया भवन्ति । न वा अरे देवाना कामाय देवा प्रिया
भवत्यात्मनस्तु कामाय देवा प्रिया भवन्ति । न वा जरे
भूताना कामाय भूतानि प्रियाणि भवत्यात्मनस्तु कामाय
भूतानि प्रियाणि भवन्ति । न वा जरे सर्वस्य कामाय सर्व प्रिय
भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्व प्रिय भवति । आत्मा वा जरे
द्रष्टव्य श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यामितव्यो मैत्रेयात्मनो
वा जरे दग्धनेन ध्रुवणेन मन्या विज्ञानेनैव सर्वं विदितम् । ५ ।

है, उसे देव, भूत, यह सब-कुछ त्याग देता है । आत्मा ही ब्राह्म-शक्ति है, यही क्षात्र-शक्ति है, यही लोक है, यही देव है, यही भूत है, यह आत्मा ही सब-कुछ है, इसलिये इसीकी कामनाकेलिये सब प्रिय होता है--इसलिये आत्माको जानो, आत्माको जानो । ६।

दुन्दुभिपर जब चोट देने है, तब उसमें शब्द निकल-निकलकर बाहर आते हैं । इन शब्दोंको अलग-से नहीं पकड़ा जा सकता । इन्हें पकड़ना हो, तो दुन्दुभिको पकड़ लो, या दुन्दुभिजो चोट देनेवालेको पकड़ लो, और बस, यह ढोल-का-सा तमोगुणी शब्द पकड़ा जाता है । ठीक इसीतरह आत्मा इन्द्रिय-रूपी दुन्दुभिको पीटकर ससारके ढोल-के-से तमोगुण-रूपी शब्द उत्पन्न कर रहा है । ससारको पकड़ना हो, तो इन्द्रियोंको पकड़ लो, और उससे बढ़कर आत्माको पकड़ लो । ७।

शख जब पूरा जाता है, तो उससे निकलेहुए शब्दोंको अलग-से नहीं पकड़ा जा सकता । इन्हें पकड़ना हो, तो शखको पकड़ लो, या शखको पूरनेवालेको पकड़ लो, और बस, यह शख-का-मा रजोगुणी शब्द पकड़ा जाता है । इसीप्रकार ससारके शख-के-से रजोगुण-रूपी शब्दको पूरनेवाले आत्माको पकड़ लो, उसीने यह शख पूरा रखा है । ८।

जब वीणा बजाई जाती है, तब उससे निकलेहुए शब्दोंको अलग-से नहीं पकड़ा जा सकता । इन्हें पकड़ना हो, तो वीणाको पकड़ लो, या वीणा बजानेवालेको पकड़ लो, और बस, यह वीणा-का-सा सतो-

ब्रह्म त परादाद्योऽन्यत्रात्मनो ब्रह्म वेद क्षत्र त परादाद्योऽन्यत्रा-
त्मन क्षत्र वेद लोकास्त परादुर्याऽन्यत्रात्मनो लोकान्वेद देवास्त
परादुर्योऽन्यत्रात्मनो देवान्वेद भूतानि त परादुर्याऽन्यत्रात्मनो
भूतानि वेद सर्व त परादाद्योऽन्यत्रात्मन सर्व वेदेद ब्रह्मेद
क्षत्रमिमे लोका इमे देवा इमानि भूतानीद् सर्व यदयमात्मा । ६ ।

स यथा दुन्दुभेर्हन्यमानस्य न बाह्याञ्छब्दाञ्छक्नुयाद्
ग्रहणाय दुन्दुभेस्तु ग्रहणेन दुन्दुभ्याघातस्य वा शब्दो गृहीत । ७ ।

स यथा शखस्य ध्मायमानस्य न बाह्याञ्छब्दाञ्छक्नुयाद्-
ग्रहणाय शखस्य तु ग्रहणेन शखध्मस्य वा शब्दो गृहीत । ८ ।

गुणी शब्द पकड़ा जाता है । इसीप्रकार इस जगत्के वीणा-के-से सतो गुण-रूपी शब्दको बजानेवाले आत्माको पकड़ लो, उसीने ये तार बजाये हैं । १।

जिसप्रकार गीली लकड़िया जलायी जाय, तो आगसे अलग धूआ बाहर निकल पड़ता है, अरे मैत्रेयी ! इसीप्रकार इस महान् भूत, महान्-शक्ति आत्माका यह निच्छ्वास है, बाहरकीओर लिया गया सास है, जो ऋक्, यजु, साम, अथर्वसिद्धिरस्, इतिहास, पुराण, विद्या, उपनिषत्, श्लोक, सूत्र, अनुव्याख्यान, व्याख्यान है । ये सब इसी आत्माके मानो निश्वास हैं, बाहर निकलेहुए सास हैं । १०।

जैसे सब जल समुद्रको पहुँचते हैं, सब स्पर्श न्वचाको, सब गन्ध नासिकाको, सब रस जिह्वाको, सब रूप चक्षुको, सब शब्द श्रोत्रको, सब सञ्जल्प मनको, सब विद्या हृदयको, सब कर्म हस्तको, सब आनन्द उपस्थको, सब विसर्ग पायुको, सब गति पादोको, वैसे सब वेद, इतिहास, पुराण जिनका ऊपर उल्लेख किया गया है, वाणीको पहुँचते हैं, और वाणी आत्माद्वारा विकसित होती है, इसलिये आत्मा ही मे सृष्टिको सपूर्ण प्रवाहजा प्रसार है । ११।

न यथा वीणायां वाद्यमानायां न बाह्याञ्छब्दाञ्छब्दबन्धुयाद्
ग्रहाय वीणायां तु ग्रहेण वीणावादस्य वा शब्दो गृहीत । ९ ।

न यथाऽऽर्ध्राग्नेरभ्याहितात्पृथग्गुणा विनिश्चरन्त्येव वा अरेऽस्य
महन्तो भनन्त्य निश्चमिनमेतद्यद्वेदो यजुर्वेद सामवेदोऽथ-
र्वसिद्धिरस् इतिहास पुराण विद्या उपनिषद् श्लोका सूत्रा-
ण्यनुव्याख्यानानि व्याख्यानान्यस्यैवैतानि सर्वाणि निश्चमितानि । १० ।

न यथा नर्वाणामपां समुद्र एवायनमेव नर्वेषां स्पर्शानां त्वगेकाय-
नमेव नर्वेषां गन्धानां नासिके एकायनमेव नर्वेषां रसानां
जिह्वेकायनमेव नर्वेषां रूपाणां चक्षुर्गेकायनमेव नर्वेषां शब्दानां
श्रोत्रमेकायनमेव नर्वेषां नवन्धानां मन एकायनमेव नर्वेषां
विद्यानां हृदयमेकायनमेव नर्वेषां कर्मणां हस्तावेकायनमेव
नर्वेषां आनन्दानामपस्थ एकायनमेव नर्वेषां विसर्गाणां पायुर्गेकायन-
मेव नर्वेषां मच्चवना पादावेकायनमेव नर्वेषां वेदानां वागेकायनम् । ११ ।

जैसे नमककी खोल पानीमें डाल दी जाय, वह पानीमें ही विलीन हो जाती है, उसे पानीमेंसे निकाला नहीं जा सकता, पानीको जहाँ-जहाँसे लिया जाय, उसमें नमक ही घुला मिलता है, अरे मैत्रेयी ! इसीप्रकार यह महान् जीवन-शक्ति, यह अनन्त, अपार, विज्ञान-घन-आत्मा इन भूतोंके साथ ही प्रकट होता है, उनमें घुला-मिला मिलता है, और इन भूतोंमें ही जा छिपता है । जबतक वह भूतोंमें प्रकट हो रहा है, तभीतक उसके नाम है, उसकी मज्ञा है, उसके यहाँसे चलेजाने-पर उसकी कोई सज्ञा नहीं रहती । याज्ञवल्क्यने कहा, अरे मैत्रेयी, यह रहरयकी बात है जिसे मैं तुझे बता रहा हूँ । १२।

मैत्रेयी बोली, भगवन ! आपने यह कहकर कि यहाँसे चलेजानेपर उसकी कोई सज्ञा नहीं रहती, मुझे घबराहटमें डाल दिया । याज्ञवल्क्य ने कहा, मैं तुझे घबराहटमें डालनेकेलिये कुछ नहीं कह रहा । मैं जो-कुछ कह रहा हूँ, उसे समझनेकेलिये यह-सब कहना भी जरूरी है । १३।

जब आत्मा भूतोंमें प्रकट होता है, तभी तो 'द्वैत' होता है, द्वैतमें ही आत्मा विषयको सूँघता है, आत्मा विषयको देखता है, एक-दूसरेसे बात करता है, एक-दूसरेकी बात समझता है, एक-दूसरेको पहचानता है । परन्तु जब यह भूतोंसे अलग होकर, अपने आत्माके सम्पूर्ण-रूपमें पहुँच जाता है, तब यह किससे किसको सूँघे, किससे किसको देखे, किससे किसको सुने, किससे किसको कहे, किससे किसको समझे, किससे किसको पहचाने ? आत्मा ही से तो सब-कुछ जानता-पहचानता है, फिर आत्माको किससे जाने-पहचाने ? अरे मैत्रेयी ! जाननेवाले-

स यथा सैन्धवखिल्य उदके प्रास्त उदकमेवानुविलीयेत न हास्यो-
द्ग्रहगायेव स्याद्यतो यतस्त्वाददीत लवणमेवैव वा अर इद महद्-
भूतमनन्तमपार विज्ञानघन एवैतेभ्यो भूतेभ्य समन्थाय तान्ये-
वाप्नु विनश्यति न प्रेत्य सज्ञाऽस्तीत्यरे ब्रवीमीति होवाच याज्ञवल्क्य । १२ ।
सा होवाच मैत्रेय्यत्रैव मा भगवानमूमुहन्न प्रेत्य सज्ञाऽस्तीति स होवाच
याज्ञवल्क्यो न वा अरेऽह मोह ब्रवीम्यल वा अर इद विज्ञानाय । १३ ।

को किससे जाने ? इसीलिये मैं कहता हूं कि जब आत्माको भूतोसे अलग कर दिया जाय, तब उसकी सत्ता नहीं रहती, उस समय वह अपने अनिर्वचनीय रूपमें जा पहुँचता है, नष्ट नहीं होजाता । १४।

द्वितीय अध्याय—[पाचवा ब्राह्मण]

(मधु-विद्या अथवा ब्रह्म-विद्या)

याजवल्क्य मैत्रेयीको 'आत्म-तत्त्व'का उपदेष्टा देतेहुए ब्रह्माड तथा पिंड—इन दोनोंमें—'आत्म-तत्त्व' है, इस रहस्यको समझाते हैं—

यह 'पृथिवी' सब प्राणियोंको मधु-समान प्यारी है, पृथिवीको सब प्राणी मधु-समान प्यारे हैं । पृथिवीमें व्यापरहा जो तेजोमय, अमृतमय पुरुष है, यह ब्रह्माडका 'आत्मा' है, शरीरमें भी व्यापरहा जो तेजोमय, अमृतमय पुरुष है, यह पिंडका 'आत्मा' है । 'आत्मा' ही अमृत है, 'आत्मा' ही ब्रह्म है, 'आत्मा' ही यह सब-कुछ है । १।

ये 'जल' सब प्राणियोंको मधु-समान प्यारे हैं, जलोको सब प्राणी मधु-समान प्यारे हैं । जलोमें व्यापरहा जो तेजोमय, अमृतमय पुरुष है, यह ब्रह्माडका 'आत्मा' है, शरीरमें भी व्यापरहा जो तेजोमय, अमृतमय पुरुष है, यह पिंडका 'आत्मा' है । 'आत्मा' ही अमृत है, 'आत्मा' ही ब्रह्म है, 'आत्मा' ही यह सब-कुछ है । २।

यत्र हि द्वैतमिव भवति तदितर इतर जिघ्रति तदितर इतर पश्यति तदितर इतर शृणोति तदितर इतरमभिवदति तदितर इतर मनुते तदितर इतर विजानाति यत्र वा अस्य सर्वमात्मैवा-
भूतत्वेन क जिघ्रेतत्वेन क पश्येत्तत्वेन क शृणुयात्तत्वेन क मभिवदेत् तत् केन क मन्वीत तत् केन क विजानीयाद्येनेद् सर्वं विजानाति त केन विजानीयाद्विज्ञातारमरे केन विजानीयादिति । १४ ।
इय पृथिवी नवपा भूताना मध्वस्यै पृथिव्यै सर्वाणि भूतानि मधु यश्चा-
यमन्या पृथिव्या तेजोमयोऽमृतमय पुरुषो यश्चायमध्वात्मन् शरीरस्ते-
जोमयोऽमृतमय पुरुषोऽयमेव न योऽयमात्मेदममृतमिदं ब्रह्मेदं सर्वम् । १ ।
इता अप सर्वपा भूताना मध्वानामपा सर्वाणि भूतानि मधु यश्चा-
यमान्यतु तेजोमयोऽमृतमय पुरुषो यश्चायमध्वात्मन् तेजोमयो-
मयोऽमृतमय पुरुषोऽयमेव न योऽयमात्मेदममृतमिदं ब्रह्मेदं सर्वम् । २ ।

यह 'अग्नि' सब प्राणियोंको मधु-समान प्यारी है, अग्निको सब प्राणी मधु-समान प्यारे हैं । अग्निमें व्यापरहा जो तेजोमय, अमृतमय पुरुष है, यह ब्रह्माडका 'आत्मा' है, शरीरमें व्यापरहा जो तेजोमय, अमृतमय पुरुष है, यह पिंडका 'आत्मा' है । 'आत्मा' ही अमृत है, 'आत्मा' ही ब्रह्म है, 'आत्मा' ही यह सब-कुछ है । ३।

यह 'वायु' सब प्राणियोंको मधु-समान प्रिय है, वायुको सब प्राणी मधु-समान प्रिय है । वायुमें व्यापरहा जो तेजोमय, अमृतमय पुरुष है, यह ब्रह्माडका 'आत्मा' है, शरीरमें व्यापरहा जो तेजोमय, अमृतमय पुरुष है, यह पिंडका 'आत्मा' है । 'आत्मा' ही अमृत है, 'आत्मा' ही ब्रह्म है, 'आत्मा' ही यह सब-कुछ है । ४।

यह 'आदित्य' सब प्राणियोंको मधु-समान प्रिय है, आदित्यको सब प्राणी मधु-समान प्रिय है । आदित्यमें व्यापरहा जो तेजोमय, अमृतमय पुरुष है, यह ब्रह्माडका 'आत्मा' है, शरीरमें व्यापरहा जो तेजोमय, अमृतमय पुरुष है, यह पिंडका 'आत्मा' है । 'आत्मा' ही अमृत है, 'आत्मा' ही ब्रह्म है, 'आत्मा' ही यह सब-कुछ है । ५।

ये 'दिशाएँ' सब प्राणियोंको मधु-समान प्रिय हैं, दिशाओं को सब प्राणी मधु-समान प्रिय हैं । दिशाओंमें व्यापरहा जो तेजोमय, अमृतमय पुरुष है, यह ब्रह्माडका 'आत्मा' है, शरीरमें व्यापरहा जो

अयमग्नि सर्वेषां भूतानां मध्वस्याग्ने सर्वाणि भूतानि मधु यश्चाय-
मस्मिन्नग्नी तेजोमयोऽमृतमय पुरुषो यश्चायमध्यात्म वाङ्मयस्तेजो-
मयोऽमृतमय पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मेदममृतमिदं ब्रह्मेदं सर्वम् । ३ ।
अयं वायु सर्वेषां भूतानां मध्वस्य वायो सर्वाणि भूतानि मधु यश्चाय-
मस्मिन्वायो तेजोमयोऽमृतमय पुरुषो यश्चायमध्यात्म प्राग्मस्तेजो-
मयोऽमृतमय पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मेदममृतमिदं ब्रह्मेदं सर्वम् । ४ ।
अयमादित्य सर्वेषां भूतानां मध्वस्यादित्यस्य सर्वाणि भूतानि मधु
यश्चायमस्मिन्नादित्ये तेजोमयोऽमृतमय पुरुषो यश्चायमध्यात्म चाक्षुष-
स्तेजोमयोऽमृतमय पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मेदममृतमिदं ब्रह्मेदं सर्वम् । ५ ।

तेजोमय, अमृतमय पुरुष है, यह पिंडका 'आत्मा' है । 'आत्मा' ही अमृत है, 'आत्मा' ही ब्रह्म है, 'आत्मा' ही यह सब-कुछ है । ६।

यह 'चन्द्र' सब प्राणियोंको मधु-समान प्रिय है, चन्द्रको सब प्राणी मधु-समान प्रिय है । चन्द्रमें व्यापरहा जो तेजोमय, अमृतमय पुरुष है, यह ब्रह्माडका 'आत्मा' है, शरीरमें व्यापरहा जो तेजोमय, अमृतमय पुरुष है, यह पिंडका 'आत्मा' है । 'आत्मा' ही अमृत है, 'आत्मा' ही ब्रह्म है, 'आत्मा' ही यह सब-कुछ है । ७।

यह 'विद्युत्' सब प्राणियोंको मधु-समान प्रिय है, विद्युत्को सब प्राणी मधु-समान प्रिय है । विद्युत्में व्यापरहा जो तेजोमय, अमृतमय पुरुष है, यह ब्रह्माडका 'आत्मा' है, शरीरमें व्यापरहा जो तेजोमय, अमृतमय पुरुष है, यह पिंडका 'आत्मा' है । 'आत्मा' ही अमृत है, 'आत्मा' ही ब्रह्म है, 'आत्मा' ही यह सब-कुछ है । ८।

यह 'स्तनयित्नु'—गरजनेवाला बादल—सब प्राणियोंको मधु-समान प्रिय है, स्तनयित्नुको सब प्राणी मधु-समान प्रिय है । मेघमें व्यापरहा जो तेजोमय, अमृतमय पुरुष है, यह ब्रह्माडका 'आत्मा' है, शरीरमें व्यापरहा जो तेजोमय, अमृतमय पुरुष है, यह पिंडका 'आत्मा' है । 'आत्मा' ही अमृत है, 'आत्मा' ही ब्रह्म है, 'आत्मा' ही यह सब-कुछ है । ९।

इमा दिश सर्वेषा भूताना मध्वासा दिशा नर्वाणि भूतानि मधु यश्चाय-
मामृ दिक्षु तेजोमयोऽमृतमय पुरुषो यश्चायमध्यात्मं श्रोत्र प्रातिश्रुत्व-
स्तेजोमयोऽमृतमय पुरुषोऽयमेव न योऽयमात्मेदममृतमिदं ब्रह्मेदं सर्वम् । ६ ।
अथ चन्द्र सर्वेषा भूताना मध्वस्य चन्द्रस्य सर्वाणि भूतानि मधु यश्चाय-
मस्मिंश्चन्द्रे तेजोमयोऽमृतमय पुरुषो यश्चायमध्यात्मं मानसस्तेजो-
मयोऽमृतमय पुरुषोऽयमेव न योऽयमात्मेदममृतमिदं ब्रह्मेदं सर्वम् । ७ ।
इयं विद्युत्सर्वेषा भूताना मध्वस्या विद्युत् सर्वाणि भूतानि मधु यश्चाय-
मस्या विद्युत्ति तेजोमयोऽमृतमय पुरुषो यश्चायमध्यात्मं तैजसस्तेजो-
मयोऽमृतमय पुरुषोऽयमेव न योऽयमात्मेदममृतमिदं ब्रह्मेदं सर्वम् । ८ ।
उयं स्तनयित्नु सर्वेषा भूताना मध्वस्य स्तनयित्नु सर्वाणि भूतानि मधु यश्चायमस्मिन्स्तनयित्नां तेजोमयो-
ऽमृतमय पुरुषो यश्चायमध्यात्मं शब्द नावरस्तेजोमयो-
ऽमृतमय पुरुषोऽयमेव न योऽयमात्मेदममृतमिदं ब्रह्मेदं सर्वम् । ९ ।

यह 'आकाश' सब प्राणियोंको मधु-समान प्रिय है, आकाशको सब प्राणी मधु-समान प्रिय है। आकाशमें व्यापरहा जो तेजोमय, अमृतमय-पुरुष है, यह ब्रह्मांडका 'आत्मा' है, शरीरमें व्यापरहा जो तेजोमय, अमृतमय पुरुष है, यह पिंडका 'आत्मा' है। 'आत्मा' ही अमृत है, 'आत्मा' ही ब्रह्म है, 'आत्मा' ही यह सब-कुछ है ११०।

यह 'धर्म'—संसारके धारणकी शक्ति—सब प्राणियोंको मधु-समान प्रिय है, धारण-शक्तिको सब प्राणी मधु-समान प्रिय है। धारण-शक्तिका अधिष्ठाता जो तेजोमय, अमृतमय पुरुष है, यह ब्रह्मांडका 'आत्मा' है, शरीरकी धारण-शक्तिका अधिष्ठाता जो तेजोमय, अमृतमय पुरुष है, यह पिंडका 'आत्मा' है। 'आत्मा' ही अमृत है, 'आत्मा' ही ब्रह्म है, 'आत्मा' ही यह सब-कुछ है १११।

यह 'सत्य'—वह सचाई जो विश्वका आधार-भूत तत्त्व है—सब प्राणियोंको मधु-समान प्रिय है, सत्यको सब प्राणी मधु-समान प्रिय है। 'सत्यमेव जयते नानृतम्'की विश्व-शक्तिका अधिष्ठाता जो तेजोमय, अमृतमय पुरुष है, यह ब्रह्मांडका 'आत्मा' है, शरीर में भी सत्य ही टिकता है, असत्य नहीं, शरीरकी इस सत्य-शक्तिका अधिष्ठाता जो तेजोमय, अमृतमय पुरुष है, यह पिंडका 'आत्मा' है। 'आत्मा' ही अमृत है, 'आत्मा' ही ब्रह्म है, 'आत्मा' ही यह सब-कुछ है ११२।

अयमाकाश सर्वेषा भूताना मध्वस्याकाशस्य सर्वाणि भूतानि मधु यश्चा-
यमस्मिन्नाकाशे तेजोमयोऽमृतमय पुरुषो यश्चायमध्यात्मं हृद्याकाशस्ते-
जोमयोऽमृतमय पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मेदममृतमिदं ब्रह्मेदं सर्वम् । १० ।
अयं धर्म सर्वेषा भूताना मध्वस्य धर्मस्य सर्वाणि भूतानि मधु
यश्चायमस्मिन्धर्मे तेजोमयोऽमृतमय पुरुषो यश्चायमध्यात्म धर्मस्ते-
जोमयोऽमृतमय पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मेदममृतमिदं ब्रह्मेदं सर्वम् । ११ ।
इदं सत्यं सर्वेषा भूताना मध्वस्य सत्यस्य सर्वाणि भूतानि मधु यश्चाऽय-
मस्मिन्सत्ये तेजोमयोऽमृतमय पु।गो यश्चाऽयमध्यात्मं सात्यस्तेजोम-
योऽमृतमय पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मेदममृतमिदं ब्रह्मेदं सर्वम् । १२ ।

यह 'मानुष-भाव'—इन्सानियत (Humanity)—सब प्राणियों को मधु-समान प्रिय है, मानुष-भावको सब प्राणी मधु-समान प्रिय है । मानुष-भावमें जो तेजोमय, अमृतमय पुरुष है, यह समष्टि-रूप ब्रह्माडका 'आत्मा' है, भिन्न-भिन्न व्यक्तियोंमें जो तेजोमय, अमृतमय पुरुष है, यह व्यष्टि-रूप पिंडका 'आत्मा' है । 'आत्मा' ही अमृत है, 'आत्मा' ही ब्रह्म है, 'आत्मा' ही यह सब-कुछ है । १३।

यह 'आत्म-भाव'—अहभाव—सब प्राणियोंको मधु-समान प्रिय है, 'आत्म-भाव'को सब प्राणी मधु-समान प्रिय है । विश्वके आत्म-भावमें जो तेजोमय, अमृतमय पुरुष है, यह ब्रह्माडका 'आत्मा' है, व्यक्तिके आत्म-भावमें जो तेजोमय, अमृतमय पुरुष है, यह पिंडका 'आत्मा' है । 'आत्मा' ही अमृत है, 'आत्मा' ही ब्रह्म है, 'आत्मा' ही यह सब-कुछ है । १४।

तो, यह 'आत्मा' ब्रह्माडके पांचो महाभूतोंका अधिपति है, और पिंड-युक्त सब प्राणियोंका राजा है । यह 'आत्मा' विश्व-रूपी रथकी 'नाभि' भी है, 'नेमि', अर्थात् परिधि भी है । जैसे अरे भीतरसे नाभिसे जुड़े होते हैं, बाहरसे परिधिसे जुड़े रहते हैं, तभी टिकते हैं, इसीप्रकार सब भूत, सब देव, सब लोक, सब प्राण और सब जीवात्मा इसी परमात्मामें एक तरफसे उसकी नाभि और दूसरी तरफसे उसकी परिधि में टिके हुए हैं, उसीमें समर्पित हैं, अपनेको उसीपर वार रहे हैं । १५।

इद मानुषं सर्वेषा भूताना मध्वस्य मानुषस्य सर्वाणि
भूतानि मधु यश्चायमस्मिन्मानुषे तेजोमयोऽमृतमय
पुरषोऽयमेव न योऽयमात्मेदममृतमिद ब्रह्मेदं सर्वम् । १३ ।
अयमात्मा सर्वेषा भूताना मध्वस्यात्मन सर्वाणि भूतानि मधु यश्चाय-
मस्मिन्मात्मनि तेजोमयोऽमृतमय पुरषो यश्चायमात्मा तेजोमयोऽमृत-
मय पुरषोऽयमेव न योऽयमात्मेदममृतमिद ब्रह्मेदं सर्वम् । १४ ।
न वा अयमात्मा सर्वेषा भूतानामधिपति सर्वेषा भूतानां राजा तद्यथा
रथनाभौ च रथनेमौ चारा सर्वे समर्पिता एवमेवास्मिन्मात्मनि सर्वाणि
भूतानि सर्वे देवा सर्वे लोका सर्वे प्राणा नव एत आत्मान नमर्पिता । १५ ।

याज्ञवल्क्यने मैत्रेयीने कहा कि जो-कुछ मैंने तुझे उपदेश दिया, भगवद्भवतोमें इसका नाम 'मधु-विद्या' प्रसिद्ध है । इस विद्याका किसी समय उपदेश अथर्व-गोत्री दध्यङ्गने अश्वियोको दिया था । दध्यङ्ग ऋषिने इस विद्याके रहस्यको देखकर अश्वियोको कहा था—नरोके, अर्थात् मनुष्य-जातिके कल्याणकेलिये मैं इस उग्र कर्मको कर रहा हूँ, जैसे गाढान्वकारमें विद्युत्के कड़कनेके बाद घनघोर वृष्टि होती है, वैसे अविद्याके अन्धकारमें 'मधु-विद्या'के इस उग्र उपदेश के बाद मानव-जातिके अन्तरात्मामें शान्तिकी वर्षा होगी । अथर्व-गोत्री दध्यङ्गने तुम दोनों अश्वि-कुमारोको अश्वके सिरसे यह उपदेश दिया है—जैसे तुम अश्वके समान शीघ्र कार्य करनेके कारण 'अश्व' हो, वैसे मैं भी अश्वके समान ही शीघ्र चिन्तन करनेवाला हूँ । १६।

यह वही 'मधु-विद्या' है, जिसका अथर्व-गोत्री दध्यङ्ग ऋषिने अश्वि-कुमारोको उपदेश दिया था । 'मधु-विद्या'के रहस्यको देखतेहुए किसी ऋषिने अश्वियोको कहा था—ज्योकि तुम दोनोंने अथर्व-गोत्री दध्यङ्गका मस्तिष्क अश्वके समान तीव्र-नामी बना दिया, अर्थात् तुम-सरीखे योग्य शिष्योको देखकर वह भी ज्ञान देनेकेलिये उत्सुक हो उठा, इसलिये उसने सत्यका पालन करतेहुए तुम दोनोंको 'कक्ष्य' अर्थात् गुप्त 'मधु-विद्या'का तथा 'त्वाष्ट्र' अर्थात् 'त्वष्टा'-संबंधी 'ब्रह्म-विद्या'का उपदेश दिया । १७।

यह वही 'मधु-विद्या' है जिसका अथर्व-गोत्री दध्यङ्ग ऋषिने अश्वि-कुमारोको उपदेश दिया था । 'मधु-विद्या'के रहस्यको देखतेहुए किसी ऋषिने कहा था—सृष्टिकी रचना करते हुए भगवान्ने दोषायोकी

इद वै तन्मधु दध्यङ्गाथर्वणोऽश्विभ्यामुवाच । तदेतदृषि पश्यन्नवोचत् ।
तद्वा नरा सनये दस उग्रमाविष्कृणोमि तन्यतुर्न वृष्टिम् ।
दध्यङ् ह यन्मध्वाथर्वणो वामश्वस्य शीर्ष्णा प्र यदीमुवाचेति । १६ ।
इद वै तन्मधु दध्यङ्गाथर्वणोऽश्विभ्यामुवाच, तदेतदृषि पश्य-
न्नवोचदाथर्वणायाश्विना दधीचेऽश्व्यं शिर प्रत्यैरयतम् ।
स वा मधु प्रवोचदृतायन्त्वाष्ट्रं यदसावपि कक्ष्य वामिति । १७ ।

पुरी बनाई, चौदायोकी पुरी बनाई, और वह पुरुष अपने बनाये इन घोंसलोमें पक्षी-रूप होकर घुस बैठा । वही पुरुष जिसका हमने ब्रह्मांड में तथा पिंडमें दर्शन किया, जिसे हमने 'आत्मा' कहा, वह इन सब पुरियोंमें प्रवेश किये बैठा है, इन्हींमें आरामसे शयन कर रहा है, वही सबको बाहरसे आवृत किये हुए है, वही सबको भीतरसे सवृत किये हुए है । १८।

यह वही 'मधु-विद्या' है, जिसका दध्यङ्ग ऋषिने अश्वि-कुमारोको उपदेश दिया था । 'मधु-विद्या'के रहस्यको देखतेहुए किसी ऋषिने कहा था—यह आत्मा जिस रूपके साथ अपनेको जोड़ लेता है उसीका प्रतिरूप होजाता है, उसीका रूप धारण कर लेता है, परन्तु यह प्रति-रूपपना सिर्फ देखने-मात्रका है, आत्माका यथार्थ-रूप नहीं बदलता । जीवात्मा ससारकी मायामें खिचा-खिचा भिन्न-भिन्न रूपोंको धारण कर भटकता फिरता है, इसे हरनेवाले एक-सौ-दस हैं । ये हरनेवाले, इसे प्रलोभनोंमें फसानेवाले एक हो, दस हो, सहस्र हो, अनेक हो, अनन्त हो, परन्तु इसका अपना रूप, शुद्ध-रूप 'ब्रह्म' है, 'अपूर्व' और 'अनपर' है, 'अनन्तर' और 'अबाह्य' है—यह ऐसा है जिससे कोई पूर्व नहीं, जिसके कोई पीछे नहीं, जिसके कोई भीतर नहीं, जिसके कोई बाहर नहीं । यह आत्मा ब्रह्म है, यह बात 'सर्वानुभू' है, प्रत्येक प्राणी इस तत्त्वको अपने भीतर अनुभव करता है । याज्ञवल्क्यने मंत्रेयीसे विदा लेतेहुए कहा कि यही मेरा अनुशासन है, यही मेरा उपदेश है । १९।

इद वै तन्मधु दध्यङ्गायर्वणोऽश्विम्यामुवाच तदेतदृषि
पश्यन्नवोचत् । पुरश्चक्रे द्विपदं पुरश्चक्रे चतुष्पदं ।
पुरं स पक्षी भूत्वा पुरं पुरप आविशदिति । स वा अयं पुरप
सर्वान्ति पूर्णं पुरिशयो नैनं किंचनानावृतं नैनं किंचनासवृतम् । १८ ।
इद वै तन्मधु दध्यङ्गायर्वणोऽश्विम्यामुवाच, तदेतदृषि पश्यन्नवोचद्रूपं
रूपं प्रतिरूपो बभूव तदस्य रूपं प्रतिचक्षणाय । इन्द्रो मायाभि
पुररूपं ईयते युक्ता ह्यस्य हरयं गतां दशेति । अयं वै हरयोऽयं
वै दश च महत्तानि बहूनि चानन्तानि च तदेतद्ब्रह्मापूर्वम-
नपरमनन्तरमबाह्यमयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभूतिरित्यनुशासनम् । १९ ।

(दधीचि ऋषिके सम्बन्धमे दो कथानक पाये जाते हैं। एक तो यह कि वृत्रामुरको मारनेकेलिये उमने अपनी अस्थिया दे दी, दूसरा यह कि उमने अश्वि-कुमारोको अश्वके मिरमे मधु-विद्याका उपदेश दिया। दधीचिकी हड्डियोमे वृत्रके मारनेका अभिप्राय तो यह है कि विद्वान् लोग जीवनमे तो ममारका उपकार करते ही हैं, मरनेके बाद उनकी हड्डिया भी ममारका उपकार ही करती हैं। दधीचिने अश्वके सिरसे अश्वि-कुमारोको 'मधु-विद्या'का उपदेश दिया, इसके सत्रवमे कथानक यह है कि जब अश्वि-कुमार दधीचिसे 'मधु-विद्या'के रहस्यको जाननेकेलिये आये, तो दधीचिने कहा कि इन्द्रने मुझे इस विद्याका उपदेश देनेमे मना किया है। अश्वि-कुमारोने कहा कि हम आपका सिर ऐसा बना देगे कि इन्द्र पहचान ही न सके। उन्होने दधीचिका सिर काटकर अलग रख दिया, और उसकी जगह अश्वका सिर लगा दिया। दधीचिने अश्वके मिरमे मधु-विद्याका उपदेश दिया। जब वह उपदेश दे चुका, तो इन्द्रने आकर उमका सिर काट दिया। अश्वियोने दधीचिके सिरको, जिसे उन्होने सभालकर रखा था, फिर धडसे जोड़ दिया। इस कथानकका अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय यह है कि गुरु तथा शिष्यकी मस्तिष्क-शक्ति भिन्न-भिन्न होती है। अगर गुरु अपने मस्तिष्कसे ही शिष्यको शिक्षा देने लगे, तो शिष्यके पल्ले कुछ न पड़े। इसलिये शिष्यके सिरके समान ही गुरुको अपने सिरको बनाना पड़ता है। अश्वि-कुमारका सिर अश्वका है, अर्थात् उनका मस्तिष्क अभी पशु-समान है, अतः दधीचिको भी अश्वका ही सिर चाहिये, उसी सतहपर उसे उतरना चाहिये। ऐसी अवस्थामे मानो शिष्य गुरुका सिर काटकर अलग रख देता है। परन्तु अगर शिष्य पशु-का-पशु ही बना रहे, तो गुरु भी पशुके साथ ही टक्कर मारता रहेगा। इसलिये कथानकमे शिष्योकेऊपर यह उत्तरदायित्व डाल दिया कि शिष्य गुरुके सिरको फिरमे जोड़ दे, स्वयं इतना योग्य बन जाय कि गुरुकी ऊँची विचार-धाराके साथ अपनी विचार-धाराको मिला सके।)

द्वितीय अध्याय—[छटा ब्राह्मण]

उपनिषत्के रहस्यकी परपरा इसप्रकार चली आती है । सबसे पहले गुरु ब्रह्मा है । उसके बाद ब्रह्माने जिसे ज्ञान दिया, और उसने जिसे दिया, वह परपरा निम्न प्रकार है —

१ प्रथम गुरु 'स्वयम्भू ब्रह्मा' है, २ उसने 'परमेष्ठी ब्रह्मा' को ज्ञान दिया, फिर क्रम यो चला ३ सतग, ४ सनातन, ५. सनात, ६ व्यष्टि, ७ विप्रचित्ति, ८ एकवि, ९ प्रध्वसन, १०. मृत्यु-प्राध्वसन, ११ अयर्वि-द्वैव, १२ दध्यड, १३ अश्वि, १४ विश्वरूप त्वाष्ट्र, १५ आभूति त्वाष्ट्र, १६ अयास्य आगिरस, १७ पथि सौभर, १८. वत्सनपात् वाभ्रव, १९ विदर्भि कौण्डिन्य, २० गालव, २१ कुमार हारित, २२. ऋशोर्य काप्य, २३ शोडित्य, २४ वात्स्य, २५ गौतम, २६. गौतम, २७. माण्डि, २८ आत्रेय, २९. भारद्वाज, ३० आसुरि, ३१ औपजन्धनि, ३२ त्रैवणि, ३३ आतुरायणतया यास्क, ३४ जातूकर्ण्य, ३५ पाराशर्य, ३६ पाराशर्यायण, ३७ घृतकौशिक, ३८ कौशिकायनि, ३९ वैज वापायन, ४०. पाराशर्य, ४१ भारद्वाज, ४२ गौतम, ४३ भारद्वाज, ४४ पाराशर्य, ४५ सैतव और प्राचीनयोग्य, ४६ गौतम, ४७ आन-

अय वंश पौतिमाप्यो गौपवनाद्गौपवन पौतिमाप्यात्पौति-
माप्या गौपवनाद्गौपवन कौशिकात्कौशिक कौण्डिन्यात्कौण्डिन्य
माण्डित्याच्छाण्डित्य कौशिकाच्च गौतमाच्च गौतम । १ ।
आग्निवेद्यादाग्निवेश्य शाण्डित्याच्चानभिम्लाताच्चानभिम्लान आन-
भिम्लानादानभिम्लात आनभिम्लातादानभिम्लानो गौतमाद्गौतम सैत-
वप्राचीनयोग्याभ्यां सैतवप्राचीनयोग्यां पाराशर्यात्पाराशर्यो भारद्वाजा-
द्भारद्वाजो भारद्वाजाच्च गौतमाच्च गौतमो भारद्वाजाद्भारद्वाज पारा-
शर्यात्पाराशर्यो वैजवापायनाद्वैजवापायन कौशिकायने कौशिकायनि । २ ।
घृतकौशिकाद्घृतकौशिक पाराशर्यात्पाराशर्यायण पाराशर्यान्
पाराशर्या जातूकर्ण्यज्जातूकर्ण्य आतुरायणाच्च यास्वाच्चानुरायणश्चैव-
णेश्चैवगिरौपजन्धनेरौपजन्धनिरानुरानुरिर्भान्द्वाजाद्भारद्वाज आत्रेया-
दात्रेयो माण्डेर्माण्डिर्गौतमाद्गौतमो गौतमाद्गौतमो वात्स्याद्यात्स्य
शाण्डित्याच्छाण्डित्य वैशोर्यत्वाप्यात्वाप्य काप्य कुमारहारिता-

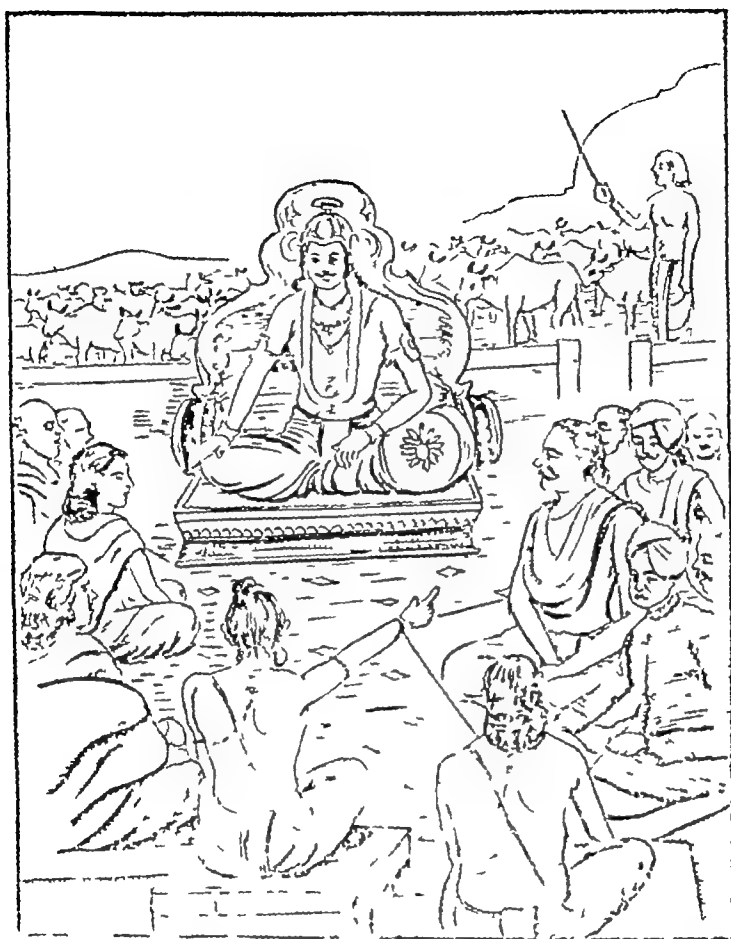
भिम्बलात, ४८ आनभिम्बलात, ४९ आनभिम्बलात, ५०. आनिवेश्य शाण्डिल्य, ५१ गौतम, ५२ शाण्डिल्य कौशिक, ५३ कौडिन्य, ५४. कौशिक, ५५ गौपवन, ५६ पौतिमाष्य, ५७ गौपवन, ५८. पौति-माष्य । इसप्रकार स्वयंभू ब्रह्मासे पौतिमाष्यतक ब्रह्म-विद्याकी परपरा चली आई है, ब्रह्मको नमस्कार हो । १-३। (बृहदारण्यक ४थ अध्याय, ६७ ब्राह्मणमें भी कुछ भेदमें यही वंश दिया गया है । ६७ अध्याय ५म ब्राह्मणमें एक और गुरु-शिष्य-परपरा दी गई है जो इससे भिन्न है ।)

तृतीय अध्याय—[पहला ब्राह्मण]

(याज्ञवल्क्यका जनककी सभामें ब्रह्मोपदेश, १ से ९ ब्राह्मण)

प्राचीन-कालमें किसी समय विदेहराज जनकने बहु-दक्षिण-नामक यज्ञ किया । विदेह (वर्तमान मिथिला) के ब्राह्मणोंके अतिरिक्त वहां कुरु (वर्तमान दिल्लीके आस-पासके प्रदेश) तथा पंचाल (कन्नौज-के आसपासके प्रदेश) से अनेक ब्राह्मण पधारे थे । विदेहराज जनक के मनमें यह कौतूहल उत्पन्न हुआ कि इन ब्राह्मणोंमें 'अनूचानतम', अर्थात् अतिशय विद्वान् कौन है ? इस उद्देश्यसे राजाने एक हजार गौएँ रुकवा लीं, और एक-एक गौके दोनो सोंगोंमें दस-दस तोले सोना बंधवा दिया । १।

त्कुमारहारितो गालवाद्गालवो विदर्भीकौण्डिन्याद्विदर्भीकौण्डिन्यो वत्सन-पातो वाभ्रवाद्वत्सनपाद्वाभ्रवः पथः सौभरात्पन्थाः सौभरोऽप्यास्यादागिर-सादयास्य आगिरसः आभूतेस्त्वाष्ट्रादाभूतिस्त्वाष्ट्रो विश्वरूपात्त्वाष्ट्रा-द्विश्वरूपस्त्वाष्ट्रोऽश्विभ्यामश्विनौ दधीच आथर्वणाहृष्यङ्ङाथर्वणोऽथर्वणो देवादथर्वा देवो मृत्यो प्राध्वः सनान्मृत्यु प्राध्वः सनः प्रध्वः सनात्प्रध्वः सनः एकपरेकपिर्विप्रचित्तेविप्रचित्तिर्व्यष्टेर्व्यष्टिः सनारो सनारः सनातनात्स-नातनः सनगात्सनगः परमेष्ठिनः परमेष्ठी ब्रह्मणो ब्रह्म स्वयंभु ब्रह्मणे नमः । ३ । ॐ । जनको ह वैदेहो बहुदक्षिणेन यज्ञेनेजे तत्र ह कुरुपञ्चालानां ब्राह्मणा अभिसमेता बभूवुस्तस्य ह जनकस्य वैदेहस्य विजिज्ञासा बभूव कस्विदेपा ब्राह्मणानामनूचानतम इति स ह गवाँ सहस्र-मवहरोध दश दश पादा एकैकस्या शृङ्गयोरावद्धा बभूव । १ ।

याज्ञवल्क्यने अपने ब्रह्मचारीको कहा—गौए हाक ले जाओ !

उनसे विदेहराज बोले, आदरणीय ब्राह्मणो ! आप लोगोमें जो मनुष्य श्रेष्ठ ब्रह्म-ज्ञानी हो, वह इन गौओंको अपने घर ले जा सकता है । उन ब्राह्मणोंमेंसे किसीने गौओंको हाक ले जानेका साहस नहीं किया । तब याज्ञवल्क्यने अपने ही एक ब्रह्मचारीसे कहा, हे सामन्त ! इन गौओंको हाक ले चलो । वह उन्हें हाककर याज्ञवल्क्यके आश्रममें ले गया । यह देखकर वे ब्राह्मण क्रोध हो उठे, और कहने लगे कि यह अपनेको हम मनुष्ये वटकर ब्रह्म-वेत्ता कैसे बहता है ? क्या विदेहराज

जनकके पुरोहित अश्वल भी विराजते थे । उन्होंने याज्ञवल्क्यसे पूछा, आप अपनेको हम सबसे बढकर ब्रह्म-वेत्ता ममझते हैं ? अगर आप वास्तवमें ही इनके महान् ब्रह्म-वेत्ता हैं, तो हम सभी आपको नमस्कार करते हैं । हम सब भी इन गौओंको लेना चाहते थे, परन्तु हम अपनेको सर्वोच्च ब्रह्म-वेत्ता कहनेसे हिचकते रहे । आप अपनेको इस उच्च-कोटिका समझते हैं, तो हमारे प्रश्नोका उत्तर दीजिये । यह कहकर अश्वलने प्रश्न करना प्रारम्भ किया—॥२॥

अश्वलने पूछा, हे याज्ञवल्क्य ! ससारमें जब हर वस्तुको मृत्यु व्याप रही है, सब मृत्युके वशमें है, तब किसप्रकार 'यजमान' (यज्ञ करनेवाला) मृत्युसे छुटकारा पा सकता है ? यजमानको मृत्युसे छुटकारा दिलानेकेलिये 'यज्ञ' किये जाते हैं, परन्तु मृत्यु तो सभीको व्याप रही है, फिर वह मृत्युसे कैसे छूट सकता है ?

याज्ञवल्क्यने उत्तर दिया—ब्रह्माडका अग्नि-देवता पिंडमें वाणी बनकर बैठाहुआ है । तभी कहा है, 'अग्निर्वाक् भूत्वा मुखं प्राविशत्'—अग्नि वाणी बनकर मुखमें प्रविष्ट हो गई । यज्ञमें 'होता' यजमान की 'वाणी'को फिरसे 'अग्नि'का रूप दे देता है, इसीसे यजमान मृत्यु को जीत लेता है । अपने पिंडको ब्रह्माडसे, व्यष्टिको समष्टिसे मिला देना, इनमें सामजस्य उत्पन्न कर देना—यही मृत्युके पाशसे छूट जाना है । होता, वाणी, अग्नि—इन तीनोंके सहयोगसे मृत्युका मुकाबिला होता है । यह जो पिंडमें 'वाणी' है, वही ब्रह्माडमें 'अग्नि'

तान्होवाच ब्राह्मणा भगवन्तो यो वो ब्रह्मिष्ठ स एता गा उदजतामिति । ते ह ब्राह्मणा न दधृपुरथ ह याज्ञवल्क्य स्वमेव ब्रह्मचारिणमुवाचैता सोम्योदज सामश्रवा३ इति ता होदाचकार ते ह ब्राह्मणाश्चुक्रुधु कथं नो ब्रह्मिष्ठो ब्रुवीतेत्यथ ह जनकस्य वैदेहस्य होताऽश्वलो बभूव स हैन पप्रच्छ त्वं नु खलु नो याज्ञवल्क्य ब्रह्मिष्ठोऽसी३ इति स होवाच नमो वयं ब्रह्मिष्ठाय कुर्मो गोकामा एव वयं स्म इति तं ह तत एव प्रष्टुं दध्रे होताऽश्वल । २ ।

है। 'वाणी'का 'अग्नि'-रूप हो जाना ही 'मुक्ति' है, मृत्युसे छूटना है, यही 'अतिमुक्ति' है । ३।

(होताका काम यजमानकी 'वाणी'को 'अग्नि'का रूप दे देना है। जेमे अग्निमे मंत्र मल भस्म हो जाते हैं, तेजस्विता आ जाती है, वैसे यजमानकी वाणी अग्निकी तरह शुद्ध—मृत्यु—तथा तेजस्वी होजाती है, यही मृत्युको जीत लेना है ।)

अश्वत्थने फिर दूसरा प्रश्न किया, हे याज्ञवल्क्य 'ससारमें जब सत्र जगह दिन-रात व्याप रहे हैं, सब जगह छाये हुए हैं, तब किसप्रकार 'यजमान' दिन-रातके बन्धनसे छुटकारा पा सकता है ? ये दिन-रात उसके जीवनको एक-एक दिन और एक-एक रात करके कम ही तो करते रहते हैं ?

याज्ञवल्क्यने उत्तर दिया—ब्रह्माडका सूर्य-देवता पिंडमें चक्षु बन-कर बैठाहुआ है। यज्ञमें 'अध्वर्यु' यजमानके 'चक्षु'को फिरसे 'आदित्य' का रूप दे देता है, इसीसे यजमान दिन-रातसे छूट जाता है, 'चक्षु'-रूप व्यष्टिकेजिये दिन-रात होने हैं, 'आदित्य'-रूप समष्टिकेलिये नहीं रहते। अपने पिंडको ब्रह्माडसे, व्यष्टिको समष्टिसे मिला देना—यही दिन-रातके पाशसे छूट जाना है। यह जो पिंडमें 'चक्षु' है, वही ब्रह्माडमें 'आदित्य' है। 'चक्षु'का 'आदित्य'-रूप हो जाना ही 'मुक्ति' है, यही 'अतिमुक्ति' है । ४।

अश्वत्थने फिर तीसरा प्रश्न किया, हे याज्ञवल्क्य 'जब मृष्टिकी सारी वस्तुओंमें पूर्व-पक्ष और अपर-पक्ष व्याप रहे हैं, सबपर छारहे हैं,

याज्ञवल्क्येति होवाच यदिद् सर्वं मृत्युनाऽऽप्नोति नव मृत्युनाऽभिपन्नं केन यजमानो मृत्योराग्निमतिमुच्यत इति होत्रातिवाग्निना वाचा वाग्वै यनस्य होता तद्येय वाक् सोऽयमग्निः स हता स मुक्तिः साऽतिमुक्तिः । ३ । याज्ञवल्क्येति होवाच यदिद् सर्वमहोरात्रान्यामाप्नोति नवमहोरात्रान्यामभिपन्नं केन यजमानाऽहोरात्रयोराग्निमतिमुच्यत इत्यध्वर्युणातिवाग्निना चक्षुषाऽऽदित्येन चक्षुर्वै यजस्याध्वर्युर्ननुचिदिदं चक्षुः सोऽज्ञावादित्यः सोऽन्वयः स मुक्तिः साऽतिमुक्तिः । ४ ।

तब किसप्रकार 'यजमान' शुक्ल-कृष्ण-पक्षोके बन्धनमें छूट सकता है ? ये पक्ष उसके जीवनको पखवाड़ा-पखवाड़ा कम ही तो करते रहते हैं ?

याज्ञवल्क्यने उत्तर दिया—ब्रह्माडका वायु-देवता पिंडमें प्राण बनकर बैठा हुआ है । यज्ञमें 'उद्गाता' यजमानके 'प्राण'को फिरसे 'वायु'का रूप दे देता है, इसीसे यजमान शुक्ल-कृष्ण-पक्षोके बन्धनमें छूट जाता है । अपने पिंडको ब्रह्माडमें, व्यष्टिको समष्टिसे मिला देना—यही पखवाड़ोके पाशसे छूट जाना है । यह जो पिंडमें 'प्राण' है, वही ब्रह्माडमें 'वायु' है । 'प्राण'का 'वायु'-रूप हो जाना ही 'मुक्ति' है, यही 'अतिमुक्ति' है । ५।

अश्वलने फिर चौथा प्रश्न किया, हे याज्ञवल्क्य ! जब यह अन्तरिक्ष निरावलम्ब है, इसकी कोई टेकन नहीं, तब किस सीढ़ीसे 'यजमान' स्वर्ग-लोकमें जा पहुँचता है ?

याज्ञवल्क्यने उत्तर दिया—ब्रह्माडका चन्द्र-देवता पिंडमें मन बनकर बैठा हुआ है । यज्ञमें 'ब्रह्मा' यजमानके 'मन'को फिरसे 'चन्द्रमा'क रूप दे देता है, इसीसे यजमानको स्वर्ग-लोक पहुँचनेके लिये किसी दूसरी सीढ़ीकी आवश्यकता नहीं रहती । अपने पिंडको ब्रह्माडसे, व्यष्टिको समष्टिसे मिला देना—यही बिना सीढ़ीके ऊपर चढ़ जाना है । ब्रह्मा, मन, चन्द्रमा—इन तीनोंके सहयोगसे निरावलम्ब भी सावलम्ब हो जाता है । यह जो पिंडमें 'मन' है, वही ब्रह्माडमें 'चन्द्रमा' है । 'मन'का 'चन्द्र'-रूप हो जाना ही 'मुक्ति' है, यही 'अतिमुक्ति' है । ६।

याज्ञवल्क्येति होवाच यदिदं सर्वं पूर्वपक्षापरपक्षाभ्यामाप्तं सर्वं पूर्वपक्षापरपक्षाभ्यामभिपन्नं केन यजमानः पूर्वपक्षापरपक्षयोरप्राप्तिमतिमुच्यत इत्युद्गात्रत्वजा वायुना प्राणेन प्राणो वै यज्ञस्योद्गाता तद्योष्य प्राण स वायु स उद्गाता स मुक्ति साऽतिमुक्ति । ५ । याज्ञवल्क्येति होवाच यदिदमन्तरिक्षमनारम्बणमिव केनाऽऽक्रमेण यजमानः स्वर्गं लोकमाक्रमत इति ब्रह्मणत्वजा मनसा चन्द्रेण मनो वै यज्ञस्य ब्रह्मा तद्यदिदं मन सोऽसी चन्द्र स ब्रह्मा स मुक्ति साऽतिमुक्तिरित्यतिमोक्षा अथ सपद । ६ ।

(वैदिक विचार-धारामें—केन ३, प्रश्न २-३, बृहदा०-१-२—
 'विराट्-पुरुष'की वाणीमें अग्नि, आखमें आदित्य, प्राणसे वायु तथा
 मनसे चन्द्रका प्रकट होना बताया गया है। इस 'विराट्-पुरुष'से
 ब्रह्मांडकी रचनाके अनन्तर, ब्रह्मांडसे पिंडकी रचनाका वर्णन करतेहुए
 अग्निसे वाणी, आदित्यमें आख, वायुसे प्राण तथा चन्द्रसे मनकी रचना
 कही गई है। इस विकसित अवस्थासे मुक्तावस्थामें लौटतेहुए पिंडकी
 वाणी फिर अग्नि बन जाती है, पिंडकी आख फिर आदित्य बन जाती
 है, पिंडका प्राण फिर वायु बन जाता है, पिंडका मन फिर चन्द्र बन
 जाता है, और इसप्रकार व्यक्ति समष्टिमें, पिंड ब्रह्मांडमें, मानुष-
 पुरुष विराट्-पुरुषमें लौट जाता है। इसी प्रक्रियाको याज्ञवल्क्यने
 यहा खोला है। इस प्रक्रियाका यह अभिप्राय नहीं कि केवल मुक्त होते
 नमय ही वाणी अग्निका, चक्षु आदित्यका, वायु प्राणका और मन
 चन्द्रका रूप धारण करती है, इसका यह अभिप्राय है कि हमें हर समय
 अपने जीवनमें वाणीको अग्निका, चक्षुको आदित्यका, वायुको प्राणका
 और मनको चन्द्रका रूप देनेका प्रयत्न करते रहना चाहिये—यही
 मुक्तिका मार्ग है।)

अब बलने फिर पाँचवा प्रश्न किया, हे याज्ञवल्क्य ! आज जो
 यह यज्ञ होनेवाला है, इसमें कितनी 'ऋचाओं'से 'होता' यज्ञ करेगा ?
 याज्ञवल्क्यने कहा, तीनसे । वे तीन ऋचाएं कौन-सी हैं ? वे हैं,
 'पुरोनुवाक्या'- 'याज्या' तथा 'शस्या' । यज्ञके प्रारंभमें जो ऋचाएं पढ़ी
 जाती हैं वे हैं, 'पुरोनुवाक्या', यज्ञ जिन ऋचाओंसे किया जाता है वे हैं,
 'याज्या', यज्ञ समाप्तिपर, यज्ञ समाप्त होनेकी प्रसन्नतामें जो ऋचाएं
 पढ़ी जाती हैं वे हैं, 'शस्या' । इस यज्ञकी भांति मानव-जीवन एक
 यज्ञ है । कार्य प्रारंभ करतेहुए जो सक्लपकी घोषणा की जाती है,
 वह मानो 'पुरोनुवाक्या'-ऋचा है, कार्यको जिस दृढ़तासे किया जाता
 है, वह मानो 'याज्या'-ऋचा है, सफलतापूर्वक कार्य-समाप्तिपर जो
 प्रसन्नता होती है, वह मानो 'शस्या'-ऋचा है । इन तीनोंमें दृजमान
 को क्या लाभ होता है, तिन लोकोपर विजय पाता है ? इनसे वह

‘प्राणभृत्’को, सब प्राण-धारियोंके मनको मानो जीत लेता है—जो उठायेहुए कार्यको सफलता-पूर्वक पूर्ण करता है, वह सब प्राणियोंकी बाह-बाह जीत लेता है । ७।

अज्ज्वलने फिर छठा प्रश्न किया, हे याज्ञवल्क्य ! आज जो यह यज्ञ होनेवाला है, इसमें कितनी ‘आहुतियों’से ‘अध्वर्यु’ हवन करेगा ? याज्ञवल्क्यने कहा, तीनसे । वे तीन आहुतियाँ कौन-सी हैं ? वे हैं, ‘उज्ज्वलन्ति’—प्रदीप्त हो उठनेवाली, ‘अतिनेदन्ते’—चटचटाते-वाली, ‘अधिशेरते’—कुण्डकी तलेटीमें जा सोनेवाली । घी अग्निमें पड़ते ही उसे प्रदीप्त कर देता है, सामगी समिधाओपर पड़ी चट-चटाती है, कुछ आहुति कुण्डके तलेमें जाकर आराममें पड़ जाती है । यह मानव-जीवन भी एक यज्ञ है जिसमें हमारे काम ही आहुतियाँ हैं । जिन कर्मोंकी आहुतियोंसे मनुष्य देवोंकी भाँति प्रदीप्त हो उठता है, उनसे ‘देव-लोक’को जीत लेता है, जिन कर्मोंकी आहुतियोंसे जीवनके सवर्षमें पड़कर चटचटाता है, राजनीतिके कोलाहलमें पड़ता है, उनसे ‘पितृ-लोक’को जीत लेता है (तभी म्यूनिसिपैलिटियोंके सदस्योंको ‘पितर’—City fathers—कहते हैं), जिन कर्मोंकी आहुतियोंसे साधारण-सा मनुष्य बना रहता है, जो आहुतियाँ उसे न दीप्ति देती हैं, न सवर्षमें डालकर पितरोंकी श्रेणीमें ही ले आती हैं, उनसे ‘मनुष्य-लोक’को जीत लेता है—क्योंकि ‘देव-लोक’में दीप्ति है, ‘पितृ-लोक’में सघर्ष है, ‘मनुष्य-लोक’में सिर्फ पड़े रहना है, यह सबसे नीचे है । ८।

याज्ञवल्क्येति होवाच कतिभिरयमध्वग्भिर्होतास्मिन्यज्ञे करिष्यतीति तिसृभिरिति कतमास्तास्तिस्र इति पुरोऽनुवाक्या च याज्या च शस्यैव तृतीया किं ताभिर्जयतीति यत्किंचेद प्राणभृदिति । ७ ।
याज्ञवल्क्येति होवाच कत्ययमध्वार्युरस्मिन्यज्ञ आहुतीर्होप्यतीति तिस्र इति कतमास्तास्तिस्र इति या हुता उज्ज्वलन्ति या हुता अतिनेदन्ते या हुता अधिशेरते किं ताभिर्जयतीति या हुता उज्ज्वलन्ति देवलोकमेव ताभिर्जयति दीप्यत इव ही देवलोको या हुता अतिनेदन्ते पितृलोकमेव ताभिर्जयत्यतीव हि पितृलोको या हुता अधिशेरते मनुष्यलोकमेव ताभिर्जयत्यध इव हि मनुष्यलोक । ८ ।

अश्वलने फिर सातवा प्रश्न किया, हे याज्ञवल्क्य ! आज जो यह यज्ञ होनेवाला है, इसमें कितने 'देवताओं'से 'ब्रह्मा' दक्षिण दिशामें बैठाहुआ यज्ञकी रक्षा करेगा ? याज्ञवल्क्यने कहा, एकसे । वह एक देवता कौन-सा है ? वह है, मन । मन एक है, परन्तु वह जहा-तहा अनन्त दिशाओंमें, इन्द्रियोंके सब विषयोंमें भागता है । ब्रह्माका काम अनन्त दिशाओंमें न जाने देकर एकमात्र यज्ञमें लाकर मनको टिक्वा देना है । यह मानव-जीवन भी यज्ञ है जिसमें मनको अनन्त दिशाओं में न जाने देकर लक्ष्यमें केन्द्रित कर देनेसे ही 'अनन्त-लोक'पर विजय प्राप्त होती है । ९।

अश्वलने फिर आठवा प्रश्न किया, हे याज्ञवल्क्य ! आज जो यह यज्ञ होनेवाला है, इसमें कितने 'स्तोत्रों'से 'उद्गाता' स्तोत्र-पाठ करेगा ? याज्ञवल्क्यने कहा, तीनसे । वे तीन 'स्तोत्र' कौन-से हैं ? वे हैं, 'पुरोनुवाक्या'- 'याज्या'- 'शस्या' । अश्वलने कहा, हे याज्ञवल्क्य ! जब जीवन एक यज्ञ है, तब इन तीनोंको, अध्यात्ममें, अर्थात् पिंडमें घटाकर दिखलाओ । याज्ञवल्क्यने कहा, 'प्राण' ही पुरोनुवाक्या-स्तोत्र-पाठ है, प्राण ही जीवनके प्रारम्भमें प्रभुका गुण-गान करने लगता है, 'अपान' ही याज्या-स्तोत्र-पाठ है, अपानकी गति ठीक रहनेमें ही यह जीवन-यज्ञ ठीक से चलता है, 'व्यान' ही शस्या-स्तोत्र-पाठ है, व्यान मानो जीवनके अग-अग में प्रभुकी स्तुति गा रहा है । यजनान पुरोनुवाक्यासे, प्राणसे, पृथिवी-लोकको जीत लेता है; याज्यासे, अपानसे, अन्तरिक्ष-लोकको जीत लेता है, शस्यासे, व्यान से, द्यु-लोकको जीतलेता है—प्राणापानव्यानकी गति ठीक कर लेने से मानो पृथिवी-अन्तरिक्ष-द्युका राजा जनकर विचरता है । यह

याज्ञवल्क्येति होवाच वृत्तिभिरयमद्य ब्रह्मा यज्ञ दक्षिणतो
 देवताभिर्गोपायनीत्येवमेति वक्तव्यं नैवेति मन एवेत्यनन्तं वै
 मनोजन्ता विद्वे देवा अनन्तमेव स तेन लोक जयति । ९ ।

सुनकर विदेहराज जनकका पुरोहित अश्वल तो चुप होकर बैठ गया । १०।

तृतीय अध्याय—[दूसरा ब्राह्मण]

अश्वलने 'मुक्ति' तथा 'अतिमुक्ति'के सम्बन्धमें प्रश्न किये थे, अब जरत्कार-गोत्री आर्तभाग 'ग्रह' तथा 'अतिग्रह'के सम्बन्धमें प्रश्न करने लड़े हुए । उन्होंने कहा, हे याज्ञवल्क्य ! कितने 'ग्रह' हैं, कितने 'अतिग्रह' हैं ? याज्ञवल्क्यने कहा—आठ ग्रह हैं, आठ ही अतिग्रह हैं । जरत्कारने पूछा—वे कौनसे हैं । १।

('ग्रह'का अर्थ है, 'पकड़ लेनेवाला', 'अतिग्रह'का अर्थ है, 'बहुत जोरसे पकड़ लेनेवाला'—इन दोनोंपर आगे विचार किया गया है ।)

याज्ञवल्क्यने उत्तर दिया—'प्राण' (नासिका) 'ग्रह' है, इसने जीवको पकड़ रखा है, 'अपान' (गन्ध) अतिग्रह है, इसने घ्राणेन्द्रियको, उसका विषय बनकर, और भी अधिक जकड़ रखा है । २।

'वाणी' ग्रह है, इसने जीवको पकड़ रखा है, 'नाम' अतिग्रह है, इसने वाणीको भी, उसका विषय बनकर, और भी अधिक जकड़ रखा है । ३।

'जिह्वा' ग्रह है, इसने जीवको पकड़ रखा है, 'रस' अतिग्रह

याज्ञवल्क्येति होवाच कत्ययमद्योद्गाताऽस्मिन्यज्ञे स्तोत्रिया स्तोप्यतीति तिस्र इति कतमास्तास्तिस्र इति पुरोनुवाक्या च याज्या च शस्यैव तृतीया कतमास्ता या अध्यात्ममिति प्राण एव पुरोनुवाक्याऽपानो याज्या व्यान शस्या किं ताभिर्जयतीति पृथिवीलोकमेव पुरोनुवाक्यया जयत्यन्तरिक्षलोक याज्यया द्यूलोकं शस्यया ततो ह होताऽश्वल उपरराम । १० ।

अथ हैन जरत्कारव आर्तभाग पप्रच्छ याज्ञवल्क्येति होवाच कति ग्रहा कत्यतिग्रहा इति । अष्टौ ग्रहा अष्टावतिग्रहा इति ये तेऽष्टौ ग्रहा अष्टावतिग्रहा कतमे त इति । १ ।

प्राणो वै ग्रह सोऽपानेनाऽतिग्राहेण गृहीतोऽपानेन हि गन्धाज्जिघ्रति । २ । वाग्वै ग्रह स नाम्नाऽतिग्राहेण गृहीतो वाचा हि नामान्यभिवदति । ३ ।

है, इसने जिह्वाको भी, उसका विषय बनकर, और भी अधिक जकड़ रखा है । ४।

‘चक्षु’ ग्रह है, इसने जीवको पकड़ रखा है, ‘रूप’ अतिग्रह है, इसने चक्षुको भी, उसका विषय बनकर, और भी अधिक जकड़ रखा है । ५।

‘श्रोत्र’ ग्रह है, इसने जीवको पकड़ रखा है, ‘शब्द’ अतिग्रह है, इसने श्रोत्रको भी, उसका विषय बनकर, और भी अधिक जकड़ रखा है । ६।

‘मन’ ग्रह है, इसने जीवको पकड़ रखा है, ‘कामना’ अतिग्रह है, इसने मनको भी, उसका विषय बनकर, और भी अधिक जकड़ रखा है । ७।

दोनों ‘हाथ’ ग्रह हैं, इन्होंने जीवको पकड़ रखा है, ‘कर्म’ अतिग्रह है, इसने हाथोंको भी, उनका विषय बनकर, और भी अधिक जकड़ रखा है । ८।

‘त्वचा’ ग्रह है, इसने जीवको पकड़ रखा है, ‘स्पर्श’ अतिग्रह है, इसने त्वचाको भी, उसका विषय बनकर, और भी अधिक जकड़ रखा है—ये आठ ‘ग्रह’ हैं, और ये आठ ‘अतिग्रह’ हैं । ९।

आर्तभागने फिर दूसरा प्रश्न किया, हे याज्ञवल्क्य ! जब ‘ग्रह’ तथा ‘अतिग्रह’के रूपमें ‘मृत्यु’ प्राणीमात्र को अपना अन्न बनायेहुए है, तब मृत्युसे छुटकारा कैसे हो ? मृत्युकी मृत्यु क्या है, मृत्युका ग्रह

जिह्वा वै ग्रह स रसेनाऽतिग्राहेण गृहीतो जिह्वया हि रसान्विजानाति । ४ ।

चक्षुर्वै ग्रह स रूपेणाऽतिग्राहेण गृहीतश्चक्षुषा हि रूपाणि पश्यति । ५ ।

श्रोत्रं वै ग्रह स शब्देनाऽतिग्राहेण गृहीतं श्रोत्रेण हि शब्दाञ्छृणोति । ६ ।

मनो वै ग्रह स कामेनाऽतिग्राहेण गृहीतो मनसा हि कामान्कामयते । ७ ।

हस्तौ वै ग्रह स वर्मणाऽतिग्राहेण गृहीतौ हस्तान्मांस् हि वर्मं करोति । ८ ।

त्वग्ं वै ग्रह स स्पर्शेनाऽतिग्राहेण गृहीतस्त्वचा हि

स्पर्शान्विदयत इत्येतेऽष्टौ ग्रहा अप्टावतिग्रहा । ९ ।

क्या है, मृत्यु किसका अन्न है ? अगर मृत्युकी मृत्यु नहीं, तो मोक्ष-साधन व्यर्थ है, अगर मृत्युकी मृत्यु है, तो वह क्या है ?

आर्तभागने जब याज्ञवल्क्यको इसप्रकार घेरा, तो याज्ञवल्क्यने कहा, देखो, 'अग्नि' सब पदार्थोंकी मृत्यु है, सभीको भस्म कर देता है, परन्तु 'जल' उसे भी खा जाते हैं, बुझा देते हैं, उसे अपना अन्न बना लेते हैं । इसलिये मत कहो कि मृत्युकी मृत्यु नहीं, 'ब्रह्म-माक्षात्कार' ही मृत्युकी मृत्यु है—उसे पा लेनेमें मृत्यु भी मानो मर जाता है । जो इस रहस्यको जान जाता है, वह मृत्युको जीत लेता है । १०।

आर्तभागने फिर तीसरा प्रश्न किया, हे याज्ञवल्क्य ! जब यह पुरुष मरता है, तब ग्रह-अतिग्रह-रूपी इन्द्रिया इसके साथ जाती हैं, या नहीं ? याज्ञवल्क्यने उत्तर दिया—नहीं, इन्द्रिया यहीं लीन हो जाती हैं, प्राण निकल जाता है, और शरीर वायुसे भर जाता है, वायुसे भराहुआ मरा पड़ा सोता है । ११।

आर्तभागने फिर चौथा प्रश्न किया, हे याज्ञवल्क्य ! मर जानेपर कौन वस्तु है, जो उसे नहीं छोड़ती ? याज्ञवल्क्यने कहा, नाम ही पीछे जाता है, अच्छा किया होता है तो अच्छा नाम चलता है, बुरा किया होता है तो बुरा नाम चलता है । 'नाम' अनन्त है—तरह-तरहके नाम मनुष्य अपने पीछे छोड़ सकता है, दिव्य-गुण भी अनन्त हैं, इन दिव्य-गुणोंके कारण मनुष्य जैसा चाहे वैसा नाम पीछे छोड़ सकता है । जो इस रहस्यको जानता है वह अनन्त लोकोपर विजय पाता है । १२।

याज्ञवल्क्येति होवाच यदिद् सर्वं मृत्योरन्नं कांस्वित्सा देवता
यस्या मृत्युरन्नमित्यग्निर्वै मृत्यु सोऽपामन्नमप पुनर्मृत्यु जयति । १० ।

याज्ञवल्क्येति होवाच यत्राय पुरुषो अग्र्यत उदस्मा-
त्प्राणा कामन्त्याहो३ नेति नेति होवाच याज्ञवल्क्योऽत्रैव

समवनीयन्ते स उच्छ्वयत्याध्मायत्याध्मातो मृत शेते । ११ ।

याज्ञवल्क्येति होवाच यत्राय पुरुषो अग्र्यते किमेन न जहातीति नामे-
त्यनन्त वै नामानन्ता विश्वे देवा अनन्तमेव स तेन लोक जयति । १२ ।

आर्तभागने फिर पाचवां प्रश्न किया, हे याज्ञवल्क्य ! अबतक हमारी-तुम्हारी 'मुक्त' होनेवाले पुरुषके विषयमें चर्चा हुई, अब 'वद्ध' जीवके विषयमें मेरे प्रश्नका उत्तर दो। जब यह पुरुष मर जाता है, और इसकी 'वाणी' अग्निमें, 'प्राण' वायुमें, 'चक्षु' आदित्यमें, 'मन' चन्द्रमामें, 'श्रोत्र' दिशाओमें, 'शरीर' पृथिवीमें, शरीरवर्ती-आकाश' ब्रह्माडके महाकाशमें, 'लोम' औषधियोंमें, 'केश' वनस्पतियोंमें, 'शोणित और रेत' जलमें लीन हो जाते हैं—जब 'कार्य' अपने कारणमें, 'विड' ब्रह्माडमें चल देता है, तब जीवका आधार कुछ नहीं बच रहता, फिर जीव किस आधारसे रहता है ? रहता भी है, या नहीं, या वह भी समाप्त ही हो जाता है ? याज्ञवल्क्यने कहा, हे सोम्य आर्तभाग, ला अपना हाथ दे, मेरे साथ चल, हम दोनों ही इस विषय-पर अलग बैठकर विचार करेंगे, इस जन-समूहमें इस गभीर विषयपर विचार नहीं हो सकेगा, तुम तो समझ जाओगे, दूसरे लोग नहीं समझेंगे। आर्तभागके दुराग्रहको तोड़नेका याज्ञवल्क्यको यह अच्छा उपाय सूझा। वे दोनों उठकर कुछ दूर जाकर विचार-विनिमय करने लगे। उन्होंने अलग बैठकर 'कर्म' ही की चर्चा की, 'कर्म' ही की प्रशंसा की, और यह निष्कर्ष निकाला कि सब-कुछ छूट जानेपर भी 'कर्म' नहीं छूटता, 'कर्म'के सहारे ही जीव टिका रहता है, 'पुण्य-कर्म'से जीव पुण्य करनेवाला होता है, 'पाप-कर्म'से पाप करनेवाला होता है। इसके बाद जरत्कारु-गोत्री आर्तभाग चुप होकर बैठ गया। १३।

याज्ञवल्क्येति होवाच यत्राम्य पुरुषस्य मृतस्याग्निं वागप्येति वात प्राणश्चक्षुरादित्य मनश्चन्द्र दिश श्रोत्र पृथिवी शरीरमाकाशमा-
त्मापधीर्लोमानि वनस्पतीन्केशा अप्सु लोहितं च रेतश्च निधीयते
क्वाय तदा पुरुषो भवतीत्याहर सोम्य हस्तमार्तभा-
गाऽऽवामेवैतस्य वेदिष्यावो न नावेतत् स जन इति तौ होन्मस्य
मन्त्रयाचयानेनां ह यदूचतु वम हैव तदूचतु ग्य यत्प्रगां नतु
वम हैव तत्प्रगां नतु पुण्यो वै पुण्येन कर्मग भवति
पाप पापेनेति ततो ह जागत्वाग्व आर्तभाग उपगाम। १३।

तृतीय अध्याय—[तीसरा ब्राह्मण]

जरतार जानभागके 'गृह' और 'अनिग्रह' एवं 'मुक्ति' और 'वद्र' जीवोकी मृत्युके गन्धर्वमें प्रश्न हो चुकनेपर लाह्य-नशोत्पन्न भुज्यु प्रश्न करनेको खड़े हुए। उन्होंने कहा, हे याज्ञवल्क्य ! समय गुजरा, जब हम अपने कुछ मित्रोके साथ अध्ययनकेलिये मद्र-देशमें विचरण कर रहे थे। घूमते-घूमते हम पतचल काण्डके गृहा पहुँचे। उसकी कन्याका गन्धर्व-विवाह हुआ था। हमने उनके पतिसे पूछा, आपका शुभ-नाम क्या है ? उसने कहा, मेरा नाम है, सुवन्वा आगिरस ! हमने पूछा, आपने तो दिग्दिगन्तमें भ्रमण किया है, यह तो बताइये 'पारिक्षित'-लोग आजकल कहा है ? हे याज्ञवल्क्य ! तुम जानते हो 'पारिक्षित'-लोग कहां है ? १।

याज्ञवल्क्यने कहा, मैं बताता हूँ, तुम्हें गन्धर्वने क्या उत्तर दिया। यह कहकर, भुज्युको गन्धर्वने जो-कुछ कहा था, वह याज्ञवल्क्यने कह सुनाया। 'पारिक्षित' एक राजवशका नाम है। इस वशके राजा 'अश्वमेध'-यज्ञ करते थे। 'पारिक्षित' क्योंकि अश्वमेध-यज्ञ करते थे, इसलिये वे भी वही पहुँचे जहां अश्वमेध-यज्ञ करनेवाले पहुँचते हैं। भुज्युने कहा, कहां पहुँचते हैं ? याज्ञवल्क्यने कहा, सुनो ! जहासे सूर्य उदय होता है, और जहां अस्त होता है, उतना रास्ता तय करनेके लिये देव-रथको ३२ दिन लगते हैं। पृथिवी जितनी इधर दीखती है उतनी नीचेकी तरफ भी है, इसलिये पृथिवी देव-रथके मार्गसे दुगुनी है। पृथिवीसे दुगुना समुद्र है। पृथिवी तथा समुद्रको ऊपरका आकाश बहुत पाससे छूता है, यह अन्तर मानो छुरेकी धार या मक्खीके पख

अथ हैन भुज्युर्लाह्यायनि पप्रच्छ याज्ञवल्क्येति होवाच
मद्रेषु चरका पर्यव्रजाम ते पतञ्चलस्य काप्यस्य गृहानाम
तस्यासीद्दुहिता गन्धर्वगृहीता तमपृच्छाम कोऽमीति
मोऽब्रवीत्सुधन्वाऽऽङ्गिरस इति त यदा लोकानामन्तानपृच्छा-
मायैनमब्रूम क्व पारिक्षिता अभवन्निति क्व पारिक्षिता अभवन्
स त्वा पृच्छामि याज्ञवल्क्य क्व पारिक्षिता अभवन्निति । १ ।

जितना है । आकाश तथा पृथिवीके बीच इस अन्तरमें जो इस दिशाल सृष्टिके विस्तारको देखतेहुए इतना थोडा है जितना पतला मन्त्रीका पख या छुरेकी धार—इस अन्तरमें वायु रहती है । इन्द्र, अर्थात् परमात्माने मानो स्वयं पक्षीका रूप धारणकर अश्वमेध-यज्ञ करनेवाले पारिक्षितको कहा, उड जाओ इस पृथिवीसे आकाशके 'वायु'में, और उसके साथ-साथ पहुच जाओ उस ब्रह्म-लोकमें जहां ऽश्वमेध करनेवाले जा पहुचते हैं । इसप्रकार अश्वमेध-यज्ञ करके पारिक्षित भी इस दिशाल पृथिवीसे 'वायु' द्वारा आकाशमें मानो उडतेहुए उसी लोकमें जा पहुचे जहा दूसरे अश्वमेध-यज्ञ करनेवाले पहुचे हैं । यह सब चमत्कार वायुका है, क्योंकि अस्त्रमें वे 'वायु', अर्थात् 'प्राण'द्वारा ही उस लोकतक पहुचे । वायुका अर्थ व्यष्टिमें, अर्थात् पिंडमें, 'प्राण' है, समष्टिमें, अर्थात् ब्रह्मांडमें 'वायु' है—पारिक्षितका व्यष्टि-रूप प्राण ब्रह्मांडके समष्टि-रूप वायुमें लीन होकर 'ब्रह्म-लोक' पहुच गया—यही वह स्थान है, जहा अश्वमेध यज्ञ करने-वाले पहुचते हैं, और जहा पारिक्षित पहुचे । जो इस रहस्यको जानता है वह मृत्युको जीत लेता है । इसके बाद लाह्य-वशोत्पन्न भुज्यु चुप होकर बैठ गया । २।

तृतीय अध्याय—[चौथा ब्राह्मण]

अथ उषस्त चाक्रायण प्रश्न पूछनेको लडे हुए । उन्होंने कहा,

न होवाचोवाच वै नोऽगच्छन्वै ते तद्यथाश्वमेधयाजिनो गच्छन्तीति वव न्वश्वमेधयाजिनो गच्छन्तीति द्वाविंशत वै देवराजाह्वयान्यय लोवन्तं नमन्त पृथिवी द्विस्तावत्येति तां नमन्त पृथिवी द्विस्तावत्समुद्र पर्येति तद्यावन्ती ध्रुस्य धारा यावद्वा मधिवाया पत्र तावानन्तरेणावागन्तानिन्द्र गुपणो भत्वा वायवे प्रायच्छन्ता वायुात्मनि धित्वा तनागमयत्तथाश्वमेधयाजिनोऽभवन्तित्येवमिदं वै न वायुमेव प्रगणं तन्माहायमेव व्यष्टिर्वाद् समष्टिरप्युनम् तद् जपति य एव वेदन्तो ह भुज्युर्वाह्यायनिष्परराम । २ ।

हे याज्ञवल्क्य ! जो साक्षात् ब्रह्म है, अपरोक्ष, अर्थात् प्रत्यक्ष 'ब्रह्म' है, इन्द्रियोसे दीखनेवाला ब्रह्म है, जिसे लोग 'आत्मा' भी कहते हैं, जो सबके भीतर है, उसकी व्याख्या करो । याज्ञवल्क्यने कहा, 'एष ते आत्मा सर्वान्तर'—यह तेरा 'आत्मा' सबके भीतर है । भुज्युने कहा, कौन-सा आत्मा सबके भीतर है ? याज्ञवल्क्यने कहा, वही जो 'प्राण'-द्वारा जीवनमें दिखाई देता है, 'अपान'-'व्यान'-'उदान'द्वारा अपने को प्रकट कर रहा है, 'स ते आत्मा सर्वान्तर'—वह तेरा 'आत्मा' सबके भीतर है, 'एष ते आत्मा सर्वान्तर'—यह तेरा 'आत्मा' सबके भीतर है । १।

उपस्त चाक्रायणने फिर कहा, हे याज्ञवल्क्य ! जैसे कोई गौ और अश्वके विषयमें पूछे और उसे गाय तथा घोड़ा न दिखाकर 'दूध देनेवाली गौ होती है'—'दौड़नेवाला घोड़ा होता है'—यह कहकर टाल दिया जाय, वैसे ही 'साक्षात्-प्रत्यक्ष ब्रह्म आत्मा जो सबके भीतर है, क्या है'—यह पूछनेपर तुमने मुझे यह कहकर टाल दिया कि जो सबके भीतर है, वह 'आत्मा' है ! याज्ञवल्क्य ! सबके भीतर रहनेवाला 'आत्मा' कहां है, दिखाओ तो ? याज्ञवल्क्यने कहा, वह तो स्वयं देखनेवाला है, उसे तुम किससे देखोगे, वह तो स्वयं सुननेवाला है, उसे तुम किससे सुनोगे, वह तो स्वयं मनन करनेवाला है, उसका तुम किससे मनन करोगे, वह तो स्वयं जाननेहारा है, उसका विज्ञान तुम किससे प्राप्त करोगे ? 'तेरा यह आत्मा सबके भीतर है'—'अर्थात् जब तुम पूछते हो, दिखाओ आत्मा कहा है, तो मैं यही तो कह सकता हूँ कि आत्मा तो सबके भीतर दीख रहा है'—इससे भिन्न कोई उपदेश

अथ हैनमुपस्तश्चाक्रायण पप्रच्छ याज्ञवल्क्येति होवाच
यत्साक्षादपरोक्षाद्ब्रह्म य आत्मा सर्वान्तरस्त मे व्याचक्ष्व इत्येष
त आत्मा सर्वान्तर कनमो याज्ञवल्क्य सर्वान्तरो य प्राणेन
प्रागिति स त आत्मा सर्वान्तरो योऽपानेनापानिति स त आत्मा
सर्वान्तरो यो व्यानेन व्यानिति स त आत्मा सर्वान्तरो य उदा-
नेनोदानिति स त आत्मा सर्वान्तर एष त आत्मा सर्वान्तर । १ ।

तो दु ख पहचानेवाला ही है । यह सुनकर उपस्त चाक्रायण चुप होकर बैठ गया । २।

तृतीय अध्याय—[पाचवा ब्राह्मण]

इसके बाद कुषीतकके पुत्र कहोल खड़े हुए । उन्होंने कहा, हे याज्ञवल्क्य ! जो साक्षात्-अपरोक्ष ब्रह्म है, जो आत्मा है, जो सर्वान्तर है, सबके भीतर है, उसकी व्याख्या फिर करो । याज्ञवल्क्यने वही उत्तर, जो उपस्तको दिया था, फिर दोहरा दिया—‘यह तेरा आत्मा सबके भीतर है ।’ कहोलने पूछा, हम तो भूख-प्यास, शोक-मोह, जरा-मृत्युने घिरेहुए हैं, हमारे भीतर वह कौन-सा आत्मा है जो भूख-प्यास, शोक-मोह, जरा-मृत्युको लाघेहुए है ? याज्ञवल्क्यने कहा, यह वही आत्मा है, जिसे जान लेनेपर ब्रह्म-ज्ञानी ‘पुत्रैषणा’ (Sex impulse)-‘वित्तैषणा’ (Possessive impulse)-‘लोकैषणा’ (Self assertive impulse) से मुह फेरकर ऊपर उठ जाते हैं, भिक्षासे निर्वाहकर सन्तुष्ट रहते हैं—ये एषणाएँ छूटती नहीं, पर उसके जान लेनेपर आप-से-आप छूट जाती हैं । ऐ कहोल ! जो पुत्रैषणा है वही वित्तैषणा है, जो वित्तैषणा है वही लोकैषणा है, ‘पुत्रैषणा-वित्तैषणा’ और ‘वित्तैषणा-लोकैषणा’—इन दोनोंका जोड़ा भी एक ही है । वास्तवमें मनुष्यमें आधार-भूत जो एषणा (Urge, Libido) है, वही आयु तथा समय-भेद से भिन्न-भिन्न एषणाओका रूप धारण करती है । इसलिये ब्रह्म-ज्ञानी जब एषणाओको छोड़ देता है, तब ‘पांडित्य’को छोड़कर ‘बाल-भाव’ में आ जाता है, बालक-जैसा सरल बन जाता है । इसके बाद वह

न होवाचापन्नरचाशायणो यथा विद्रव्यादनो गोरमावत् इत्येवमे-
वैतद् व्यादिष्टं भवति यदेव नाज्ञादपरोक्षाद्ब्रह्म य आत्मा
सर्वान्तरं मे व्याचक्षेदेत्येष न आत्मा सर्वान्तरं जनमो याज्ञ-
वल्क्य सर्वान्तरं । न दृष्टदृष्टार पश्येन श्रुते श्रोता गृह्यया
न मनेमन्ता मन्वीषा न विजानेविजानार विजानीया । एष
न आत्मा सर्वान्तरोऽतोऽप्यदार्तं ततो होदन्त्याशायण उक्तवान् । ३ ।

‘पाण्डित्य’ तथा ‘बाल-भाव’ दोनोंको छोड़कर ‘मुनि’ बन जाता है— मोनकी तरह शान्त हो जाता है । फिर अमीन-मोन मयको छोड़कर अपने गुह्य ब्रह्म-ज्ञानीके रूपमें आ जाता है । कहोलने पूछा, ऐसा ब्रह्म-ज्ञानी कैसे बने ? याज्ञवल्क्यने कहा, जैसे भी बने ऐसा ही बने, इसमें भिन्न कोई भी मार्ग दुःख ही पहुँचानेवाला है । यह मुनिकर कुपीतकका पुत्र कहोल चुप होकर बैठ गया । १।

तृतीय अध्याय—[छठा ब्राह्मण]

इसके बाद वाचकनवी गार्गी खड़ी हुई और पूछने लगी, हे याज्ञवल्क्य ! यह ‘पृथिवी’ चारोतरफे ‘जल’में ओत-प्रोत है—जल ही इस पृथिवीपर छा रहा है, जल किसमें ओत-प्रोत है ? याज्ञवल्क्य ने कहा, ‘वायु’में । वायु किसमें ओत-प्रोत है ? ‘अन्तरिक्ष-लोको’में ! अन्तरिक्ष-लोक किसमें ओत-प्रोत है ? ‘गन्धर्व-लोको’में । गन्धर्व-लोक किसमें ओत-प्रोत है ? ‘आदित्य-लोको’में । आदित्य-लोक किसमें ओत-प्रोत है ? ‘चन्द्र-लोको’में । चन्द्र-लोक किसमें ओत-प्रोत है ? ‘नक्षत्र-लोको’में । नक्षत्र-लोक किसमें ओत-प्रोत है ? ‘देव-लोको’में । देव-लोक किसमें ओत-प्रोत है ? ‘इन्द्र-लोको’में । इन्द्र-लोक किसमें ओत-प्रोत है ? ‘प्रजापति-लोको’में । प्रजापति-लोक किसमें ओत-प्रोत है ? हे याज्ञवल्क्य !

अथ हैन कहोल कौपीतकेय पप्रच्छ याज्ञवल्क्येति होवाच यदेव साक्षाद-
परोक्षाद्ब्रह्म य आत्मा सर्वान्तरस्त मे व्याचक्ष्वेत्प्रेय त आत्मा सर्वान्तर ।
कतमो याज्ञवल्क्य सर्वान्तरो योऽज्ञनायापिपासे शोक मोह जरा मृत्यु-
मत्येति । एत वै तमात्मान विदित्वा ब्राह्मण पुत्रैप गायश्च वित्तैपणा-
याश्च लोकैप गायश्च व्युत्थायाथ भिक्षाचर्यं चरन्ति या ह्येव पुत्रैप ग-
सा वित्तैपणा या वित्तैपणा सा लोकैपणोभे ह्येते एषणे एव भवन् ।
तस्माद् ब्राह्मण पाण्डित्य निविद्य वाल्येन तिष्ठासेद्रात्य च पाण्डित्य
च निविद्याथ मुनिरमीन च मीन च निविद्याथ ब्राह्मण स ब्राह्मण केन
स्याद्येन स्यात्तेनेदृश एवातोऽन्यदार्त ततो ह कहोल कौपीतकेय उपरराम । १ ।

लोक, चन्द्र, नक्षत्र—ये आठ वस्तु हैं, इनमें अग्निका वास पृथिवीमें, वायुका अन्तरिक्षमें, आदित्यका देवलोक (द्यु-लोक) में, चन्द्रका नक्षत्र लोकमें है । दस 'देव', अर्थात् इन्द्रिया तथा मन मिलकर ग्यारह रुद्र हैं । बारह मास बारह आदित्य हैं । गार्गीके प्रश्नमें इन्हीं ३३ देवताओंका हेर-फेर है । गार्गीने अपने प्रश्नमें अग्निको नहीं रखा, जलको रखा है, क्योंकि अग्नि इसप्रकार फैलीहुई नहीं पाई जाती जैसे जल पाये जाते हैं । ३३ देवताओंके 'अग्नि-पृथिवी-वायु-अन्तरिक्ष'की जगह गार्गीने 'पृथिवी-जल-वायु-अन्तरिक्ष'—इस क्रमको लिया है, ३३ देवताओंके 'आदित्य-देव-चन्द्र-नक्षत्र'की जगह गार्गीने 'गन्धर्व-आदित्य-चन्द्र-नक्षत्र'—इस क्रमको लिया है, और इस क्रम में भी 'देव-लोक'की जगह 'गन्धर्व-लोक'के सम्बन्धमें प्रश्न किया है, और गन्धर्व-लोकको आदित्यने पहले कह दिया है, ३३ देवताओंके ११ रुद्रोंको 'देव' कहकर वचेहुए देवताओंको दृष्टिमें रखकर गार्गीने 'देव-इन्द्र-प्रजापति-ब्रह्म'के सम्बन्धमें प्रश्न किया है । रुद्र क्योंकि इन्द्रियोंका नाम है, और इन्द्रियोंको उपनिषद्में 'देव' कहा जाता है, इसलिये रुद्रोंको 'देव' कहना असंगत नहीं है । याज्ञवल्क्यके कहनेका मुख्य अभिप्राय इतना ही है कि तैंतीस-के-तैंतीस देवता ब्रह्ममें ही मालाके मनकेकी तरह पिरोयेहुए हैं, कोई स्वतन्त्र नहीं है ।)

तृतीय अध्याय—[सातवा ब्राह्मण]

इसके बाद अरुणि उद्दालक खड़े हुए और कहने लगे, हे याज्ञवल्क्य ! समय गुजरा जब हम लोग अपने कुछ मित्रोंके साथ यज्ञ-शास्त्रका अध्ययन करनेकेलिये मद्र-देशमें पतंचल काप्यके घरमें निवास करते थे । उसकी स्त्रीका एक गन्धर्वसे गहरा परिचय था । हमने उस गन्धर्वसे पूछा, आपका शुभ-नाम क्या है ? उसने कहा, मेरा नाम है, कबन्ध आयर्वण । उसने पतंचल काप्यमें और हम याज्ञिकोंसे प्रश्न किया, क्या तुम उस 'सूत्र'को जानते हो जिसमें यह लोक, पर-लोक और सब भूत मनकेकी तरह पिरोयेहुए हैं ? काप्यने कहा, भगवन् !

मैं नहीं जानता । फिर उसने दूसरा प्रश्न किया, हे काप्य ! क्या तुम उस 'अन्तर्यामी' को जानते हो जो इस लोक, पर-लोक और सब भूतोका अन्तर्यामन कर रहा है, भीतरसे उनका नियमन कर रहा है, नियन्त्रण कर रहा है ? काप्यने कहा, भगवन् ! मैं नहीं जानता । तब उसने कहा, हे काप्य ! जो उस 'सूत्र' को, और उस 'अन्तर्यामी' को जानता है, वही ब्रह्मवित् है, वही लोकवित् है, वही देववित् है, वही वेदवित् है, वही भूतवित् है, वही आत्मवित् है, वही सर्ववित् है । उसके बाद उसने 'सूत्र' तथा 'अन्तर्यामी' के विषयमें चर्चा की । उसने जो-कुछ कहा वह मुझे मालूम है । हे याज्ञवल्क्य ! अगर तुझे उस 'सूत्र' और 'अन्तर्यामी' का ज्ञान नहीं है, और फिर भी तुमने ब्रह्म-ज्ञानीको दी जानेवाली गौएँ हकवा ली हैं, तो तुम्हारा सिर गिर पड़ेगा, तुम्हें मुहकी खानी पड़ेगी । याज्ञवल्क्यने कहा, हे गौतम ! मैं उस 'सूत्र', और उस 'अन्तर्यामी' को जानता हूँ । आरुणिने कहा, सबकोई कहा करते हैं, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ—जो जानते हो, सो कहो । १।

अथ हैममुद्रालोक आरुणि पप्रच्छ याज्ञवल्क्ययति होवाच मन्त्रेष्ववनाम पतञ्जलस्य वाप्यस्य गृहेषु यज्ञमधीयानान्मन्यानीदृभार्या गन्धवगृहीता तमपृच्छाम कोऽनीति नोऽब्रवीत् कवन्ध आथवण इति नाऽब्रवीत्यतञ्च वाप्य याज्ञिवाँश्च वेत्य नु त्व वाप्य तत्सूत्र येनाय च लोक पश्य च लोक सर्वाणि च भूतानि मदब्धानि भवन्तीति नोऽब्रवीत्यतञ्च वाप्यो नाह तद्भगवन्वेदेति नोऽब्रवीत्यतञ्चल वाप्य याज्ञिवाँश्च वेत्य नु त्व वाप्य तमन्तर्यामिण य इम च लोक पर च लोक सर्वाणि भूतानि च योऽन्तो यमयतीति नोऽब्रवीत्यतञ्चल वाप्या नाह तद्भगवन्वेदेति नाऽब्रवीत्यतञ्चल वाप्य याज्ञिवाँश्च यो वै तन्याप्य सूत्रं विद्यान् चान्तर्यामिणमिति न ब्रह्मवित् लोकवित् देववित् वेदवित् भूतवित् आत्मवित् सर्ववित् इति तेभ्योऽब्रवीत्तदहं वेदं तन्वन्त्वा याज्ञवल्क्य सूत्रमविद्वान् चान्तर्यामिणं ब्रह्मगवीन्द्रज्जे मर्त्यं ते विपतिष्यतीति वेदं वा अहं गौतम तन्मूत्रं न चान्तर्यामि मिति यो वा इदं वदति तदप्यहं वेदेति यथा वेदं तदा ब्रूहीति । १ ।

याज्ञवल्क्यने कहा, हे गौतम ! ब्रह्माडमें 'वायु' तथा पिंडमें 'प्राण' ही वह सूत्र है जिसमें यह लोक, पर-लोक और सब भूत मनकेकी तरह विरोधेहुए हैं । इसीलिये हे गौतम ! जब पुरुष मर जाता है तब लोग कहने लगते हैं कि इगते अंग गिर गये, ढीले पड़ गये । हे गौतम ! प्राण-वायु-हरी सूत्रमें ही तो जीविन पुरुषने अंग मनकेकी तरह गुये रहते हैं । आरुणिने कहा, ठीक है, हे याज्ञवल्क्य ! अब 'अन्तर्यामी'के द्विषयमें कहो । २।

याज्ञवल्क्यने कहा, जो 'पृथिवी'में रहताहुआ भी पृथिवीसे अलग है, जिसे पृथिवी नहीं जानती, परन्तु जिसका पृथिवी ही शरीर है, जो पृथिवीके भीतरसे उसका नियमन कर रहा है, यही तेरा आत्मा — 'तेरा', अर्थात् जिसे तू कहता है, 'मैं जानता हूँ'—'मैं जानता हूँ'—यही 'अन्तर्यामी' है, 'अमृत' है । ३।

जो 'जलो'में रहताहुआ भी जलोसे अलग है, जिसे जल नहीं जानते, परन्तु जिसका जल ही शरीर है, जो जलोके भीतरसे उसका नियमन कर रहा है, यही तेरा आत्मा 'अन्तर्यामी' है, 'अमृत' है । ४।

जो 'अग्नि'में रहताहुआ भी अग्निसे अलग है, जिसे अग्नि नहीं जानती, परन्तु जिसका अग्नि ही शरीर है, जो अग्निके भीतरसे उसका नियमन कर रहा है, यही तेरा आत्मा 'अन्तर्यामी' है, 'अमृत' है । ५।

जो 'अन्तरिक्ष'में रहताहुआ भी अन्तरिक्षसे अलग है, जिसे

स होवाच वायुने गौतम तत्त्वं वायुना वै गौतम सूत्रेणाय च लोक परश्च लोक सर्वाणि च भूतानि मद्व्यानि भवन्ति तस्माद्वै गौतम पुरुष प्रेतमाहुर्व्यस्त्रं सिपतास्याद्गानीति वायुना हि गौतम सूत्रेण सद्वृद्धानि भवन्तीत्येवमेवैतद्याज्ञवल्क्यान्तर्यामिण ब्रहीति । २ ।

य पृथिव्या तिष्ठन् पृथिव्या अन्तरो य पृथिवी न वेद यस्य पृथिवी शरीरं य पृथिवीमन्तरो यमयत्येव त आत्मान्तर्याम्यमृत । ३ ।

योऽप्सु तिष्ठन्नदम्योऽन्तरो यमापो न विदुर्यस्याप शरीरं योऽपोऽन्तरो यमयत्येव त आत्मान्तर्याम्यमृत । ४ ।

योऽग्नी तिष्ठन्नग्नेरन्तरो यमग्निर्न वेद यस्याग्नि शरीरं

योऽग्निमन्तरो यमयत्येव त आत्मान्तर्याम्यमृत । ५ ।

अन्तरिक्ष नहीं जानता, परन्तु जिसका अन्तरिक्ष ही शरीर है, जो अन्तरिक्षके भीतरसे उसका नियमन कर रहा है, यही तेरा आत्मा 'अन्तर्यामी' है, 'अमृत' है । ६।

जो 'वायु'में रहताहुआ भी वायुसे अलग है, जिसे वायु नहीं जानता, परन्तु जिसका वायु ही शरीर है, जो वायुके भीतरसे उसका नियमन कर रहा है, यही तेरा आत्मा 'अन्तर्यामी' है, 'अमृत' है । ७।

जो 'घु'में रहताहुआ भी घुसे अलग है, जिसे घु नहीं जानता, परन्तु जिसका घु-लोक ही शरीर है, जो घु-लोकके भीतरसे उसका नियमन कर रहा है, यही तेरा आत्मा 'अन्तर्यामी' है, 'अमृत' है । ८।

जो 'आदित्य'में रहताहुआ भी आदित्यसे अलग है, जिसे आदित्य नहीं जानता, परन्तु जिसका आदित्य ही शरीर है, जो आदित्यके भीतरसे उसका नियमन कर रहा है, यही तेरा आत्मा 'अन्तर्यामी' है, 'अमृत' है । ९।

जो 'दिशाओं'में रहताहुआ भी दिशाओंसे अलग है, जिसे दिशाएं नहीं जानती, परन्तु जिसका दिशाएं ही शरीर हैं, जो दिशाओंके भीतरसे उनका नियमन कर रहा है, यही तेरा आत्मा 'अन्तर्यामी' है, 'अमृत' है । १०।

जो 'चन्द्र-तारक'में रहताहुआ भी उनसे अलग है, जिसे चन्द्र-तारक नहीं जानते, परन्तु जिसका चन्द्र और तारे ही शरीर हैं, जो

चन्द्र-तारकके भीतरसे उनका नियमन कर रहा है, यही तेरा आत्मा 'अन्तर्यामी' है, 'अमृत' है । १११।

जो 'आकाश'में रहता हुआ भी आकाशसे अलग है, जिसे आकाश नहीं जानता, परन्तु जिसका आकाश ही शरीर है, जो आकाशके भीतरसे उसका नियमन कर रहा है, यही तेरा आत्मा 'अन्तर्यामी' है, 'अमृत' है । ११२।

जो 'तम'में रहता हुआ भी तमसे अलग है, जिसे तम नहीं जानता, परन्तु जिसका तम ही शरीर है, जो तमके भीतरसे उसका नियमन कर रहा है, यही तेरा आत्मा 'अन्तर्यामी' है, 'अमृत' है । ११३।

जो 'तेज' में रहता हुआ भी तेजसे अलग है, जिसे तेज नहीं जानता, परन्तु जिसका तेज ही शरीर है, जो तेजके भीतरसे उसका नियमन कर रहा है, यही तेरा आत्मा 'अन्तर्यामी' है, 'अमृत' है । ११४।

पृथिवी, अप्, तेज आदि देवताओके विषयमें जो कहा वह 'अधिदैवत' है । याज्ञवल्क्य कहते हैं, अब 'भूतो'के विषयमें सुनो । जो सब 'भूतो'में, प्राणियोंमें रहता हुआ भी प्राणियोंसे अलग है, जिसे प्राणी नहीं जानते, परन्तु जिसका प्राणी ही शरीर है, जो प्राणियोंके भीतरसे उनका नियमन कर रहा है, यही तेरा आत्मा 'अन्तर्यामी' है, 'अमृत' है । ११५।

यश्चन्द्रतारके तिष्ठत्सु चन्द्रतारकादन्तरो य चन्द्रतारक न वेद यस्य चन्द्र-
तारक शरीर यश्चन्द्रतारकमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृत । १११।
य आकाशे तिष्ठन्नाकाशादन्तरो यमाकाशो न वेद यस्याकाश
शरीर य आकाशमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृत । ११२।
यस्तमसि तिष्ठत्स्तमसोऽन्तरो य तमो न वेद यस्य तम
शरीर यस्तमोऽन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृत । ११३।
यस्तेजसि तिष्ठत्स्तेजमोऽन्तरो य तेजो न वेद यस्य तेज शरीर यस्ते-
जोऽन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृत इत्यधिदैवतमथाधिभूतम् । ११४।
य सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्सर्वेभ्यो भूतेभ्योऽन्तरो यं सर्वाणि भूतानि
न विदुर्यस्य सर्वाणि भूतानि शरीरं य सर्वाणि भूतान्यन्तरो
यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृत इत्यधिभूतमथाव्यात्मम् । ११५।

भूतो, अर्थात् प्राणि-जगत्के विषयमें जो कहा वह 'अधिभूत' है । याज्ञवल्क्य कहते हैं, अब 'अध्यात्म' अर्थात् 'ब्रह्माड'के विषयमें सुन चुकनेके बाद 'विड'के विषयमें सुनो । जो 'प्राण'में रहताहुआ भी प्राणसे अलग है, जिसे प्राण नहीं जानता, परन्तु जिसका प्राण ही शरीर है, जो प्राणके भीतरसे उसका नियमन कर रहा है, यही तेरा आत्मा 'अन्तर्यामी' है, 'अमृत' है । १६।

जो 'वाणी'में रहताहुआ भी वाणीसे अलग है, जिसे वाणी नहीं जानती, परन्तु जिसका वाणी ही शरीर है, जो वाणीके भीतरसे उसका नियमन कर रहा है, यही तेरा आत्मा 'अन्तर्यामी' है, 'अमृत' है । १७।

जो 'चक्षु'में रहताहुआ भी चक्षुसे अलग है, जिसे चक्षु नहीं जानते, परन्तु जिसका चक्षु ही शरीर है, जो चक्षुके भीतरसे उनका नियमन कर रहा है, यही तेरा आत्मा 'अन्तर्यामी' है, 'अमृत' है । १८।

जो 'श्रोत्र'में रहताहुआ भी श्रोत्रसे अलग है, जिसे श्रोत्र नहीं जानते, परन्तु जिसका श्रोत्र ही शरीर है, जो श्रोत्रके भीतरसे उनका नियमन कर रहा है, यही तेरा आत्मा 'अन्तर्यामी' है, 'अमृत' है । १९।

जो 'मन'में रहताहुआ भी मनसे अलग है, जिसे मन नहीं जानता, परन्तु जिसका मन ही शरीर है, जो मनके भीतरसे उसका नियमन कर रहा है, यही तेरा आत्मा 'अन्तर्यामी' है, 'अमृत' है । २०।

य प्राणे तिष्ठन्प्राणादन्तरो य प्राणो न वेद यस्य प्राण शरीरं य प्राणमन्तरो यमयत्येष न आत्मान्तर्याम्यमृत । १६ ।

यो वाचि तिष्ठन्वाचोऽन्तरो य वाट् न वेद यस्य वाक् शरीरं यो वाचमन्तरो यमयत्येष न आत्मान्तर्याम्यमृत । १७ ।

यश्चक्षुषि तिष्ठन्चक्षुषोऽन्तरो य चक्षुर्न वेद यस्य चक्षु शरीरं यश्चक्षुमन्तरो यमयत्येष न आत्मान्तर्याम्यमृत । १८ ।

य श्रोत्रे तिष्ठन्श्रोत्रोऽन्तरो य श्रोत्रं न वेद यस्य श्रोत्रं शरीरं य श्रोत्रमन्तरो यमयत्येष न आत्मान्तर्याम्यमृत । १९ ।

यो मनसि तिष्ठन्मनसोऽन्तरो य मनो न वेद यस्य मन शरीरं यो मनोमन्तरो यमयत्येष न आत्मान्तर्याम्यमृत । २० ।

चन्द्र-तारकके भीतरसे उनका नियमन कर रहा है, यही तेरा आत्मा 'अन्तर्यामी' है, 'अमृत' है । ११।

जो 'आकाश' में रहता हुआ भी आकाशसे अलग है, जिसे आकाश नहीं जानता, परन्तु जिसका आकाश ही शरीर है, जो आकाशके भीतरसे उसका नियमन कर रहा है, यही तेरा आत्मा 'अन्तर्यामी' है, 'अमृत' है । १२।

जो 'तम' में रहता हुआ भी तमसे अलग है, जिसे तम नहीं जानता, परन्तु जिसका तम ही शरीर है, जो तमके भीतरसे उसका नियमन कर रहा है, यही तेरा आत्मा 'अन्तर्यामी' है, 'अमृत' है । १३।

जो 'तेज' में रहता हुआ भी तेजसे अलग है, जिसे तेज नहीं जानता, परन्तु जिसका तेज ही शरीर है, जो तेजके भीतरसे उसका नियमन कर रहा है, यही तेरा आत्मा 'अन्तर्यामी' है, 'अमृत' है । १४।

पृथिवी, अप्, तेज आदि देवताओके विषयमें जो कहा वह 'अधिदैवत' है । याज्ञवल्क्य कहते हैं, अब 'भूतो'के विषयमें सुनो । जो सब 'भूतो'में, प्राणियोमें रहता हुआ भी प्राणियोसे अलग है, जिसे प्राणी नहीं जानते, परन्तु जिसका प्राणी ही शरीर है, जो प्राणियोके भीतरसे उनका नियमन कर रहा है, यही तेरा आत्मा 'अन्तर्यामी' है, 'अमृत' है । १५।

यश्चन्द्रतारके तिष्ठत्श्चन्द्रतारकादन्तरो य चन्द्रतारक न वेद यस्य चन्द्र-
तारक शरीर यश्चन्द्रतारकमन्तरो यमयत्येप त आत्मान्तर्याम्यमृत । ११ ।

य आकाशो तिष्ठन्नाकाशादन्तरो यमाकाशो न वेद यस्याकाश
शरीर य आकाशमन्तरो यमयत्येप त आत्मान्तर्याम्यमृत । १२ ।

यस्तमसि तिष्ठत्स्तमसोऽन्तरो य तमो न वेद यस्य तम
शरीर यस्तमोऽन्तरो यमयत्येप त आत्मान्तर्याम्यमृत । १३ ।

यस्तेजमि तिष्ठत्स्तेजसोऽन्तरो य तेजो न वेद यस्य तेज शरीर यस्ते-
जोऽन्तरो यमयत्येप त आत्मान्तर्याम्यमृत इत्यधिदैवतमथाधिभूतम् । १४ ।

य सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्सर्वेभ्यो भूतेभ्योऽन्तरो य सर्वाणि भूतानि
न विदुयस्य सर्वाणि भूतानि शरीर य सर्वाणि भूतान्यन्तरो
यमयत्येप त आत्मान्तर्याम्यमृत इत्यधिभूतमथाव्यात्मम् । १५ ।

भूतो, अर्थात् प्राणि-जगत्के विषयमें जो कहा वह 'अधिभूत' है । याज्ञवल्क्य कहते हैं, अब 'अध्यात्म' अर्थात् 'ब्रह्माड'के विषयमें सुन चुकनेके बाद 'पिंड'के विषयमें सुनो । जो 'प्राण'में रहताहुआ भी प्राणसे अलग है, जिसे प्राण नहीं जानता, परन्तु जिसका प्राण ही शरीर है, जो प्राणके भीतरसे उसका नियमन कर रहा है, यही तेरा आत्मा 'अन्तर्यामी' है, 'अमृत' है । १६।

जो 'वाणी'में रहताहुआ भी वाणीसे अलग है, जिसे वाणी नहीं जानती, परन्तु जिसका वाणी ही शरीर है, जो वाणीके भीतरसे उसका नियमन कर रहा है, यही तेरा आत्मा 'अन्तर्यामी' है, 'अमृत' है । १७।

जो 'चक्षु'में रहताहुआ भी चक्षुसे अलग है, जिसे चक्षु नहीं जानते, परन्तु जिसका चक्षु ही शरीर है, जो चक्षुके भीतरसे उनका नियमन कर रहा है, यही तेरा आत्मा 'अन्तर्यामी' है, 'अमृत' है । १८।

जो 'श्रोत्र'में रहताहुआ भी श्रोत्रसे अलग है, जिसे श्रोत्र नहीं जानते, परन्तु जिसका श्रोत्र ही शरीर है, जो श्रोत्रके भीतरसे उनका नियमन कर रहा है, यही तेरा आत्मा 'अन्तर्यामी' है, 'अमृत' है । १९।

जो 'मन'में रहताहुआ भी मनसे अलग है, जिसे मन नहीं जानता, परन्तु जिसका मन ही शरीर है, जो मनके भीतरसे उसका नियमन कर रहा है, यही तेरा आत्मा 'अन्तर्यामी' है, 'अमृत' है । २०।

य प्राणे तिष्ठन्प्राणादन्तरो य प्राणो न वेद यस्य प्राण
शरीरं य प्राणमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृत । १६ ।

या वाचि तिष्ठन्वाचोऽन्तरो य वाङ् न वेद यस्य वाक्
शरीरं यो वाचमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृत । १७ ।

य चक्षुषि तिष्ठन्चक्षुषोऽन्तरो य चक्षुर्न वेद यस्य चक्षु
शरीरं यचक्षुमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृत । १८ ।

य श्रोत्रे तिष्ठन्श्रोत्रादन्तरो य श्रोत्रं न वेद यस्य श्रोत्रं
शरीरं य श्रोत्रमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृत । १९ ।

य मनि तिष्ठन्मनोऽन्तरो य मनो न वेद यस्य मन
शरीरं यो मनोऽन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृत । २० ।

जो 'त्वचा' में रहता हुआ भी त्वचा में अलग है, जिसे त्वचा नहीं जानती, परन्तु त्वचा ही जिसका शरीर है, जो त्वचा के भीतर से उसका नियमन कर रहा है, यही तेरा आत्मा 'अन्तर्यामी' है, 'अमृत' है । १२१।

जो 'विज्ञान', अर्थात् चेतना (Consciousness) में रहता हुआ भी चेतना में अलग है, जिसे चेतना नहीं जानती, परन्तु चेतना ही जिसका शरीर है, जो चेतना के भीतर से उसका नियमन कर रहा है, यही तेरा आत्मा 'अन्तर्यामी' है, 'अमृत' है । १२२।

ससार के जितने 'रेतस्' अर्थात् 'कारण' है, जो उनमें रहता हुआ भी उनसे अलग है, जिसे 'कारण' नहीं जानते, परन्तु जो 'कारणों का शरीर' है, कारणों का कारण है, बीजों का बीज है, जो 'कारणों' के भीतर से उनका नियमन कर रहा है, यही तेरा आत्मा 'अन्तर्यामी' है, 'अमृत' है । वह अन्तर्यामी द्रष्टा है, दृष्ट नहीं है, श्रोता है, श्रुत नहीं है, मन्ता है, मत नहीं है, विज्ञाता है, विज्ञात नहीं है । विश्व में उसके बिना कोई द्रष्टा नहीं, उसके बिना कोई श्रोता नहीं, उसके बिना कोई मन्ता नहीं, उसके बिना कोई विज्ञाता नहीं । यही तेरा आत्मा 'अन्तर्यामी' है, उसके अतिरिक्त सब दुःख-ही-दुःख है । यह सुनकर उद्दालक आरुणि चुप होकर बैठ गया । १२३।

तृतीय अध्याय—[आठवा ब्राह्मण]

इसके बाद वाचकनी गार्गी फिर दोबारा खड़ी हुई । उसने

यस्त्वचि तिष्ठत्स्वचोऽन्तरो य त्वङ् न वेद यस्य त्वक्

शरीरं यस्त्वचमन्तरो यमयत्येव त आत्मान्तर्याम्यमृत । २१ ।

यो विज्ञाने तिष्ठन्विज्ञानादन्तरो य विज्ञानं न वेद यस्य विज्ञानं

शरीरं यो विज्ञानमन्तरो यमयत्येव त आत्मान्तर्याम्यमृत । २२ ।

यो रेतमि तिष्ठन् रेतमोऽन्तरो य रेतो न वेद यस्य रेत शरीरं

यो रेतोऽन्तरो यमयत्येव त आत्मान्तर्याम्यमृतोऽदृष्टो द्रष्टा-

श्रुत श्रोताऽमृतो मन्ताऽविज्ञातो विज्ञाता नान्योऽनोऽस्ति द्रष्टा

नान्योऽनोऽस्ति श्रोता नान्योऽनोऽस्ति मन्ता नान्योऽनोऽस्ति विज्ञानेन

त आत्मान्तर्याम्यमृतोऽनोऽन्यदानं ततो होदाळक आरुणिष्परराम । २३ ।

कहा, हे आदरणीय ब्राह्मणों ! आज्ञा हो तो मैं याज्ञवल्क्यसे दो प्रश्न और करना चाहूंगी । अगर इन्होंने उत्तर उचित समाधान कर दिया, तो आप समझ लो कि आपमेंसे कोई इस ब्रह्म-वेत्ताको जीत न सकेगा । सबने एक-स्वर होकर कहा, यागों ! पूछो । १।

राजा जनकजी सभामें ऋषि याज्ञवल्क्यसे यागों प्रश्न कर रही हैं

अथ ह वाचन्नुवाच ब्राह्मणा भवन्तो हन्ताहम्नि
 तां प्रश्नी प्रत्यापि तां चेन्मे वध्यन्ति न त्वं जातु दुःख-
 कम्भि कश्चिद्ब्रूयात् ज्ञेयेति पृच्छ यागैरिति । १ ।

गार्गीने याज्ञवल्क्यको सम्बोधन करके कहा, हे याज्ञवल्क्य । जिसप्रकार काशी या विदेहका कोई उग्र-स्वभावका वीर उत्तरेहुए चिल्लेको धनुषपर चढाकर, और शत्रुको बंधनेवाले दो नोकीले बाणोंको हाथमें लेकर सामने खड़ा हो जाय, ठीक इसीतरह मैं दो प्रश्नोंको लेकर तेरे सामने खड़ी हूँ । इन दोनों प्रश्नोंका उत्तर दो । याज्ञवल्क्यने कहा, हे गार्गी ! पूछो । २।

गार्गीने कहा, हे याज्ञवल्क्य । छुसे जो ऊपर है, पृथिवीसे जो नीचे है, छु और पृथिवीके जो बीचमें है, और जिसे भूत-भवत् भविष्यत् कहा जाता है—वह सब किसमें ओत-प्रोत है ? । ३।

याज्ञवल्क्यने कहा, फिर तुमने ओत-प्रोतकी बात शुरू की । खैर, सुनो । छुसे जो ऊपर है, पृथिवीसे जो नीचे है, छु और पृथिवीके जो बीचमें है, और जिसे भूत, भवत्, भविष्यत् कहा जाता है, वह सब 'आकाश'में ओत-प्रोत है । ४।

गार्गीने कहा, याज्ञवल्क्य ! मेरा तुझे नमस्कार है, तूने मेरे प्रथम प्रश्नकी विवेचना कर दी । अब दूसरे प्रश्नकेलिये तय्यार हो जाओ । याज्ञवल्क्यने कहा, गार्गी ! पूछो । ५।

गार्गीने फिर वही प्रश्न दोहरा दिया । हे याज्ञवल्क्य । छुसे जो ऊपर है, पृथिवीसे जो नीचे है, छु और पृथिवीके जो बीचमें है, और

सा होवाचाह वै त्वा याज्ञवल्क्य यथा काश्यो वा वैदेहो वोग्रपुत्र उज्ज्य धनुरधिग्य कृत्वा द्वौ बाणवन्तौ सपत्नातिव्याधिनी हस्ते कृत्वोपोत्तिष्ठे-
देवमेवाह त्वा द्वाभ्या प्रश्नाभ्यामुपोदस्था तौ मे ब्रूहीति पृच्छ गार्गीति । २ ।
सा होवाच यदूर्ध्वं याज्ञवल्क्य दिवो यदवाक् पृथिव्या यदन्तरा द्यावापृथिवी
इमे यद्भूतं च भवच्च भविष्यच्चेत्याचक्षते कस्मिस्तदोतं च प्रोतं चेति । ३ ।
स होवाच यदूर्ध्वं गार्गी दिवो यदवाक् पृथिव्या यदन्तरा द्यावापृथिवी इमे
यद्भूतं च भवच्च भविष्यच्चेत्याचक्षत आकाशे तदोतं च प्रोतं चेति । ४ ।
सा होवाच नमस्तेऽस्तु याज्ञवल्क्य यो म एत
व्यवोचोऽपरस्मै धारयस्वेति पृच्छ गार्गीति । ५ ।

जिसे भूत, भवत्, भविष्यत् कहा जाता है—वह सब किसमें ओत-प्रोत है । ६।

याज्ञवल्क्यने फिर वही उत्तर दोहरा दिया । छुसे जो ऊपर है, पृथिवीसे जो नीचे है, छु और पृथिवीके जो बीचमें है, जिसे भूत, भवत्, भविष्यत् कहा जाता है, वह सब आकाशमें ओत-प्रोत है ।

इसप्रकार एक ही बातको दोहराकर, और यह देखकर कि अब याज्ञवल्क्य पहलेकी तरह झिडक नहीं देगा, गार्गीने साहस बटोरकर पूछा, हे याज्ञवल्क्य ! वह आकाश किसमें ओत-प्रोत है । ७

याज्ञवल्क्यने कहा, हे गार्गी, जिसमें आकाश ओत-प्रोत है, उसे ब्रह्म-वेत्ता लोग 'अक्षर' कहते हैं । वह 'अक्षर'—अविनाशी तत्त्व—न स्थूल है, न अणु है, न ह्रस्व है, न दीर्घ है, न अगारेकी तरह लोहित है, न घीकी तरह स्निग्ध है, न छाया है, न तम है, न वायु है, न आकाश है । यह तत्त्व असग है, अरम है, अगप है, अचक्षु है, अश्रोत्र है, वास्-रहित, मन-रहित, तेज-रहित, प्राण-रहित, मुख-रहित, मात्रा-रहित । इस अविनाशी-तत्त्वके न कुछ भीतर है, न बाहर है, न वह किसीको खाता है, न कोई उसे खाता है । ८।

हे गार्गी ! इसी 'अक्षर'के शास्त्र-सूत्रमें बधे सूर्य और चन्द्र अपने-अपने स्थानोपर ठहरेहुए हैं, हे गार्गी ! इन्हीं 'अक्षर'के शास्त्र-सूत्रमें बधे छावापृथिवी अपने-अपने स्थानोपर ठहरेहुए हैं, हे गार्गी !

ना होवाच यदूर्ध्वं याज्ञवल्क्य दिवो यदवाक् पृथिव्या यदन्नरा द्यावापृथिवी
एमे यद्भूतं च भवच्च भविष्यच्चेत्याचक्षते कस्मिन्नदोतं च प्रोतं चेति । ६ ।

त हावाच यदूर्ध्वं गार्गी दिवो यदवाक् पृथिव्या यदन्नरा द्यावा-
पृथिवी एमे यद्भूतं च भवच्च भविष्यच्चेत्याचक्षते आकाश
एव तदोतं च प्रोतं चेति कस्मिन् खत्वाका ओत्तच्च प्रोतं चेति । ७ ।

न होवाच नहं तदधा गार्गी द्वात्रिंशो अभिषन्त्यन्त्यन्मन्त्रं तन्व-
मर्षमन्त्रातिमन्त्रेहमच्छात्तमन्त्रो जगत्पन्तावापन्नं नृन्मन्त्र-
मान्वात्स्वर्गमन्त्रात्पन्तामनो जेजुमन्त्रात्पन्तमन्त्रं

पन्तात्पन्ता न तदन्तं किञ्च न तदन्तं किञ्च । ८ ।

इसी 'अक्षर' के शासन-सूत्रमें वधे निमेष, मुहूर्त, रात्रि, अर्धमास, मास, ऋतु, सवत्सर ठहरेहुए हैं, हे गार्गी ! इसी 'अक्षर' के शासन-सूत्रमें वधी नदियां सफेद-वर्फीले पर्वतोंसे पूर्वको, पश्चिमको, और भिन्न-भिन्न दिशाओंको बह रही हैं, हे गार्गी ! इसी 'अक्षर' के शासन-सूत्रमें वधे-हुए मनुष्य दानियोंकी प्रशंसा करते हैं, देव-लोग यजमानोंकी प्रशंसा करते हैं, और पितर-लोग दर्वी अर्थात् होमकी कडछीको पकड़े मानो मानव-सेवाकी आहुतिया डाल रहे हैं । ९।

हे गार्गी ! इस लोकमें जो इस 'अक्षर' को बिना जाने यज्ञ-यागादिमें लगा रहता है, या अनेक वर्षोंतक तपमें लीन रहता है, उसके यज्ञ-याग-तपका अन्त आ ही जाता है, हे गार्गी ! जो इस 'अक्षर' को बिना जाने इस लोकसे प्रयाण करता है वह 'कृपण' है, कृपाका, दयाका पात्र है, हे गार्गी ! जो इस 'अक्षर' को जानकर इस लोकसे प्रयाण करता है, वह 'ब्राह्मण' है—ब्रह्मका वेत्ता है । १०।

हे गार्गी ! यह 'अक्षर' स्वयं अदृष्ट होनेपर भी द्रष्टा है, स्वयं अश्रुत होनेपर भी श्रोता है, स्वयं अमत होनेपर भी मन्ता है, स्वयं अविज्ञात होनेपर भी विज्ञाता है, इससे भिन्न अन्य कोई द्रष्टा नहीं, इससे भिन्न अन्य कोई श्रोता नहीं, इससे भिन्न अन्य कोई मन्ता नहीं,

एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्याचन्द्रमसौ विधृतां तिष्ठत एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी द्यावापृथिव्यौ विधृते तिष्ठत एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी निमेषा मुहूर्ता अहोरात्राण्यर्धमासा मासा ऋतव सवत्सरा इति विधृतास्तिष्ठन्त्येतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी प्राच्योज्या नद्य स्यन्दन्ते श्वेतेभ्य पर्वतेभ्य प्रती-
च्योज्या या या च दितमन्वेतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी ददतो मनुष्या प्रशंसन्ति यजमान देवा दर्वी पितरोऽज्वायता । ९ ।
यो वा एतदक्षरं गार्ग्यविदित्वाऽस्मिल्लोके जुहोति यजते तपस्तप्यते वहूनि वर्षमहस्राण्यन्तवदेवास्य तद्भवति यो वा एतदक्षरं गार्ग्यविदित्वाऽस्माल्लोकात्प्रैति स कृपणोऽयं य एतदक्षरं गार्ग्यं विदित्वाऽस्माल्लोकात्प्रैति स ब्राह्मण । १० ।

इसमें भिन्न अन्य कोई विज्ञाता नहीं। हे गार्गी ! इसी 'अक्षर'में यह आकाश ओत-प्रोत है । ११।

तब गार्गी कहने लगी—हे पूजनीय ब्राह्मणों ! यही बहुत समझो जो इन ब्रह्म-वेत्ताको नमस्कार करके छूट जाओ । तुममेंसे कोई इस ब्रह्म-वेत्ताको कभी न जीत सकेगा । इतना कहकर वाचवन्वी गार्गी द्रुप होकर बैठ गई । १२।

तृतीय अध्याय—[नीवा ब्राह्मण]

गार्ग्योके बैठ जानेपर और कोई ब्राह्मण तो नहीं खड़ा हुआ, परन्तु विदग्ध जाकल्पसे न रहा गया । उसका नाम ही 'विदग्ध' था, 'विदग्ध', अर्थात् जलने-भुननेवाला । वह याज्ञवल्क्यसे जला-भुना बैठा था । वह उठ खड़ा हुआ, और पूछने लगा, हे याज्ञवल्क्य ! 'देव' कितने हैं ? याज्ञवल्क्यने वैश्वदेव-निविदा पढ़कर तुना दी । उसमें लिखा हुआ था—'त्रयश्च, त्री च शता, त्री च सहस्रेति'—अर्थात् $3 + 300 + 3003 = 3306$ । विदग्धने कहा, हा, ठीक है । विदग्धने फिर पूछा, हे याज्ञवल्क्य ! 'देव' कितने हैं ? अबकी बार याज्ञवल्क्यने कहा, ३३ । विदग्धने कहा, हा, ठीक है । विदग्धने फिर पूछा, हे याज्ञवल्क्य ! 'देव' कितने हैं ? अब याज्ञवल्क्यने कहा, ६ । विदग्धने कहा, हा, ठीक है । विदग्धने फिर प्रश्न दोहराया, 'देव' कितने हैं ? अब याज्ञवल्क्यने कहा, ३ । विदग्धने कहा, हा, ठीक है । विदग्धने फिर पूछा, 'देव' कितने हैं, याज्ञवल्क्यने अब कहा, ० । विदग्धने कहा, हा, ठीक है । विदग्धने फिर पूछा, 'देव' कितने

तदा एतदज्ञं तावद्वदं द्रष्टुं श्रुत्वा श्रोतमन मन्त्रविज्ञानं विज्ञानं
 नात्यद्वताग्निं द्रष्टुं नात्यद्वतोऽग्निं श्रुत्वा नात्यद्वतोऽग्निं मन्त्रं नात्य-
 द्वताग्निं विज्ञानेन मन्त्रं विज्ञानेन तावद्वदं श्रुत्वा द्रष्टुं श्रुत्वा । ११ ।
 न तावच्च तावच्च श्रुत्वा श्रुत्वा दत्तं मन्त्रं दत्त-
 मन्त्रमन्त्राग्निं दत्तं न च ज्ञानं दत्तमन्त्रं
 श्रुत्वा श्रुत्वा ज्ञेयं ततो ह दत्तमन्त्रमन्त्रं । १२ ।

है, याज्ञवल्क्यने अब कहा, 'अध्यर्द्धे', अर्थात् १३ । विदग्धने कहा, हा, ठीक है । विदग्धने फिर पूछा, 'देव' कितने हैं, याज्ञवल्क्य ने कहा, १—अर्थात् एक ! विदग्धने कहा, हा, ठीक है । अब विदग्धने फिर पूछा, ३३०६ 'देव' जो तुमने कहे थे, वे कौन-से हैं । १।

याज्ञवल्क्यने कहा, इतनी बड़ी संख्या तो देवोंकी महिमा बढ़ानेके लिये कही जाती है, वास्तवमें 'देव' तो ३३ ही हैं । विदग्धने पूछा, वे ३३ कौन-से हैं ? याज्ञवल्क्यने कहा, ८ वसु, ११ रुद्र, १२ आदित्य—ये ३१ हुए, इन्द्र और प्रजापति—ये दो । इसप्रकार ३३ 'देव' हैं । २।

'वसु' कौन-से हैं ? 'अग्नि और पृथिवी'—'वायु और अन्तरिक्ष'—'आदित्य और द्यौ'—'चन्द्रमा और नक्षत्र'—ये ८ 'वसु' हैं, इन्हींपर सारी सृष्टि टिकीहुई है, यही जीव-मात्रको वसाएहुए हैं, इसलिये 'वसु' कहलाते हैं । ३।

'रुद्र' कौनसे हैं ? पुरुषमें जो १० प्राण और ग्यारहवां आत्मा है, यही ११ रुद्र हैं । प्राण-अपान-उदान-व्यान-समान-नाग-कूर्म-देवदत्त-कृकट-धनंजय—ये दस प्राण माने जाते हैं, आत्मा ग्यारहवां है । अथवा इन्द्रियोंको भी प्राण कहते हैं । ५ ज्ञानेन्द्रियां, ५ कर्मेन्द्रिया

अथ हैन विदग्ध शाकल्य पप्रच्छ कति देवा याज्ञवल्क्येति स हैतयैव निविदा प्रतिपेदे यावन्तो वैश्वदेवस्य निविद्युच्यन्ते त्रयश्च त्री च शता त्रयश्च त्री च सहस्रेत्योमिति होवाच कत्येव देवा याज्ञवल्क्येति त्रयस्त्रिंशदित्योमिति होवाच कत्येव देवा याज्ञवल्क्येति पडित्योमिति होवाच कत्येव देवा याज्ञवल्क्येति त्रय इत्योमिति होवाच कत्येव देवा याज्ञवल्क्येति द्वावित्योमिति होवाच कत्येव देवा याज्ञवल्क्येत्यव्यर्थ इत्योमिति होवाच कत्येव देवा याज्ञवल्क्येत्येक इत्योमिति होवाच कतमे ते त्रयश्च त्री च शता त्रयश्च त्री च सहस्रेति । १ ।

स होवाच महिमान एवंपामेते त्रयस्त्रिंशत्त्वेव देवा इति कतमे ते त्रयस्त्रिंशदित्यष्टौ वसव एकादश रुद्रा द्वादशादित्यान्त एकस्त्रिंशदिन्द्रश्चैव प्रजापतिश्च त्रयस्त्रिंशाविति । २ ।

कतमे वसव इत्यग्निश्च पृथिवी च वायुश्चान्तरिक्ष चादित्यश्च द्यौश्च चन्द्रमाश्च नक्षत्राणि चैते वसव एतेषु हीन सर्वं हितमिति तस्माद्वसव इति । ३ ।

और मन मिलकर ११ रुद्र बनते हैं । जब ये इस शरीरसे निकलती हैं, तब सम्बन्धियोंको रुला देती हैं, इसलिये इन्हें 'रुद्र' कहा जाता है । ४।

'आदित्य' कौन-से हैं ? संवत्सरके १२ मास ही १२ आदित्य हैं । ये मास—महीने—सब-कुछ समेटतेहुए, 'आदान' करतेहुए चले जा रहे हैं, इसलिये १२ महीनोंको १२ आदित्य कहा जाता है । ५।

'इन्द्र' कौन-सा है ? 'स्तनयितु', अर्थात् मेघ ही 'इन्द्र' है । परन्तु 'स्तनयितु' कौन-सा है ? 'अग्नि', अर्थात् 'विद्युत्' ही स्तनयितु है । बिजलीसे मेघ वृष्टि करता है, उससे अन्नादि उत्पन्न होकर ऐश्वर्यही वृद्धि होनी है—यही 'इन्द्र'का रूप है । 'प्रजापति' कौन-सा है ? 'यज्ञ' ही प्रजापति है । 'यज्ञ' कौन-सा है ? 'पशु' ही यज्ञ है । जीवित-जगत्में पशुके जीवनमें यज्ञ प्रारम्भ है, जो सपूर्ण प्राणि-जगत्में चल रहा है । पशुमें लेकर मनुष्यतक सब जगह यज्ञ-ही-यज्ञ चल रहा है । सम्पूर्ण जीवन यज्ञ-मय है । यही यज्ञ-मय जीवन प्रजापतिका रूप है । ६।

विदग्धने फिर पूछा, हे याज्ञवल्क्य ! तुमने जो कहा था, 'देव' ६ हैं, उसका क्या अभिप्राय था ? याज्ञवल्क्यने कहा, 'अग्नि और पृथिवी' - 'वायु और अन्तरिक्ष' - 'आदित्य और द्यौ'—ये छ हैं, इन छ में ही सारा विश्व समा जाता है । ७।

विदग्धने फिर पूछा, अच्छा, ३ 'देव' कौन-से हैं ? याज्ञवल्क्यने कहा, यही 'पृथिवी-अन्तरिक्ष-द्यौ'—ये ही तीन लोक हैं । इन

वनमे गन्ता इति दशमं पुण्ये प्राणा आत्मैवादायान्ते यदाज्माच्छन्ती-

रान्मन्यादित्प्रामन्यय नोदयन्ति तदद्भोदयन्ति तन्माद्रुद्र इति । ८ ।

वनम आदित्या इति तादय वै माणा नवन्मन्मन्यैव आदित्या गने हीद-

नप्राददाना यन्ति ते यदिदं नवन्माददाना यन्ति तन्मादादित्या इति । ९ ।

वनम रुद्र वनम प्रजापतिरिति स्तनयितुर्वैद्यो यज्ञ प्रजापतिरिति

वनम स्तनयितुस्त्रिदशनिगिनि वन्मा यज्ञ इति पाद इति । १० ।

वनम पृथिवीरिति पृथिवी च वायुश्चान्तरिक्ष

चारिदश च द्यावैव पटने हीदो नवो यन्ति । ११ ।

तीनों लोकोमें 'अग्नि-वायु-आदित्य' ये देव समा जाते हैं । विदग्धने फिर पूछा, अच्छा, २ 'देव' कौन-से हैं ? याज्ञवल्क्यने कहा, 'अन्न' और 'प्राण' ही दो देव हैं । 'अन्न' प्रकृति (Matter) का प्रतिनिधि है, 'प्राण' जीवन (Life) का प्रतिनिधि है—इन दोनोंके मेलमें ही सब सृष्टि चली है । विदग्धने फिर पूछा, 'अध्यर्द्ध' कौन-सा है ? याज्ञवल्क्यने उत्तर दिया, यह जो चलता है, अर्थात् 'प्राण' । ब्रह्माडका 'वायु' और पिंडका 'प्राण' ही 'अध्यर्द्ध' अर्थात् डेढ़ देव हैं । ८।

विदग्धने कहा, यह प्राण तो एक है, इसे 'अध्यर्द्ध'—डेढ़—कैसे कहते हो ? याज्ञवल्क्यने कहा, इसे 'अध्यर्द्ध', अर्थात् डेढ़ तो मोटे अर्थोंमें कहते हैं । 'अध्यर्द्ध'का वास्तविक अभिप्राय है, जिसमें सब अवि-ऋद्धि अर्थात् सब वृद्धिको प्राप्त हो, समृद्ध हो, बढे, फूलें-फलें । 'प्राण'में ही सब ऋद्ध, वृद्ध, समृद्ध होता है, फूलता-फलता है, इसलिये 'प्राण'ही 'अध्यर्द्ध' है । फिर विदग्धने कहा, 'कतम एको देव'—तुमने जो कहा था, 'देव' एक है, वह कौन-सा है ? याज्ञवल्क्यने कहा, 'प्राण' (Life) ही तो एक 'देव' है, उसीको 'ब्रह्म' कहते हैं, उसीको ब्रह्म-वेत्ता 'त्यत्' कहते हैं, 'त्यत्' अर्थात् 'वह'—'वह' कहकर ही उसका बोध होता है । ९।

देवोंके सम्बन्धमें प्रश्न कर चुकनेके बाद विदग्धने दूसरा विषय छोड़ा । उसने कहा, हे याज्ञवल्क्य ! तुम अपनेको ब्रह्म-वेत्ता कहते हो, परन्तु असल ब्रह्म-वेत्ता तो वह है जो उस 'पुरुष'को जानता है जो सब प्राणियोंका परम-धाम है । जो 'मन'को ज्योति बनाकर 'अग्नि'के सहारे मानो 'पृथिवी'में आकर साक्षात् ठिकाना किये बैठा है । याज्ञवल्क्यने कहा, जिस 'पुरुष'को तू सब प्राणियोंका परम-धाम कह रहा है उसे मैं जानता हूँ, परन्तु वह तो 'शारीर-पुरुष' है,

कतमे ते त्रयो देवा इतीम एव त्रयो लोका एषु हीमे सर्वे देवा इति कतमो
तो द्वौ देवावित्यन्न चैव प्राणश्चेति कतमोऽव्यर्थ इति योऽय पवत इति । ८ ।
तदाहुयंदयमेक इवैव पवतेऽथ कथमव्यर्थ इति यदस्मिन्निदं सर्वमव्याघ्नो-
त्तेनाव्यर्थ इति कतम एको देव इति प्राण इति स ब्रह्म त्यदित्याचक्षते । ९ ।

विश्वके विनाश-जरीरवाला 'पुरुष' है, 'ब्रह्म' तो इससे बहुत अधिक है, सिर्फ इस विश्वमें ही वह समाप्त नहीं हो जाता । इसके बाद याज्ञवल्क्यने कहा, हे शाकल्य ! तू प्रश्न किये जा, मैं उत्तर देता जाऊंगा । शाकल्यने पूछा, अगर वह 'पुरुष' स्वयं 'ब्रह्म-देव' नहीं, तो उसका कौन 'देव' है ? याज्ञवल्क्यने कहा, उसका देव 'अमृत' है, वह अमृत-रूप भगवान् ही सब देवोंका देव है । यह विश्व तो मरण-धर्मा है, वह मरणधर्मा न होकर अमर है, अमृत है । १०।

यिदम्यने फिर कहा, हे याज्ञवल्क्य ! तुम अपनेको ब्रह्म-वेत्ता कहते हो, परन्तु असलमें ब्रह्म-वेत्ता तो वह है जो उस 'पुरुष'को जानता है जो सब प्राणियोंका परम-धाम है, जो 'मन'को जोति बनाकर 'हृदय'के तहाने मानो 'कामना'में आकर साक्षात् ठिकाना किये बैठा है । याज्ञवल्क्यने कहा, जिस 'पुरुष'को तू सब प्राणियों का परम-धाम कह रहा है उसे मैं जानता हूँ, परन्तु वह तो 'काममर-पुरुष' है, विनाश-विश्वको उत्पन्न करनेकी कामनावाला 'पुरुष' है, 'ब्रह्म' इससे बहुत अधिक है, सिर्फ कामना करनेवालेके घरमें ही वह समाप्त नहीं हो जाता । इसके बाद याज्ञवल्क्यने कहा, हे शाकल्य ! तू प्रश्न किये जा, मैं उत्तर देता जाऊंगा । शाकल्यने पूछा, अगर वह 'पुरुष' स्वयं 'ब्रह्म-देव' नहीं, तो उसका कौन 'देव' है ? याज्ञवल्क्यने कहा, उसका देव 'स्त्री' है, जब वह विराट्-पुरुष जानताका रूप धारण करने है, तब स्त्री-रूप प्रकृति ही उसकी देवता बनती है । ११।

पृथिव्यव जगत्प्रायतनमस्मिन्निहो मनोज्ञान्तिषो वै त एव
विद्यानर्दप्रायतन पादयन् न वै वेदिना म्यात् । यन्मन्त्रम वेद
वा जह न पुण्यं नदमप्रायतन परावण यन्मन्त्र य एव
एव न एव वेदव तावन् मन्त्र वा देवतेत्यमन्त्रि विनाच । १० ।
वाम एव यन्मन्त्रम हृदय लोका मनोज्ञान्तिषो वै त एव विद्या-
तावप्रायतन पादयन् न वै वेदिना म्यात् । यन्मन्त्रम वेद वा
जह न पुण्यं नदमप्रायतन परावण यन्मन्त्र य एव
त एव वेदव तावन् मन्त्र वा देवतेत्यमन्त्रि विनाच । ११ ।

विदग्धने फिर कहा, हे याज्ञवल्क्य ! तुम अपनेको ब्रह्म-वेत्ता कहते हो, परन्तु अस्लमें ब्रह्म-वेत्ता तो वह है जो उस 'पुरुष'को जानता है जो सब प्राणियोंका परम-धाम है, जो 'मन'को ज्योति बनाकर 'चक्षु'के सहारे मानो 'रूप'में आकर साक्षात् ठिकाना किये बैठा है । याज्ञवल्क्यने कहा, जिस 'पुरुष'को तू सब प्राणियोंका परम-धाम कह रहा है उसे मैं जानता हूँ, परन्तु वह तो 'आदित्य-पुरुष' है, ब्रह्माडके आदित्यको अधिष्ठान बनाकर पिंडके चक्षु तथा पदार्थके रूपको उत्पन्न करनेवाला है, 'ब्रह्म' इसमें बहुत अधिक है । इसके बाद याज्ञवल्क्यने कहा, हे शाकल्य ! तू प्रश्न किये जा, मैं उत्तर देता जाऊंगा । शाकल्यने पूछा, अगर वह 'पुरुष' स्वयं 'ब्रह्म-देव' नहीं, तो उसका कौन 'देव' है ? याज्ञवल्क्यने कहा, उसका देव 'सत्य' है, आदित्य पदार्थोंके सत्य रूपका प्रकाश करता है, परन्तु 'सत्य-स्वरूप' भगवान् आदित्यका भी परम-देव है । १२।

विदग्धने फिर कहा, हे याज्ञवल्क्य ! तुम अपनेको ब्रह्म-वेत्ता कहते हो, परन्तु अस्लमें ब्रह्म-वेत्ता तो वह है जो उस 'पुरुष'को जानता है जो सब प्राणियोंका परम-धाम है, जो 'मन'को ज्योति बनाकर, 'श्रोत्र'के सहारे, मानो 'आकाश'में आकर साक्षात् ठिकाना किये बैठा है । याज्ञवल्क्यने कहा, जिस 'पुरुष'को तू प्राणियोंका परम-धाम कह रहा है उसे मैं जानता हूँ, परन्तु वह तो ध्वनि रूपमें गूजने-वाला 'श्रोत्र-पुरुष' है, वह तो उस विराट्-पुरुषके विशाल-रूपकी ध्वनि-रूपमें एक झटका है, 'ब्रह्म' इसमें बहुत अधिक है । इसके बाद याज्ञवल्क्य ने कहा, हे शाकल्य ! तू प्रश्न किये जा, मैं उत्तर देता जाऊंगा । शाकल्यने पूछा, अगर वह 'पुरुष' स्वयं 'ब्रह्म-देव' नहीं, तो उसका 'देव' कौन है ? याज्ञवल्क्यने कहा, उसका देव 'दिश' है,

---

रूपाण्येव यस्यायतनं चक्षुःश्रोत्रं मनोज्योतिर्यो वै तं पुरुषं विद्या-
त्मवन्म्यात्मनः परायणं न वै वेदिता स्यात् । याज्ञवल्क्य वेद
वा अहं तं पुनर्वन्म्यात्मनः परायणं यमात्यं य एवासावादित्ये
पुरुषं स एव वदेव गान्धर्व्यं तस्य का देवनेति मत्यमिति होवाच । १२ ।

दिशा-एव भगवान् श्रोत्र, आकाश और शब्द—इन सबको अपने भीतर समाये हुए है । १३।

विदग्धने फिर कहा, हे याज्ञवल्क्य ! तुम अपनेको ब्रह्म-वेत्ता कहने हो, परन्तु अम्लमें ब्रह्म-वेत्ता तो वह है जो उस 'पुरुष'को जानता है जो सब प्राणियोंका परम-धाम है, जो 'मन'को ज्योति बनाकर 'हृदय'के सहारे मानो ससारके 'तन'में—'अन्धकार'में आकर साक्षात् ठिकाना किये बैठा है—यह उज्ज्वल भी उसका है, यह अवेरा भी उसका है । याज्ञवल्क्यने कहा, जिन 'पुरुष'को तू सब प्राणियों का परम-धाम कह रहा है उसे मैं जानता हूँ, परन्तु वह तो 'छायामय-पुरुष' है, यह अन्धकार मानो उस विराट्-पुरुषकी छाया है, 'ब्रह्म' इससे बहुत अधिक है । इसके बाद याज्ञवल्क्यने कहा, हे शाकल्य ! तू प्रश्न किये जा, मैं उत्तर देता जाऊंगा । शाकल्यने पूछा, अगर वह 'पुरुष' स्वयं 'ब्रह्म-देव' नहीं, तो उसका 'देव' कौन है । याज्ञवल्क्यने कहा, उसका देव 'मृत्यु' है, भगवान्का 'मृत्यु-रूप' ही समारम्भ अन्धकार या अज्ञानके रूपमें दिखाई देता है । १४।

विदग्धने फिर कहा, हे याज्ञवल्क्य ! तुम अपनेको ब्रह्म-वेत्ता कहने हो, परन्तु अम्लमें ब्रह्म-वेत्ता तो वह है जो उस 'पुरुष'को जानता है जो सब प्राणियोंका परम-धाम है, जो 'मन'को ज्योति बनाकर 'चक्षु'के सहारे मानो हमारे-तुम्हारे इस पिंड-हरी रूपमें आकर साक्षात् ठिकाना किये बैठा है । याज्ञवल्क्यने कहा, जिस

असाव एव यमप्राप्तनं, साव लाता मनाज्जातिर्वा वै = पुरुष विद्या-
तावमप्राप्तनं परमणं न वै वेदिता म्यात् । याज्ञवल्क्य वेद वा अहं
न पुरुषं, मनाज्जातिनं परमणं यनात्र य एवान् ध्यानं प्रतिशुभं
पुरुषं न एव दर्शनं तावमप्राप्तनं तावदेवेति दिग्ग एति तावत् । १३ ।
नम एव यमप्राप्तनं, हृदय लातो मनाज्जातिर्वा वै = पुरुष विद्या-
तावमप्राप्तनं परमणं न वै वेदिता म्यात् । याज्ञवल्क्य वेद वा
अहं न पुरुषं, मनाज्जातिनं परमणं यनात्र य एवान् ध्यानं प्रतिशुभं
पुरुषं न एव दर्शनं तावमप्राप्तनं तावदेवेति मुमुक्षुमिति तावत् । १४ ।

‘पुरुष’को तू सब प्राणियोंका परम-धाम कह रहा है उसे मैं जानता हूँ, परन्तु वह तो ‘आदर्श-पुरुष’ है, दर्पणमें दीखनेवाला पुरुष है, वह हमारा-तुम्हारा देह है, ‘ब्रह्म’ इससे बहुत अधिक है । इसके बाद याज्ञवल्क्यने कहा, हे शाकल्य ! तू प्रश्न किये जा, मैं उत्तर देता जाऊंगा । शाकल्यने पूछा, अगर वह ‘पुरुष’ स्वयं ‘ब्रह्म-देव’ नहीं, तो उसका ‘देव’ कौन है ? याज्ञवल्क्यने कहा, उसका देव ‘असु’ है—प्राण है, प्राणके सहारे ही यह देह टिकाहुआ है, और वह तो सप्त प्राणोंका प्राण है । १५।

विदग्धने फिर कहा, हे याज्ञवल्क्य ! तुम अपनेको ब्रह्म-वेत्ता कहते हो, परन्तु अस्लमें ब्रह्म-वेत्ता तो वह है जो उस ‘पुरुष’ को जानता है जो सब प्राणियोंका परम-धाम है, जो ‘मन’को ज्योति बनाकर ‘हृदय’के सहारे मानो ससारके ‘जलों’में आकर साक्षात् ठिकाना किये बैठा है, इतनी विशाल जल-राशि मानो उसका शरीर है । याज्ञवल्क्यने कहा, जिस ‘पुरुष’को तू सब प्राणियोंका परम-धाम कह रहा है उसे मैं जानता हूँ, परन्तु वह तो ‘जल-पुरुष’ है, जल मानो उस विराट्-पुरुषके देह है, ‘ब्रह्म’ तो इससे बहुत अधिक है । इसके बाद याज्ञवल्क्यने कहा, हे शाकल्य ! तू प्रश्न किये जा, मैं उत्तर देता जाऊंगा । शाकल्यने पूछा, अगर वह ‘पुरुष’ स्वयं ‘ब्रह्म-देव’ नहीं, तो उसका ‘देव’ कौन है ? याज्ञवल्क्यने कहा, उसका देव ‘वरुण’ है—वरुण-रूपी भगवान् जल-रूपी देवोंका देव है । १६।

रूपाण्येव यस्यायतनं चक्षुर्लोको मनोज्योतिर्यो वै त पुरुषं विद्या-
त्सर्वस्यात्मन परायणं स वै वेदिता स्यात् । याज्ञवल्क्य वेद
वा अहं त पुरुषं सर्वस्यात्मन परायणं यमात्यं य एवायमादर्शं
पुरुषं स एव वदेव शाकल्य तस्य का देवतेत्यमु रिति होवाच । १५ ।
आप एव यस्यायतनं हृदयं लोको मनोज्योतिर्यो वै त पुरुषं
विद्यात्मवस्यात्मन परायणं स वै वेदिता स्यात् याज्ञवल्क्य
वेद वा अहं त पुरुषं सर्वस्यात्मन परायणं यमात्यं य एवायमसु
पुरुषं स एव वदेव शाकल्य तस्य का देवतेति वरुण इति होवाच । १६ ।

विदग्धने फिर कहा, हे याज्ञवल्क्य ! तुम अपनेको ब्रह्म-वेत्ता कहते हो, परन्तु अस्त्वमे ब्रह्म-वेत्ता तो वह है जो उस 'पुरुष'को जानता है जो सब प्राणियोंका परम-धाम है, जो 'मन'को ज्योति बनाकर 'हृदय'के सहारे मानो 'मन्तान'में आकर साक्षात् ठिकाना किये बैठा है । याज्ञवल्क्यने कहा, जिस 'पुरुष'को तू सब प्राणियोंका परम-धाम कह रहा है उसे मैं जानता हूँ, परन्तु वह तो 'पुत्रमय-पुरुष' है, विराट्-पुरुषका मानो नृष्टच्युत्पत्ति करनेवाला रूप है, 'ब्रह्म' तो इससे बहुत अधिक है । इनके बाद याज्ञवल्क्यने कहा, हे शाकल्य ! तू प्रश्न किये जा, मैं उत्तर देता जाऊंगा । शाकल्यने पूछा, अगर वह 'पुरुष' स्वयं 'ब्रह्म-देव' नहीं, तो उसका 'देव' कौन है ? याज्ञवल्क्यने कहा, उसका देव 'प्रजापति' है, भगवान्‌का 'प्रजापति'-रूप ही सृष्ट्युत्पत्ति करता हुआ भिन्न-भिन्न प्राणिोंमें नृष्टिकी रचना कर रहा है । १७।

(इसीप्रकारका वर्णन बृहदा० ३-१ में भी पाया जाता है जिनमें अजातशत्रु तथा दृप्त बालाशिकी प्रश्नोत्तरी है । दृप्त बालाशिकी और विदग्ध शाकल्य एक ही स्वभावके हैं । एक 'दृप्त' अर्थात् घमटी है तो दूसरा 'विदग्ध' अर्थात् जला-भूना है ।)

इतना कह चुकनेके बाद याज्ञवल्क्यने विदग्धको एक चुटकी ली, और कहा, हे शाकल्य ! इन ब्राह्मणोंने तुम्हें सुल्गा-मुल्गाकर क्षीण होतहुआ, दुस्ततहुआ अगारा बना दिया है, अब दस्त, निरा बुझाहुआ कोछला बतनेवाले हो । १८।

इस लङ्कारसे शाकल्यका दुस्ततहुआ तेज फिर चमक उठा और उसने तीसरा विषय छेड़ा । उसने कहना शुरू किया, हे याज्ञवल्क्य ! तुम

एव एव यस्यायतनं हृदयं लोको मनोज्योतिर्नो वै न एष दिशालावयात्मन पापयणं न वै वेदिना स्थाप्यन्वय वेद वा अत एव नृष्यं न्वयस्यात्मन पापयणं दन्ताय य एतस्य एतस्य एष एव य एव दैवैव शाकल्य तस्य वा देवैरेति प्रजापतिरिति होयच । १८ ।
 शाकल्येति होयच मानवमन्वा विदिने
 शाकल्य अगाधदयमानः इति । १८ ।

समझ रहे हो कि तुमने कुरु और पांचालके ब्राह्मणोंको हरा दिया । 'ब्रह्म'को तो तुम क्या जानोगे, क्या तुम्हें 'दिशाओं'का भी ज्ञान है ? कौन-कौन-सी दिशाएँ हैं, कौन-कौन उनके 'देवता' हैं, कहा उनकी 'प्रतिष्ठा' है ? अगर तुम्हें प्रतिष्ठा-सहित देवों और दिशाओंका ज्ञान है । १९।

तो यह बताओ कि पूर्व दिशामें तुम्हारा कौन देवता है ? याज्ञवल्क्य-ने कहा, 'आदित्य' । अच्छा, आदित्य किसमें प्रतिष्ठित है ? चक्षुमें । चक्षु किसमें प्रतिष्ठित है ? रूपमें, क्योंकि आखसे ही रूप देखा जाता है । रूप किसमें प्रतिष्ठित है ? हृदयमें, क्योंकि हृदयसे ही रूपका ज्ञान होना है इसलिये हृदयसे ही रूपकी प्रतिष्ठा है । हृदय न हो तो रूपका होना-न-होना एक-सा है, रूप न हो तो चक्षुका होना-न-होना एक-सा ; चक्षु न हो तो आदित्यका होना-न-होना एक-सा है—इसलिये इनमेंसे हर-एककी दूसरेपर प्रतिष्ठा है, और सबकी अन्तिम प्रतिष्ठा 'हृदय'में है । शाकल्यने कहा, ठीक है । २०।

अच्छा, यह बताओ कि दक्षिण दिशामें तुम्हारा कौन देवता है ? याज्ञवल्क्यने कहा, 'यम'—मृत्यु । यम किसमें प्रतिष्ठित है ? यज्ञमें, क्योंकि मृत्युपर विजय पानेकेलिये ही तो यज्ञ किये जाते हैं । यज्ञ किसमें प्रतिष्ठित है ? दक्षिणामें, दक्षिणाके बिना यज्ञ बेकार है । दक्षिणा किसमें प्रतिष्ठित है ? श्रद्धामें, श्रद्धा हो तभी तो दक्षिणा दी जाती है, श्रद्धामें ही दक्षिणाकी प्रतिष्ठा है, शोभा है । श्रद्धा

याज्ञवल्क्येति होवाच शाकल्यो यदिदं कुरूपञ्चालानां
ब्राह्मणानत्यवादी किं ब्रह्म विद्वानिति दिशो वेद सदेवा
सप्रतिष्ठा इति यद्विशो वेत्य सदेवा सप्रतिष्ठा । १९ ।
किदेवतोऽस्या प्राच्या दिश्यसीत्यादित्यदेवत इति न आदित्य
कस्मिन्प्रतिष्ठित इति चक्षुपीति कस्मिन् चक्षु प्रतिष्ठितमिति
रूपेण्विति चक्षुषा हि रूपाणि पश्यति कस्मिन् रूपाणि प्रति-
ष्ठितानीति हृदय इति होवाच हृदयेन हि रूपाणि जानाति
हृदये ह्येव रूपाणि प्रतिष्ठितानि भवन्तीत्येवमेवैनद्याज्ञवल्क्य । २० ।

किसमें प्रतिष्ठित है ? हृदयमें, हृदयमें ही श्रद्धाका वास होता है, हृदयमें ही श्रद्धा प्रतिष्ठित है, हृदयमें ही उसका स्थान है—यम, यज्ञ, दक्षिणा, श्रद्धा इन सबकी अन्तिम प्रतिष्ठा 'हृदय'में है । शाकल्यने कहा, ठीक है । १२१।

अच्छा, यह बताओ कि पश्चिम दिशामें तुम्हारा कौन देवता है ? याज्ञवल्क्यने कहा, 'वरुण'—मेघ । वरुण किसमें प्रतिष्ठित है ? जलमें, मेघ ही से तो जल बरसते है । जल किसमें प्रतिष्ठित है ? रज-वीर्यमें, जलद्वारा ही तो गरीरमें रज-वीर्यकी उत्पत्ति होती है । रज-वीर्य किसमें प्रतिष्ठित है ? हृदयमें, तभी प्रतिलप्य सन्तानकेलिये कहते है मानो हृदयमें निजला है, मानो माता-पिताके हृदयसे ही बना है, इसलिये हृदयमें ही रज-वीर्यकी प्रतिष्ठा है—मेघ, जल, रेतम् सबकी अन्तिम प्रतिष्ठा 'हृदय'में है । शाकल्यने कहा, ठीक है । १२२।

अच्छा, यह बताओ कि उत्तर दिशामें तुम्हारा कौन देवता है ? याज्ञवल्क्यने कहा, 'सोम'—ब्रह्मचारी । सोम किसमें प्रतिष्ठित है ? दीक्षामें, दीक्षा लेकर ही तो ब्रह्मचारी बनता है । दीक्षा किसमें प्रतिष्ठित है ? सत्यमें, सत्य ही की तो ब्रह्मचारीको दीक्षा दी जाती है, दीक्षा ग्रहण कर चुकनेपर, दीक्षित हो जानेपर, आचार्यका अन्तिम उपदेश भी यही होता है—'सत्य वद'—इसलिये सत्यमें ही दीक्षा

विदेवताऽस्या दक्षिणाया दिव्यनीति वसुदेवता इति न यम
वसिष्ठप्रतिष्ठित इति यम इति वसिष्ठः यज्ञ प्रतिष्ठित इति दक्षि-
णायायामिति वसिष्ठः दक्षिणा प्रतिष्ठितेति श्रद्धायामिति यदा ह्येव
श्रद्धांश्च दक्षिणा ददाति श्रद्धायां ह्येव दक्षिणा प्रतिष्ठितेति
वसिष्ठः श्रद्धा प्रतिष्ठितेति हृदय इति होवाच हृदयेन हि श्रद्धा
पानाति हृदये ह्येव श्रद्धा प्रतिष्ठिता भवतीत्येवमेवैतद्व्याजकम् । १२१ ।

विदेवताऽस्या प्रतीच्या दिव्यनीति वसुदेवता इति न यम
वसिष्ठप्रतिष्ठित इत्यस्मिन् वसिष्ठस्य प्रतिष्ठितः वसिष्ठः
नीति वसिष्ठः सः प्रतिष्ठितेति हृदय इति यमवाचि प्रति-
ष्ठितः यमवाचि दक्षिणा यज्ञे हृदयद्वि निनि इति हृदये
ह्येव सः प्रतिष्ठितः भवतीत्येवमेवैतद्व्याजकम् । १२२ ।

प्रतिष्ठित है । सत्य किसमें प्रतिष्ठित है ? हृदयमें, सच्ची बात हृदयमें झट पहचानी जाती है । सोम अर्थात् ब्रह्मचारी, दीक्षा, सत्य इन सबकी अन्तिम प्रतिष्ठा 'हृदय'में है । शाकल्यने कहा, ठीक है । २३।

(पूर्व दिशाके 'आदित्य'के मुकाबिलेमें पश्चिम दिशामें 'मेघ'का होना स्वाभाविक है, इसीप्रकार दक्षिण दिशाके 'यम'के मुकाबिलेमें उत्तर दिशामें 'ब्रह्मचर्येण तपमा देवामृत्युमुपाप्नोति'का घोष करने-वाले 'ब्रह्मचारी'का होना भी स्वाभाविक क्रम है ।)

अच्छा, यह बतलाओ कि ध्रुव दिशामें तुम्हारा कौन देवता है ? ध्रुव वह दिशा है जो 'ध्रुव' है, अविचल है, जो न पूर्वमें आती है, न पश्चिममें, न उत्तरमें आती है, न दक्षिणमें । याज्ञवल्क्यने कहा, उसका देवता 'अग्नि' है । अग्नि ही पृथिवीपर 'आग', अन्तरिक्षमें 'विजली', धुमें 'सूर्य'के रूपमें चमक रहा है—इन सबमें ध्रुव तथा अविचल सत्ता 'अग्नि' ही है । तो फिर अग्नि किसमें प्रतिष्ठित है ? वाणीमें, ब्रह्मांडमें प्रकाश देनेवाली अग्नि ही पिंडमें जब ज्ञानका प्रकाश देने लगती है, तो वह वाणीका रूप धारण कर लेती है । वाणी किसमें प्रतिष्ठित ? हृदयमें, हृदयका स्रोत भर जानेपर ही तो वाणीका प्रवाह फूट पड़ता है—(Out of the abundance of the heart the mouth speaketh—वायव्य) । शाकल्यने यह सुनकर कहा, याज्ञवल्क्य ! हर बातमें लौट-फेरकर तुम 'हृदय' में आ पहुँचते हो, यह बतलाओ कि हृदय किसमें प्रतिष्ठित है ? २४।

किदेवतोऽस्यामुदीच्या दिश्यसीति सोमदेवत इति स सोम कस्मिन्प्रतिष्ठित इति दीक्षायामिति कस्मिन्नु दीक्षा प्रतिष्ठितेति सत्य इति तस्मादपि दीक्षितमाहु सत्य वदेति सत्ये ह्येव दीक्षा प्रतिष्ठितेति कस्मिन्नु सत्य प्रतिष्ठितमिति हृदय इति होवाच हृदयेन हि सत्य जानाति हृदये ह्येव सत्य प्रतिष्ठित भवतीत्येवमेवैतद्याज्ञवल्क्य । २३।
किदेवतोऽस्या ध्रुवाया दिश्यसीत्यग्निदेवत इति सोऽग्नि कस्मिन्प्रतिष्ठित इति वाचीति कस्मिन्नु वाक् प्रतिष्ठितेति हृदय इति कस्मिन्नु हृदय प्रतिष्ठितमिति । २४।

यह सुनकर याज्ञवल्क्यने झिडककर कहा, हे अहत्लिक ! हे निशाचर ! तू यह समझता प्रतीत होता है कि हृदय गरीरमें प्रतिष्ठित न होकर, गरीरमें न रहकर, कहीं और रहता है ! अगर हृदय गरीरको छोड़ किसी और जगह रहता, तो यह शरीर जीवित रह सकता ? इसे कुत्ते फाड़ खाते, पक्षी इसके चींयड़े उड़ा डालते । २५।

यह सुनकर गाकल्यने कहा, अगर यह बात है, तो यह बता कि तेरा गरीर और तेरा हृदय किसमें प्रतिष्ठित है ? याज्ञवल्क्यने कहा, 'प्राण'में । प्राण किसमें प्रतिष्ठित है ? 'अपान'में । अपान किसमें प्रतिष्ठित है ? 'व्यान'में । व्यान किसमें प्रतिष्ठित है ? 'उदान' में । उदान किसमें प्रतिष्ठित है ? 'समान'में । हे विदग्ध ! तू इस प्रकार कदातक पूछता जायगा, 'आत्मा'का इसमें अधिक वर्णन नहीं हो सकता । इसमें अधिक वर्णन करना हो तब तो उसका 'नेति'-'नेति'में ही वर्णन हो सकता है, यही कहा जा सकता है कि वह 'यह नहीं है'- 'यह नहीं है' । आत्मा 'अग्राह्य' है, वह पकड़में नहीं आता, वह 'अशीर्ष' है, उसका क्षय नहीं होता, वह असंग है, वह किसीसे लिप्त नहीं होता, वह बधन-रहित है, व्यथा-रहित है, नाश-रहित है ।

याज्ञवल्क्यने फिर विदग्धको सम्बोधन करके कहा, ऐ विदग्ध ! मेरी-तेरी ज्ञान-चर्चा आठ देवताओंके विषयमें हुई, आठ पुरषोंके विषयमें भी हुई । तू 'शारीर-पुरुष'-'काममय-पुरुष'-'आदित्य-पुरुष'-'श्रोत्र-पुरुष'-'छायामय-पुरुष'-'आदर्श-पुरुष'-'जल-पुरुष' और 'पुत्रमय-पुरुष'को ही 'ब्रह्म' समझे बैठा था । मैंने तुझे समझाया कि ये तो 'ह्रस्व'के एक-एक अंग हैं, उसके विशाल रूपोंमें एक-एक रूपकी झलक है । अबतक तू मुझमें प्रश्न कर रहा था, अब मैं तुझमें प्रश्न करता हूँ । विराट्-पुरुषके इन भिन्न-भिन्न रूपोंका निरोध करके, इन सब रूपोंमें उपर ण्टुचाटुआ जो उमका गुड म्प है जिने

अर्त्तिनेति होवाच याज्ञवल्क्यो यन्मन्त्रोऽयं नमोऽस्तुते-

यन्मन्त्रोऽयं नमोऽस्तुते यन्मन्त्रोऽयं नमोऽस्तुते । २६ ।

‘ओपनिषद्-पुरुष’ कहते हैं, जिसे उपनिषद्में ही जाना जाता है, अन्य प्रकार नहीं, उसका तो ज़रा वर्णन कर, और याद रख, अगर तू उसका वर्णन न कर सका, तो तेरा मिर घडसे अलग जा गिरेगा, तू लज्जाके मारे बचा न रहेगा । विदग्ध शाकल्य कुछ उत्तर न दे सका और इस पराजयका उस अभिमानीको इतना धक्का लगा कि उसका वहीं सिर फट गया, उसका प्राणांत हो गया, उसकी हड्डिया भी इतनी ढीली पड गईं मानो उन्हें चोर न जाने क्या-कुछ समझकर चुरा ले भागे हो—उससे खडा न रह गया, और वह वहीं ढेर हो गया । २६।

विदग्धसे निपटकर अब याज्ञवल्क्य ब्राह्मणोंकी तरफ मुंह करके बोला, हे पूजनीय ब्राह्मणो ! अब आपमेंसे जिसकी इच्छा हो मुझसे ब्रह्म-विषयक प्रश्न करो, आप चाहो तो आप सब मिलकर मुझसे प्रश्न करो । और, अगर आपमेंसे कोई चाहे कि मैं उससे प्रश्न करूँ, या अगर आप चाहो कि मैं आप सबसे प्रश्न करूँ, तो मैं प्रश्न करनेके लिये उद्यत हूँ । उन ब्राह्मणोंमेंसे किसीको प्रश्न करनेका साहस नहीं हुआ । २७।

कस्मिन्नु त्व चात्मा च प्रतिष्ठितो स्थ इति प्रा ग इति कस्मिन्नु प्रा ग प्रतिष्ठित इत्यपान इति कस्मिन्वपान प्रतिष्ठित इति व्यान इति कस्मिन्नु व्यान प्रतिष्ठित इत्युदान इति कस्मिन्नूदान प्रतिष्ठित इति समान इति स एप नेति नेत्यात्माऽगृह्यो न हि गृह्यतेऽशीर्यो न हि शीर्यतेऽसगो न हि सज्यतेऽमितो न व्यथते न रिप्यति । एतान्यष्टावायतनान्यष्टौ लोका अष्टौ देवा अष्टौ पुरुषा स यस्ता-
 न्पुरूपान्निरुह्य प्रत्युह्यात्यकामत्त त्वोपनिषद पुरुष पृच्छामि त चेन्मे न विवक्ष्यसि मूर्धा ते विपतिप्यतीति । त ह न मेने शाकल्यस्तस्य ह मूर्धा विपपातापि हास्य परिमोपिणोऽस्थीन्यपज ह्नु रन्यन्मन्यमाना । २६ ।
 अथ होवाच ब्राह्मणा भगवन्तो यो व कामयते स मा पृच्छतु सर्वे वा मा पृच्छन् यो व कामयते त व पृच्छामि सर्वान्वा व पृच्छामीति । ते ह ब्राह्मणा न दधृषु । २७ ।

अब याज्ञवल्क्यने ही कहना शुरू किया—वनस्पतियोमें जैसे 'वृक्ष' है, ठीक इसीतरह प्राणियोमें 'पुरुष' है । जैसे वृक्षके 'पत्ते' हैं वैसे पुरुषके 'लोम' हैं, जैसे वृक्षकी बाहरी 'वक्कल' है वैसे पुरुषकी 'त्वचा' है, जैसे वृक्षकी वक्कलको काटनेमें 'गोद' झरता है वैसे पुरुषकी त्वचाके आहत होनेमें 'रुधिर' बहता है, जैसे वृक्षके वक्कलके नीचे नर्म 'तहें' हैं वैसे पुरुषकी त्वचाके नीचे 'मांस' है, जैसे वृक्षमें 'रेगे' हैं वैसे पुरुषमें 'नम-नाडी' है, जैसे वृक्षमें 'लकड़िया' हैं वैसे पुरुषमें 'हड्डिया' हैं, जैसे वृक्षके अन्दर 'गूदा' है वैसे पुरुषमें 'मज्जा' है ।

परन्तु हे ब्राह्मणो ! यह बतलाओ कि जब वृक्षकी काट गिराने हैं तब वह तो अपने 'मूल'में—अयनी जड़में—फिर उठ खड़ा होता है, परन्तु जब पुरुषको मृत्यु काट गिराती है तब यह किम 'मूल'से फिर उठ खड़ा होता है ? अगर कहो कि 'वीर्य'से पुनः मरकर उठ गड़ा होता है, तो यह बात ठीक नहीं, क्योंकि 'वीर्य' तो जीवित पुन्यमें ही होता है । अगर पुरुषके मर जानेपर भी उनका वीर्य बना रहता, तो वह मरनेपर भी वृक्षकी तरह बीजसे फिर उग खड़ा होता परन्तु पुन्य के तो मर जानेपर उसका बीज भी साथ ही नष्ट हो जाता है । इसमें अतिरिक्त, अगर वृक्षके मूलको नष्ट कर दिया जाय, तो वह फिर उत्पन्न नहीं हो सकती, फिर यह बतलाओ कि मृत्यु जब पुरुषको मूल नष्ट कर देती है तो यह किम मूलमें फिर उठ खड़ा होता है, बुढ़ाग जन्म ले लेता है ? याज्ञवल्क्यके इस प्रश्नको नुनकर चारोतरफ स्तब्धना छा गई, किसीसे कोई उत्तर न बन पड़ा । यह देव याज्ञवल्क्यने स्वयं ही उत्तर दिया, हे ब्राह्मणो ! वह 'जान्मा' 'जात' ही है, मरना मरना ही है, वह कभी उत्पन्न ही नहीं होता, फिर उसके बुढ़ाग उत्पन्न होनेका प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता । वह 'जान्मा' विना-

मय है, आनन्दमय है, ब्रह्म है—नही धन आदिका दान देनेवाले 'कर्मकांडी' तथा स्थिर-वित्त, ब्रह्म-ज्ञानमें रत 'ज्ञानकांडी' का परम-धाम है । २८।

चतुर्थ अध्याय—[पहला ब्राह्मण]

(जनकको याज्ञवल्क्यका उद्देश, १ से ४ ब्राह्मण)

एक समयकी बात है कि विदेह-राज जनक बैठेहुए थे, इतनेमें महर्षि याज्ञवल्क्य वहां आ निकले । जनक महाराजने पूछा, हे याज्ञवल्क्य ! कैसे पदारे ? क्या पशु चाहियें, या 'अश्वन्तो' (अणु-पदार्थोंका भी अन्त) अर्थात् सूक्ष्म-तत्त्वोंका विवेचन कीजियेगा ? याज्ञवल्क्यने कहा, हे समाट् ! दोनों ही बात होगी । १।

याज्ञवल्क्यने कहा, राजन् ! पहले यह सुनाइये कि अबतक आपके गुरुओंने आपको क्या सिखाया है ? राजाने कहा, जित्वा शैलिनी तो मुझे यह उपदेश दिया है कि 'वाणी ही ब्रह्म' है । याज्ञवल्क्यने कहा, जैसे कोई अच्छे माता-पिता और गुरुसे शिक्षा पायाहुआ उपदेश

तान् हैतै श्लोकै प्रपच्छ । यथा वृक्षो वनस्पतिस्तथैव पुरुषोऽमृषा ।
तस्य लोमानि पर्णानि त्वगस्योत्पाटिका वहि । त्वच एवास्य रुधिर
प्रस्यन्दि त्वच उत्पट । तस्मात्तदातृष्णात्प्रैति रसो वृक्षादिवाऽऽहतात् ।
मांसान्यस्य शकराणि किनाट्, स्नाव तत्स्थिरम् । अस्थीन्यन्तरतो
दारुणि मज्जा मज्जोपमा कृता । यद्वृक्षो वृक्षो रोहति मूलान्नवतर
पुन । मर्त्यं स्विन्मृत्युना वृक्क कस्मान्मूलात्प्ररोहति । रेतस इति मा
वोचत जीवतस्तत्प्रजायते । धानारुह इव वै वृक्षोऽञ्जसा प्रेत्य सभवं ।
मत्समूलमावृहेयुर्वृक्ष न पुनराभवेत् । मर्त्यं स्विन्मृत्युना वृक्क
कस्मान्मूलात्प्ररोहति । जात एव न जायते को न्वेव जनयेत्पुन ।
विज्ञानमानन्द ब्रह्मरातिर्दातु परायण तिष्ठमानस्य तद्विद इति । २८ ।
ॐ जनको ह वैदेह आसाचक्रेऽथ ह याज्ञवल्क्य आवग्राज ।
तं होवाच याज्ञवल्क्य किमर्थमचारी पशूनिच्छ-
अश्वन्तानिति । उभयमेव सम्राडिति होवाच । १ ।

दे, वैसे ही गैलिनीने आपको वाणीको ब्रह्म होनेका उपदेश दिया है। ठीक भी है, जो बोल नहीं सकता उसका मनारमें क्या बन सकता है ? परन्तु क्या 'वाक्-ब्रह्म'के 'आयतन', तथा 'प्रतिष्ठा'के विषयमें उमने आपको कुछ बताया ? राजाने कहा, इनके विषयमें तो कुछ नहीं बताया। याज्ञवल्क्यने कहा, तब तो उसने एक-पाद ब्रह्मका ही उपदेश दिया, ब्रह्मके चतुर्याशका ही वर्णन किया। इन वर्णन के अतिरिक्त उसके 'आयतन', उमकी 'प्रतिष्ठा' और उसकी 'उपासना'का वर्णन तो रह ही गया। राजाने कहा, हे याज्ञवल्क्य ! फिर आप ही सर्वांग ब्रह्मका उपदेश दीजिये। याज्ञवल्क्यने कहा, पिछमें 'वाणी' मानो ब्रह्मका 'आयतन' है, उसका शरीर है, उमका ठिकाना है, ब्रह्मांशमें 'आकाश' मानो उमकी 'प्रतिष्ठा' है, इस विशाल आकाशमें मानो वह प्रतिष्ठित हो रहा है, उसमें फैल रहा है, उसमें ठिकाना किये बैठा है। पिछकी 'वाणी'में भी वही निमिटा बैठा है, ब्रह्मांशके 'आकाश'में भी वही फैला बैठा है। वह ब्रह्म 'प्रज्ञा'-रूप है--इसी रूपमें उसकी उपासना करनी चाहिये। 'प्रज्ञा'-रूप ब्रह्म जो 'आकाश'की तरह सर्वत्र प्रतिष्ठित है, 'वाणी'में आवन बैठा हुआ है। राजाने कहा, हे याज्ञवल्क्य ! 'प्रज्ञा'ने आपका क्या अभिप्राय है ? याज्ञवल्क्यने कहा, 'प्रज्ञा' वाणीमें ही तो प्रकट होती है, इसलिये वाणी ही प्रज्ञा है। हे सम्राट् ! वाणीमें ही वस्तु पहिचाना जाता है, वाणीसे ही ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वानिगम, इतिहास, पुराण, विद्या, उपनिषद्, श्लोक, सूत्र, अनुश्रवण, व्याख्यान, इष्ट, भोजन-दान, जल-दान, इह-लोक, पर-लोक, सब भत जाने जाते हैं। हे सम्राट् ! वाणी ही परम-ब्रह्म है। जो इस रूपावली जानता हुआ वाणीद्वारा 'प्रज्ञा-ब्रह्म'की उपासना करता है उसका साव वाणी नहीं छोड़ती, सब प्राणी उसकी रक्षा करने हैं वह स्वयं देव होकर देवोंमें जा विराजता है। यह सुन्वन विदेह-राज जनकने ब्रह्म में आपने इस उपदेशकेलिये एक सङ्कल्प गाये और हाजीके समान बैठ बैठ करना हुआ। याज्ञवल्क्यने कहा, नहीं, मेरे

पिताका यह आदेश है कि जबतक शिष्यको पूरा उपदेश न दे लेना तबतक उससे कोई भेंट न लेना । २।

याज्ञवल्क्यने फिर कहा, राजन् । किसी अन्य गुरुने आपको कुछ सिखाया हो, तो वह कहिये । राजाने कहा, उदङ्ग शौल्वायनने मुझे यह उपदेश दिया है कि 'प्राण ही ब्रह्म' है । याज्ञवल्क्यने कहा, जैसे कोई अच्छे माता-पिता और गुरुसे शिक्षा पायाहुआ उपदेश दे, वैसे ही शौल्वायनने आपको प्राणके ब्रह्म होनेका उपदेश दिया है । ठीक भी है, जो प्राण नहीं लेता उसका सत्कारमें क्या बन सकता है ? परन्तु क्या 'प्राण-ब्रह्म'के 'आयतन' तथा 'प्रतिष्ठा'के विषयमें उसने आपको कुछ बताया ? राजाने कहा, इनके विषयमें तो कुछ नहीं बताया । याज्ञवल्क्यने कहा, तब तो उसने एक-पाद ब्रह्मका ही उपदेश दिया, ब्रह्मके चतुर्याशका ही वर्णन किया । इस वर्णनके अतिरिक्त उसके 'आयतन', उसकी 'प्रतिष्ठा' और उसकी 'उपासना'का वर्णन तो रह ही गया । राजाने कहा, हे याज्ञवल्क्य । फिर आप ही सर्वांश ब्रह्मका उपदेश दीजिये । याज्ञवल्क्यने कहा, पिंडमें 'प्राण' मानो ब्रह्मका

यत्ते कश्चिदब्रवीत्तच्छृण्वामेत्यब्रवीन्मे जित्वा शैलिनिर्वाग्वै ब्रह्मेति यथा मातृमान्पितृमानाचार्यवान्भूयात्तथा तच्छैलिनिरब्रवीद्वाग्वै ब्रह्मेत्यवदतो हि किं स्यादित्यब्रवीत्तु ते तस्यायतन प्रतिष्ठा न मेऽब्रवीदित्येकपाद्वा एतत्सम्प्राडिति स वै नो ब्रूहि याज्ञवल्क्य । वागे-वायतनमाकाश प्रतिष्ठा प्रज्ञेत्येनदुपासीत । का प्रज्ञता याज्ञवल्क्य, वागेव सम्प्राडिति होवाच । वाचा वै सम्प्राड् बन्धु प्रज्ञायत ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदोऽथर्वागिरस इतिहास पुराण विद्या उपनिषद श्लोका सूत्राण्यनुव्याख्यानानि व्याख्याना-नीष्टं हुतमाशित पायितमय च लोक परश्च लोक सर्वाणि च भूतानि वाचैव सम्प्राट् प्रज्ञायन्ते वाग्वै सम्प्राट् परम ब्रह्म नैन वाग्जहाति सर्वाण्येन भूतान्यभिक्षरन्ति देवो भूत्वा देवानप्येति य एव विद्वानेतदुपास्ते । हस्त्यृषभं सहस्र ददामीति होवाच जनको वैदेह । स होवाच याज्ञवल्क्य पिता मेऽमन्यत नाननुशिष्य हरेतेति । २ ।

याज्ञवल्क्य जनबन्धो ब्रह्मका उपदेश दे रहे हैं

‘आयतन’ है, उसका शरीर है, उसका ठिकाना है, ब्रह्मात्मे ‘अन्तर्गत’ मानो उसकी ‘प्रतिष्ठा’ है, इस विशाल जगत् हमें मानो वह प्रतिष्ठित हो रहा है, उसमें फैल रहा है, उसमें ठिकाना जिये बैठा है। मिट्टी ‘प्राण’में भी वही निमिषा बैठा है ब्रह्मात्मे जगत्में भी वही फैला बैठा है। वह ब्रह्म ‘प्रिय-स्व’ है—इसी स्वमें उसकी उपासना करनी चाहिये। प्रिय-स्व ब्रह्म जो ‘अन्तर्गत’ की तरह सर्वत्र प्रतिष्ठित है, ‘प्राण’में आकर बैठा हुआ है। जानने वहाँ है यन्मय ।

‘प्रियता’से आपका क्या अभिप्राय है ? याज्ञवल्क्यने कहा, प्रियता प्राणसे ही तो प्रकट होती है—तभी तो कहते हैं ‘प्राण-प्रिय’—इसलिये प्राण ही प्रियता है। प्राणके प्रेमके कारण ही याज्ञिक तो जो व्यक्ति यज्ञके योग्य नहीं उसे भी यज्ञ करा देते हैं, जो दान लेने योग्य नहीं उससे भी दान ले लेते हैं। प्राणके प्रेमके कारण ही जहा भी जाते हैं वहाँ यह भय भी बना ही रहता है कि कहीं कोई मार न डाले। हे सम्राट्, प्राण ही परम-ब्रह्म है। जो इस रहस्यको जानताहुआ प्राणद्वारा ‘प्रिय-ब्रह्म’की उपासना करता है उसका साथ प्राण नहीं छोड़ता, सब प्राणी उसकी रक्षा करते हैं, वह स्वयं देव होकर देवोंमें जा विराजता है। यह सुनकर विदेह-राज जनकने कहा, मैं आपके इस उपदेशकेलिये एक सहस्र गायें और हाथीके समान बैल भेंट करता हूँ। याज्ञवल्क्यने कहा, नहीं, मेरे पिताका यह आदेश है कि जब-तक शिष्यको पूरा उपदेश न दे लेना तबतक उससे कोई भेंट न लेना । ३।

याज्ञवल्क्यने फिर कहा, राजन् ! किसी अन्य गुरुने आपको कुछ सिखाया हो, तो वह कहिये। राजाने कहा, वर्कु वाष्णने मुझे यह

यदेव ते कश्चिदब्रवीत्तच्छृण्वामेत्यब्रवीन्म उदक शील्वायन प्राणो वै ब्रह्मेति यथा मातृमान्पितृमानाचार्यवान्भूयात्तथा तच्छील्वायनोऽब्रवीत्प्राणो वै ब्रह्मेत्यप्रागतो हि किं स्यादित्यब्रवीत्तु ते तस्यायतन प्रतिष्ठा न मेऽब्रवीदित्येकपाद्वा एतत्सम्प्राडिति स वै नो ब्रूहि याज्ञवल्क्य प्राग एवायतनमाकाश प्रतिष्ठा प्रियमित्येनदुपासीत का प्रियता याज्ञवल्क्य प्राण एव सम्प्राडिति होवाच प्राणस्य वै सम्प्राट् कामायायाज्य याजयत्यप्रतिगृह्यस्य प्रतिगृह्णात्यपि तय वधाशक भवति या दिशमेति प्राणस्यैव सम्प्राट् कामाय प्राणो वै सम्प्राट् परम ब्रह्म नैन प्राणो जहाति सर्वाप्येन भूतान्यभिक्षरन्ति देवो भूत्वा देवानप्येति य एव विद्वानेतदुपास्ते हस्त्यृषभे सहस्र ददामीति होवाच जनको वैदेह स होवाच याज्ञवल्क्य पिता मेऽमन्यत नाननुशिष्य हरेतेति । ३ ।

उपदेश दिया है कि 'चक्षु ही ब्रह्म है' । यानबल्लभने कहा, जैसे कोई अच्छे माता-पिता और गुरुसे शिक्षा पायाहुआ उपदेश दे बैठे ही शार्ङ्गने आपको चक्षुसे ब्रह्म होनेका उपदेश दिया है । ठीक भी है, जो देख नहीं सकता उसका ससारमें क्या बन सकता है ? परन्तु क्या 'उज्जु-ब्रह्म'के 'आयतन' तथा 'प्रतिष्ठा'के विषयमें उसने आपको कुछ बताया ? राजाने कहा, इनके विषयमें तो कुछ नहीं बताया । यानबल्लभने कहा, तब तो उसने एक-पाद ब्रह्मका ही उपदेश दिया, ब्रह्मने चतुर्थांगका ही वर्णन किया । इन वर्णनने अतिरिक्त उसने 'आयतन', उसकी 'प्रतिष्ठा' और उसकी 'उपासना'का वर्णन तो रह ही गया । राजाने कहा, हे यानबल्लभ ! फिर आप ही बल्लभने नर्वान का उपदेश दीजिये । यानबल्लभने कहा, पिछले 'मन्त्र' मानो बल्लभ 'आयतन' है, उसका नरीर है, उसका ठिकाना है, बल्लभमें 'आयतन' मानो उसकी 'प्रतिष्ठा' है, इस ठिकाने आगमने मानो वह प्रतिष्ठित हो रहा है, उसमें फंदा रहा है, बल्लभ ठिकाना जिये बंधा है । पिछली 'वक्षु' में भी वही लिपिवा देठा है, बल्लभमें 'आयतन'में भी वही फंदा देठा है । यह ब्रह्म 'सत्य'-रूप है—इसी रूपमें उसकी उपासना करनी चाहिये । 'सत्य'-रूप बल्लभ जो 'आयतन'की तरह सत्य प्रतिष्ठित है, 'वक्षु'में आगम गैठाहुआ है । राजाने कहा, हे यानबल्लभ ! 'नर्वान'ने आपको क्या जल्दियाय है ?

शिष्यको पूरा उपदेश न दे लेना तबतक उससे कोई भेंट न लेना । ४।

याज्ञवल्क्यने फिर कहा, राजन् ! किसी अन्य गुरुने आपको कुछ सिखाया हो, तो वह कहिये । राजाने कहा, गर्दभीविपीत भारद्वाजने मझे यह उपदेश दिया है कि 'श्रोत्र ही ब्रह्म है' । याज्ञवल्क्यने कहा, जैसे कोई अच्छे माता-पिता और गुरुसे शिक्षा पायाहुआ उपदेश दे वैसे ही भारद्वाजने आपको श्रोत्रके ब्रह्म होनेका उपदेश दिया है । ठीक भी है, जो सुन नहीं सकता उसका ससारमें क्या बन सकता है, परन्तु क्या 'श्रोत्र-ब्रह्म'के 'आयतन' तथा 'प्रतिष्ठा'के विषयमें उसने आपको कुछ बताया ? राजाने कहा, इनके विषयमें तो कुछ नहीं बताया । याज्ञवल्क्यने कहा, तब तो उसने एक-पाद ब्रह्मका ही उपदेश दिया, ब्रह्मके चतुर्याशका ही वर्णन किया । इस वर्णनके अतिरिक्त उसके 'आयतन', उसकी 'प्रतिष्ठा' और उसकी 'उपासना'का वर्णन तो रह ही गया । राजा ने कहा, हे याज्ञवल्क्य ! फिर आप ही ब्रह्मके सर्वांश का उपदेश दीजिये । याज्ञवल्क्यने कहा, पिंडमें 'श्रोत्र' मानो ब्रह्मका 'आयतन' है, उसका शरीर है, उसका ठिकाना है, ब्रह्मांडमें 'आकाश' मानो उसकी 'प्रतिष्ठा' है, इस विशाल आकाशमें मानो वह प्रतिष्ठित हो रहा है, फैल रहा है, वहा ठिकाना किये बैठा है । पिंडके 'श्रोत्र'में

यदेव ते कश्चिदब्रवीत्तच्छृण्वामेत्यब्रवीन्मे वकुर्वाणश्चक्षुर्वे ब्रह्मेति यथा मातृमान्पितृमानाचार्यवान्ब्रूयात्तथा तद्वाष्णोऽब्रवीच्चक्षुर्वे ब्रह्मे-
त्यपश्यतो हि किं स्यादित्यब्रवीत्तु ते तस्यायतन प्रतिष्ठा न मेऽब्रवी-
दित्येकपाद्वा एतत्सम्राडिति स वै नो ब्रूहि याज्ञवल्क्य चक्षुरेवायत-
नमाकाश प्रतिष्ठा सत्यमित्येनदुपासीत का सत्यता याज्ञवल्क्य चक्षु-
रेव सम्राडिति होवाच चक्षुषा वै सम्राट् पश्यन्तमाहुर्द्राक्षीरिति
स आहाद्राक्षमिति तत्सत्य भवति चक्षुर्वे सम्राट् परम ब्रह्म नैन
चक्षुर्जहाति सर्वाण्येन भूतान्यभिक्षरन्ति देवो भूत्वा देवानप्येति य
एव विद्वानेतदुपास्ते हस्त्यृषभं सहस्र ददामीति होवाच जनको
वैदेह स होवाच याज्ञवल्क्य पिता मेऽमन्यत नाननुशिष्य हरेतेति । ४ ।

भी वही मिमिक्षा बठा है, ब्रह्माज्जे 'आकाश'में भी वही पैला बैठा है। वह ब्रह्म 'अनन्त'-रूप है--इसी रूपमें उसकी उपासना करनी चाहिये। 'अनन्त'-रूप ब्रह्म, जो 'आकाश'में सर्वत्र प्रतिष्ठित है, 'श्रोत्र'में आकर बैठा हुआ है। राजाने कहा, हे याज्ञवल्क्य ! 'अनन्तता'ने आपका क्या अभिप्राय है ? याज्ञवल्क्यने कहा, अनन्तता दिशाओंमें प्रकट होती है। तभी तो जिस-किसी दिशाकी तरफ हम चल देते हैं उसका अन्त ही नहीं जानेमें आता, दिशाएं अनन्त हैं। हे सम्राट् ! ब्रह्माज्जे जिसे दिशा कहने हैं पदमें उसीको श्रोत्र कहते हैं, इमन्त्रिये हे सम्राट् ! श्रोत्र ही परम-ज्ञान है। जो इस 'हृस्व'को जानता हुआ श्रोत्र ज्यवा दिशाओंद्वारा 'अनन्त-ब्रह्म'की उपासना करता है उसका नाथ श्रोत्र नहीं छोड़ने, नर प्राणी उसकी रक्षा करने हैं, वह स्वयं देव होकर देवोंमें जा विराजता है। यह सुनकर विदेह-राज जनकने कहा, मैं आपके इस उपदेशकोचिन्ते एक गृह्य गायें और हमारी ये गमान गैर भेद करता हूँ। याज्ञवल्क्यने कहा, नहीं, मेरे पिताका या आदेश है कि जबतक शिष्यको पूरा उपदेश न दे लेंगे तब तक कोई भेद न लेता । ५।

याज्ञवल्क्यने फिर कहा गच्छन् । किसी अन्य मुने आपकी बुद्धि

निखाया हो, तो वह कहिये । राजाने कहा, मन्यकान जाबालने मुझे यह उपदेश दिया है कि 'मन ही ब्रह्म है' । याज्ञवल्क्यने कहा, जैसे कोई अच्छे माता-पिता जीर गु से शिक्षा पायाहुआ उपदेश दे नैमे ही जाबालने आपको मनके ब्रह्म होनेका उपदेश दिया है । ठीक भी है, जिसका मन काम नहीं करता उनका नानागो त्वा बन मत्वा है ? परन्तु क्या 'मन-ब्रह्म'के 'आयतन' तथा 'प्रतिष्ठा'के विषयमें उसने आपको कुछ बताया ? राजाने कहा, इनके विषयमें तो कुछ नहीं बताया । याज्ञवल्क्यने कहा, तब तो उमने एक-पात्र ब्रह्मना ही उपदेश दिया, ब्रह्मके चतुर्याशका ही वर्णन किया । इस वर्णनके अतिरिक्त उसके 'आयतन', उसकी 'प्रतिष्ठा' और उसकी 'उपासना' का वर्णन तो रह ही गया । राजाने कहा, हे याज्ञवल्क्य ! फिर आप ही ब्रह्मके सर्वाशका उपदेश दीजिये । याज्ञवल्क्यने कहा, पिंडमें 'मन' मानो ब्रह्मका 'आयतन' है, उसका शरीर है, उसका ठिकाना है, ब्रह्मांडमें 'आकाश' मानो उसकी 'प्रतिष्ठा' है, इस विशाल आकाश में मानो वह प्रतिष्ठित हो रहा है, वहा ठिकाना किये बैठा है । पिंडके 'मन'में भी वही सिमिटा बैठा है, ब्रह्मांडके 'आकाश'में भी वही फैला बैठा है । वह ब्रह्म 'आनन्द'-रूप है—इसी रूपमें उसकी उपासना करनी चाहिये । 'आनन्द'-रूप ब्रह्म जो 'आकाश'में सर्वत्र प्रतिष्ठित है, 'मन'में आकर बैठाहुआ है । राजाने कहा, हे याज्ञवल्क्य ! 'आनन्दता' से आपका क्या अभिप्राय है ? याज्ञवल्क्यने कहा, आनन्दता मनसे ही प्रकट होती है । हे सम्राट् ! मन हीसे स्त्री-पुरुषका आकर्षण होता है, उससे अपने अनुकूल पुत्र होता है, यही आनन्द है । हे सम्राट् ! मन ही परम-ब्रह्म है । जो इस रहस्यको जानतहुआ मनद्वारा 'आनन्द-ब्रह्म'की उपासना करता है उसका साथ मन नहीं छोड़ता, सब प्राणी उसकी रक्षा करते हैं, वह स्वयं देव होकर देवोंमें जा विराजता है । यह सुनकर विदेह-राज जनकने कहा, मैं आपके इस उपदेशकेलिये एक सहस्र गायें और हाथीके समान बैल भेंट करता हू । याज्ञवल्क्य

ने कहा, नहीं, मेरे पिताका यह आदेश है कि जन्तक शिष्यको पूरा उपदेश न दे लेना तबतक उसमें कोई भेद न लेना । ६।

यानबल्यने फिर कहा, किमी अन्य गुणने आपनो कुछ सिखाया हो, तो वह कहिये । राजाने कहा, विद्वध शकल्यने मुझे यह उपदेश दिया है कि 'हृदय ही ब्रह्म है' । यानबल्यने कहा जैसा कोई अच्छे माता-पिता और गुरुमें शिष्या णयाहुआ उपदेश दे वैसे ही शकल्यने आपनो हृदयने ब्रह्म होनेका उपदेश दिया है । ठीक भी है, जो हृदय-गुण्य हो उसका चरित्रमें क्या बन सकता है ? परन्तु क्या 'हृदय-ब्रह्म'के 'आयतन' तथा 'प्रतिष्ठा'के विषयमें उसने आपनो कुछ बताया ? राजाने कहा, इनके विषयमें तो कुछ नहीं बताया । यानबल्यने कहा, अब तो उसने ए-याद ब्रह्मका ही उपदेश दिया, ब्रह्मके चतुर्थान्ता ही वर्णन किया । इन वर्णनमें अनिश्चित उसमें 'आयतन', उसमें 'प्रतिष्ठा' और उसमें 'उपासना' का वर्णन तो नहीं गया । राजाने कहा, फिर आप ही ब्रह्मके चतुर्थान्ता उपदेश दीजिये । यानबल्यने कहा, जिसमें 'हृदय' मानो ब्रह्मका 'आयतन' है, उसका मनोर है, उसका ठिकाना है ब्रह्म। उसे 'उपासना' तबो उसमें 'प्रतिष्ठा' है, इस विचार आसानीसे सबको वा नदिष्ठित हो जाता है, किन्तु सत्य है, ब्रह्म ठिकाना किये बैठा है । जिसमें 'हृदय'में भी ब्रह्म निहित

बैठा है, ब्रह्माडके 'आकाश'में भी वही फला बैठा है। वह ब्रह्म 'स्थिति'-रूप है—इसी रूपमें उसकी उपासना करनी चाहिये। 'स्थिति'-रूप ब्रह्म जो 'आकाश'में सर्वत्र प्रतिष्ठित है, 'हृदय'में आकर बैठा हुआ है। राजाने कहा, हे याज्ञवल्क्य ! 'स्थितता'से आपका क्या अभिप्राय है ? याज्ञवल्क्यने कहा, स्थितता हृदयसे ही प्रकट होती है। हे सम्राट् ! हृदय ही सब प्राणियोंका आश्रय-स्थान है, हृदयमें ही सब प्राणी प्रतिष्ठित होते हैं, आश्रय पाते हैं, इसलिये हे सम्राट् ! हृदय ही परम-ब्रह्म है। जो इस रहस्यको जानत हुआ हृदयद्वारा 'स्थित-ब्रह्म'की उपासना करता है उसका साथ हृदय नहीं छोड़ता, सब प्राणी उसकी रक्षा करते हैं, वह स्वयं देव होकर देवोंमें जा विराजता है। यह सुनकर विदेह-राज जनकने कहा, मैं आपके इस उपदेशके लिये एक सहस्र गायें और हाथीके समान बैल भेंट करता हूँ। याज्ञवल्क्यने कहा, नहीं, मेरे पिताका यह आदेश है कि जबतक शिष्यको पूरा उपदेश न देलेना तबतक उससे कोई भेंट न लेना। ७।

(इस उपदेशमें पिंडके 'वाणी-ब्रह्म', 'प्राण-ब्रह्म', 'चक्षु-ब्रह्म', 'श्रोत्र-ब्रह्म', 'मन-ब्रह्म', 'हृदय-ब्रह्म'से चलकर ब्रह्माडके 'प्रज्ञा-

यदेव ते कश्चिदब्रवीत्तच्छृण्वामेत्यब्रवीन्मे विदग्ध शाकल्यो हृदयं वै ब्रह्मेति यथा मातृमान्पितृमानाचार्यवान्भूयात्तथा तच्छाकल्योऽब्रवीद्धृदयं ब्रह्मेत्यहृदयस्य हि किं स्यादित्यब्रवीत्तु ते तस्यायतनं प्रतिष्ठा न मेऽब्रवीदित्येकपाद्वा एतत्सम्राडिति स वै नो ब्रूहि याज्ञवल्क्य हृदयमेवायतनमाकाशं प्रतिष्ठा स्थितिरन्ये-नदुपासीत का स्थितता याज्ञवल्क्य हृदयमेव सम्राडिति होवाच हृदयं वै सम्राट् सर्वेषां भूतानामायतनं हृदयं वै सम्राट् सर्वेषां भूतानां प्रतिष्ठा हृदये ह्येव सम्राट् सर्वाणि भूतानि प्रतिष्ठितानि भवन्ति हृदयं वै सम्राट् परमं ब्रह्म नैनं हृदयं जहाति सर्वाण्येन भूतान्यभिक्षरन्ति देवो भूत्वा देवानप्येति य एव विद्वानेतदुपास्ते हस्त्यृपभः सहस्रं ददामीति होवाच जनको विदेहः स होवाच याज्ञवल्क्य पिता मेऽमन्यत नाननुशिष्यं हरेतेति । ७ ।

ब्रह्म', 'प्रिय-ब्रह्म', 'मत्स्य-ब्रह्म', 'अनन्त-ब्रह्म', 'आनन्द-ब्रह्म', 'स्थित-ब्रह्म' तक पहुँचने का वर्णन किया गया है। समारम्भे प्रजता, प्रियता, मत्स्यता, अनन्तता, आनन्दता, स्थितता ही ब्रह्म के जाकायकी तरह सर्व-व्यापी रूप हैं, उन्हें पकड़ने की डोरिया है वाणी, प्राण, चक्षु, श्रोत्र, मन तथा हृदय। वाणी अपनी छोटी-सी प्रजा के सहारे अनन्त प्रजा को ढूँढ़ लेती है, प्राण अपनी छोटी-सी प्रियता के सहारे उस प्रेममय को पा लेता है, चक्षु छोटे-से मत्स्य का दर्शन करता-करता उस महान् मत्स्य तक पहुँच जाता है, श्रोत्र छोटी-छोटी ध्वनिको सुनकर ही ब्रह्म के अनन्त वाक् को सुन लेता है, मन मनान् के विषयो में शोचता भी आनन्द लेकर आनन्द के उस असीम भद्रान् को स्मरता रूप लेता है हृदय चञ्चलता को छोड़कर एक अणकेलिये भी जब स्थिर होता है तो वह स्थितता महान्-स्थित ब्रह्म की ही एक जगह होती है। सारा म जहाँ भी प्रजा है उसी का रूप है, जहाँ भी प्रियता है उसी का रूप है, जहाँ भी मत्स्य है उसी का रूप है, जहाँ भी अनन्तता है उसी का रूप है, जहाँ भी आनन्द है उसी का रूप है, जहाँ भी स्थिति है उसी का रूप है। ब्रह्म के उन रूपों को पकड़ने के लिये ही वाणी, प्राण, चक्षु, श्रोत्र, मन, हृदय उपाय दिये हुए साधन हैं।)

चतुर्थ अध्याय—[द्वारा ब्राह्मण]

(जाग्रत्-स्वप्न-सुषुप्तिका वर्णन)

विदेह-राज जनक यह तब उपदेश सुनकर निहामन से उतर आये, और बोले, हे याज्ञवल्क्य ! मैं आपको तनस्कार करता हूँ आप मुझे शिष्य समझकर शिक्षा दीजिये। याज्ञवल्क्य ने कहा, हे मन्त्राह ! जैसे कोई यात्री लम्बा रास्ता तय करने के लिये रात या रातों रातों लेता है वैसे जीवन-यात्रा को तय करने के लिये अपने उपनिषदों से जानकर रास्ता लिया है। आपको लोग पूजाने इष्टि से देखते हैं आपको पाप धन है, आपने देव पदे हैं, उपनिषद् का ज्ञान आपको सुनाया जा चुका है। यहिये, आप जानते हैं, यहाँ से उठकर आप कहा

जायेंगे ? राजाने कहा, भगवन् ! मैं नहीं जानता, मैं कहा जाऊगा । याज्ञवल्क्यने कहा, मैं आपको बतलाऊंगा, आप कहा जाओगे । राजाने कहा, भगवन् ! कहिये । १।

याज्ञवल्क्यने कहा, 'आत्म-तत्त्व' अपनेको बायें और दायें नेत्रों द्वारा प्रकट करता है । कौन यह पुण्य है, जो शरीरके भीतर बैठा हुआ मानो बायीं आँखके झरोखेमें बाहर झाँक रहा है ? इसका गुप्त-नाम 'इन्ध' है, क्योंकि यह दीप्तिमान् है, प्रकाशमान है । 'इन्ध'को ही 'इन्द्र' कहा जाता है । उम झाँकनेवालेका प्रत्यक्ष-नाम 'इन्ध' है, परोक्ष नाम 'इन्द्र' है—देव-गण परोक्ष नामसे ही पुकारा जाना पसन्द करते हैं, प्रत्यक्ष-नामसे पुकारे जाने को बुरा मनाते हैं । २।

'आत्म-तत्त्व' बायीं आँखके झरोखेसे भी बाहर झाँक रहा है । बायीं आँखमेंसे पुरुष-जैसी झाँकनेवाली यह मानो इन्द्रकी स्त्री है । इसका प्रत्यक्ष-नाम 'विराट्' है, परोक्ष-नाम 'इन्द्राणी' है—शरीरमें स्त्रीका स्थान बायाँ भाग ही तो है । शरीरकी 'जाग्रतावस्था'में 'आत्म-तत्त्व' मानो 'इन्ध' और 'विराट्', 'इन्द्र' और 'इन्द्राणी' या 'पुरुष' और 'स्त्री'के रूपमें मानो आँखोंमें आबैठता है, बाहर झाँकता-सा है, और इसीमें आत्म-तत्त्वके प्रत्यक्ष दर्शन हो जाते हैं । 'इन्ध' और 'विराट्' दोनोंका अर्थ 'दीप्ति' है, 'प्रकाश' है—'प्रकाश' अर्थात् 'ज्ञान' (Consciousness) ही 'आत्म-तत्त्व'का प्रत्यक्ष रूप है । इन स्त्री-पुरुषोंका, इन्द्र-इन्द्राणीका, आत्माकी पुरुष-शक्ति तथा स्त्री-शक्तिका 'सस्ताव'

ॐ जनको ह वै देह कूर्चादिपावसर्पन्नुवाच नमस्तेऽस्तु याज्ञवल्क्यानु
मा शाधीति स होवाच यथा वै सन्नाप्महान्तमग्वानमेप्यन् रथ
वा नाव वा समाददीतैवमेवैताभिरुपनिषद्भि समाहितात्मा-
स्येव वृन्दारक आढ्य सन्नधीतवेद उक्तोपनिषत्क इतो विमुच्य-
मान क्व गमिष्यसीति नाह तद्भगवन्वेद यत्र गमिष्यामीत्यथ
वै तेऽह तद्वक्ष्यामि यत्र गमिष्यसीति ब्रवीतु भगवानिति । १ ।
इन्धो ह वै नामैप योऽय दक्षिणेऽक्षन्पुरुषस्त वा एतमिन्धं सन्तमिन्द्र
इत्याचक्षते परोक्षेणैव परोक्षप्रिया इव हि देवा प्रत्यक्षद्विप । २ ।

(Rendezvous), अर्थात् मिलनेकी जगह है हृदयका अन्तराकाश—यहां जाकर आत्म-तत्त्वकी निखरी बहिर्मुख वृत्तियाँ एक हो जाती हैं, मानो वह भटकेहुए प्रेमियोंका मिलन-स्थान हो। गरीरकी 'स्वप्नावस्था' में 'आ-म-तत्त्व' हृदयके भीतरके आकाशमें आविराजता है, मानो सब कान समेटकर जोई अपने विश्रामके स्थानपर जा पहुँचे। गरीरकी जाग्रत-वृत्तियाँ तो यह खाली-बीता वा, परन्तु गरीरकी स्वप्नावस्थामें हृदयका लोहित-विडही इनका भोजन रहजाता है—गरीरमें हृदयद्वारा अधिराज्य सत्ता नहीं इसे जीवित रखता है। गरीरकी जाग्रत-वृत्तियाँ ये तो उन्मत्त और उन्मादी जानोके मार्गमें समारकी सँर करते किन्ते थे, जब गरीरमें तो जानेपर ये हृदयाकाशके समारकी सँर करते हैं। हृदयके भीतर जो नाटियोगा जात बिजु है उन्मत्तों के हुए, मानो उनमें वैद रहते हैं। हृदयमें ऊपरकी जो नाडी (Aorta) निम्नकी है, दोनो, उन टोटे-ने मार्गमें ये दोनो प्रसृत करते हैं। रोमने जाग मारग राग का दिव्ये जाय, तो उन-नीकी दानीय 'हिता' नाम की नाटिया हृदयमें फैली गई हैं, उनमेंसे गच्छन दान गये गये नाय 'आ-म-तत्त्व' स्वप्नावस्थामें अवलक्षण करता है, तैर करता है। उन गच्छनमें दो 'हिता' नाम की नाटियोंमें मुख्य आहार मिलता है, इनमेंसे स्वप्नावस्था की अवस्था स्वप्नावस्थामें आहार अधिक गृह है (जट ६-१६, गच्छन १-६, ७ ताजोना ८-६, दृष्टा २-१-१६, ८-३-२० ८-४-२)। ३।

गरीरकी जब 'जाग्रतावस्था' होती है, तब आत्म-तत्त्वका 'जाग्रत-वृत्त' होता है और वह स्थान है 'आकाश' गरीरकी जब 'स्वप्नावस्था' होती है, तब आत्म-तत्त्वका 'स्वप्न-वृत्त' होता है और वह

स्थान है 'हृदय', शरीरकी जब 'सुषुप्तावस्था' होती है, तब आत्म-तत्त्वका 'सुषुप्ति-स्थान' होता है, और वह स्थान है 'प्राण' । आत्म-तत्त्व जागता-सोता नहीं, शरीर जागता-सोता है, शरीरकी इन अवस्थाओं के अनुसार आत्म-तत्त्व अपनी सत्ताके प्रकाशके 'स्थान' बदलता रहता है । शरीरकी 'सुषुप्तावस्था'में 'आत्म-तत्त्व' प्राणोंमें चला जाता है । जिस तरह जागतावस्थामें आत्म-तत्त्वका रूप 'जागें' है, स्वप्नावस्थामें इसका रूप 'हृदय' है, वैसे सुषुप्तावस्थामें आत्म-तत्त्वका रूप 'प्राण' है । उसकी पूर्व दिशामें, दक्षिण दिशामें, पश्चिम दिशामें, उत्तर दिशामें, ऊपर-नीचे, सब दिशाओंमें, उसका रूप प्राण-मय हो जाना है ।

'आत्म-तत्त्व'के इन तीन रूपोंके अतिरिक्त उसका एक चौथा रूप रह जाता है, यह उसका तुरीय-रूप है, अनिर्वचनीय रूप है, इसे 'नेति-नेति' कहा जाता है, वह ऐसा रूप है जिसतक कोई नहीं पहुच पाता । वह 'अग्राह्य' रूप है, पकड़में नहीं आता, 'अशीर्य' रूप है, उसका क्षय नहीं होता, वह 'असग' है, किसीसे लिप्त नहीं होता, वह बन्धन-रहित है, व्यथा-रहित है, नाश-रहित है । फिर याज्ञवल्क्यने कहा, हे राजन् ! तुमने उपनिषदोका ज्ञान प्राप्त करके 'आत्म-तत्त्व' को पहचान लिया इसलिये यहाँसे छूटकर तुम इसी 'अग्राह्य', 'अशीर्य', 'असग', 'असित' रूपमें पहुच जाओगे—तुम 'अभय' प्राप्त करोगे, 'अभय-रूप' हो जाओगे । विदेह-राज जनक यह सुनकर बोले, हे याज्ञवल्क्य ! आपने जिस अभय-पदपर मुझे पहुचाया है आपको भी वह पद प्राप्त हो, मेरा आपको नमस्कार हो, मेरा विदेह-राज्य और मैं स्वयं अपनेको आपके चरणों में अर्पित करते हैं । ४।

तस्य प्राची दिक् प्राञ्च प्राणा दक्षिणा दिग्दक्षिणे प्राणा प्रतीची दिक् प्रत्यञ्च प्राणा उदीची दिग्दक्षिणे प्राणा ऊर्ध्वा दिग्ूर्ध्वा प्राणा अवाची दिग्वाञ्च प्राणा सर्वा दिश सर्वे प्राणा स एष नेति नेत्यात्माऽगृह्यो नहि गृह्यतेऽशीर्यो नहि शीर्यतेऽमङ्गो नहि सज्यतेऽसितो न व्यथते न रिप्यत्यभय वै जनक प्राप्तोऽसीति होवाच याज्ञवल्क्य । स होवाच जनको वैदेहोऽभय त्वा गच्छताद्याज्ञवल्क्य यो नो भगवन्नभय वेदयमे नमस्तेऽस्त्वमे विदेहा अयमहमस्मि । ४ ।

(माण्डूक्योपनिषद्, छान्दोग्य ८-१०, बृहदा० २-१, ४-३ और इग म्यलको एक-साथ पढ़नेमें भाव और अधिक स्पष्ट होजाता है ।)

चतुर्थ अध्याय—[तीसरा ब्राह्मण]

याज्ञवल्क्य विदेह-राज जनकके यहां पहुंचे । उस वार वे अपने मनमें यह ठानकर गये कि कुछ नहीं बोलेंगे, सिर्फ सुनेंगे । जनकने इग बातको तांड लिया, और निश्चय कर लिया कि वे भी उन्हें बुलवाकर ही छोड़ेंगे । एक बारकी बात है कि किसी अग्निहोत्रमें विदेह-राज जनक और महर्षि याज्ञवल्क्य दोनों उपस्थित थे । उस समय जनकसे प्रसन्न होकर याज्ञवल्क्यने उन्हें वर मागनेको कहा था, और राजाने 'काम-प्रग्न' वर मागा था, अर्थात् जब मैं चाहूँ आपसे प्रश्न कर सकूँ । याज्ञवल्क्यने यह वर दे दिया था । इसी वरकी याद दिलाकर नग्राट्ने प्रग्न कर दिया, और याज्ञवल्क्यको उत्तर देना पड़ा । १।

राजाने पूछा, हे याज्ञवल्क्य ! पुरुषकी ज्योति—प्रकाश—कहासे प्राप्त होती है ? याज्ञवल्क्यने कहा, 'आदित्य' से । जाग्रता-वस्थामें आदित्यकी ज्योतिसे ही यह बँटता है, चलता-फिरता है, काम करता है, काम करनेके बाद घरको लौट आता है । राजाने कहा, आपने ठीक कहा । २।

राजाने फिर पूछा, हे याज्ञवल्क्य ! जब आदित्य जन्त हो जाता है, तब पुरुषकी ज्योति—प्रकाश—कहासे प्राप्त होती है ? याज्ञवल्क्यने कहा, 'चन्द्रमा'से । सूर्य न होनेपर चन्द्रकी ज्योतिसे ही यह बँटता है, चलता-फिरता है, काम करता है, काम करनेके बाद घरको लौट आता है । राजाने कहा आपने ठीक कहा । ३।

राजाने फिर पूछा, हे याज्ञवल्क्य ! जब आदित्य अस्त हो जाता है, चन्द्र अस्त हो जाता है, तब पुरुषको ज्योति—प्रकाश—कहाँसे प्राप्त होती है ? याज्ञवल्क्यने कहा, 'अग्नि'से ! उस समय अग्निकी ज्योतिसे ही यह बैठता है, चलता-फिरता है, काम करता है, काम करनेके बाद घरको लौट आता है । राजाने कहा, आपने ठीक कहा । ४।

राजाने फिर पूछा, हे याज्ञवल्क्य ! आदित्य और चन्द्रके अस्त होनेपर, अग्निके शान्त होनेपर, पुरुषको ज्योति—प्रकाश—कहाँसे प्राप्त होती है ? याज्ञवल्क्यने कहा, 'वाणी'से ! रातके प्रगाढ अन्धकारमें वाणीकी ही ज्योतिसे यह बैठता है, चलता-फिरता है, काम करता है, काम करनेके बाद घरको लौट आता है । जब अन्धेरेमें अपना हाथ भी नहीं दीखता तब उसीका सहारा लेना पड़ता है जहाँसे वाणीका उच्चारण होता है । राजाने कहा, आपने ठीक कहा । ५।

राजाने फिर पूछा, 'आदित्य' और 'चन्द्र'के अस्त होनेपर, 'अग्नि' और 'वाणी'के शान्त हो जानेपर, जब जाग्रतावस्था नहीं रहती, तब पुरुषको ज्योति—प्रकाश—कहाँसे प्राप्त होती है ? याज्ञवल्क्यने कहा, 'आत्मा'से ! स्वप्नावस्थामें आत्माकी ही ज्योतिसे यह बैठता है, चलता-फिरता है, काम करनेके बाद घरको लौट आता है । ६।

राजाने फिर पूछा, वह 'आत्मा' कौन-सा है ? याज्ञवल्क्यने कहा,

अस्तमित आदित्ये याज्ञवल्क्य चन्द्रमस्यस्तमिते किज्योतिरेवाय
 पुरुष इत्यग्निरेवास्य ज्योतिर्भवतीत्यग्निर्नैवाय ज्योतिपास्ते
 पत्ययते कर्म कुरुते विपत्येतीत्येवमेवैतद्याज्ञवल्क्य । ४ ।
 अस्तमित आदित्ये याज्ञवल्क्य चन्द्रमस्यस्तमिते शान्तेऽग्नी किज्योति-
 रेवाय पुरुष इति वागेवास्य ज्योतिर्भवतीति वाचैवाय ज्योतिपास्ते
 पत्ययते कर्म कुरुते विपत्येतीति तस्माद्वै सम्राडपि यत्र स्व पाणिर्न
 विनिर्ज्ञायतेऽथ यत्र वागुच्चरत्युपैव तत्र न्येतीत्येवमेवैतद्याज्ञवल्क्य । ५ ।
 अस्तमित आदित्ये याज्ञवल्क्य चन्द्रमस्यस्तमिते शान्तेऽग्नी
 शान्ताया वाचि किज्योतिरेवाय पुरुष इत्यात्मैवास्य ज्योतिर्भवतीत्या-
 त्मनेवाय ज्योतिपास्ते पत्ययते कर्म कुरुते विपत्येतीति । ६ ।

आत्माका स्वरूप 'विज्ञानमय' है, जाग्रतवस्थामे वह 'बहिर्ज्योति' होता है, उसके बाद 'अन्तर्ज्योति' हो जाता है, स्वप्नावस्थामे उसकी ज्योति 'हृदय'में, और सुषुप्तावस्थामे 'प्राणो'में प्रकाशित होती है। वह सब एक अवस्थाओंमें एक-समान है, और 'जाग्रत' तथा 'सुषुप्त'—इन दोनों लोकोंमें आत्मा-जाना रहता है, जाग्रत-लोकमें आत्मा मानो चेष्टा करने लगता है, सुषुप्त-लोकमें आत्मा मानो ध्यान-वस्थित हो जाता है। जाग्रत तथा सुषुप्त—इन दोनोंके बीचमें 'स्वप्न-लोक'में आत्मा वह इस दुनियाँकी, जो मृत्युने ही नाना-रूप है, ली जाता है। १८।

जैसे पुण्य जन्म लेनेके बाद, गरी-पे क्या होता है, मानो पापमें जल जाता है, मानेके बाद गरी-पे क्या होता है, मानो पापमें धरती छोड़ देता है, इसीप्रकार आत्मा जाग्रत-लोकमें गया होता है मानो पाप-लोकमें छोड़ता है, और स्वप्न तथा सुषुप्त-लोकमें गया जाता है, मानो पापको छोड़कर आगे चला देता है। १८।

इस पुरुषको—आत्माको—दो ही स्थान हैं, या स्थान, जिसे 'जाग्रत-स्थान' कहते हैं, और वह स्थान, परलोक-स्थान, जिसे 'सुषुप्त-स्थान' कहते हैं। इन दोनों स्थानोंकी सन्धिमें एक तीसरा स्थान है, 'स्वप्न-स्थान' है। इस सन्धि-स्थानमें बैठकर आत्मा दोनों स्थानोंमें देखा है—'जाग्रत-स्थान'की भी, 'सुषुप्त-स्थान'की भी। जिस क्षणमें आत्मा 'सुषुप्त-स्थान'में गया होता है, उसी क्षणमें 'पाप'को वा 'आनन्द'को देखा है। अगर 'जाग्रत-स्थान'में 'सुषुप्त-स्थान'की गया है, तो 'पाप' देखा हुआ गया है, अगर 'सुषुप्त-स्थान'में 'जाग्रत-स्थान'की आया है, तो 'आनन्द' देखा हुआ जाता है। उठ उठने में

‘स्वप्न’-लोकको जाता है, तो इस दुनियांकी, जिसमें सब-कुछ है, मात्राओको—उसके सूक्ष्म-अशोको—अपने साथ लेकर जाता है । फिर ‘स्वप्न-लोक’में इन्हीं मात्राओसे दुनियाको बनाता है, बिगाडता है, उस समय इसके पास बाहरकी ज्योति नहीं होती, अपने ही प्रकाशसे, अपनी ही ज्योतिसे सपनेकी दुनिया देखता है । इस अवस्थामें पुरुषको ‘स्वय-ज्योति’ कहा जाता है । उस समय इसकी अपनी ही दुनिया होती है, बनाता है, बिगाडता है, और अपने ही प्रकाशसे उसे देखता है । १।

‘स्वप्नावस्था’में रय नहीं होते, घोड़े नहीं होते, सडकें नहीं होतीं, वह अपने-आप रय-घोड़े-मार्ग—सभी-कुछ रच लेता है । वहां आनन्द नहीं, मोद नहीं, प्रमोद नहीं, वह आनन्द, मोद, प्रमोदकी सृष्टि रच लेता है । वहां तालाब नहीं, झीलें नहीं, नदियां नहीं, वह तालाब, झील, नदी बना डालता है । आत्मा तभी तो ‘कर्ता’ कहा जाता है—वही रचना करनेवाला है । १०।

किसीने इसी आशयको श्लोक-बद्ध किया है—जिस समय आत्मा ‘स्वप्न-स्थान’में चला जाता है, तब क्या होता है ? उस समय आत्मा शरीरके जाग्रत-स्थानको छोडकर, अपनी ज्योतिको समेटकर, स्वप्न-स्थानमें जा बैठता है, उस समय वह स्वयं ‘अप्रसुप्त’ ही रहता है, परन्तु बैठा-बैठा सुप्त इन्द्रियोको निहारा करता है । ‘स्वप्न-स्थान’

तस्य वा एतस्य पुरुषस्य द्वे एव स्थाने भवत इदं च परलोकस्थानं च सन्ध्यं तृतीयं स्वप्नस्थानं तस्मिन्सन्ध्ये स्थाने तिष्ठन्नेते उभे स्थाने पश्यतीदं च परलोकस्थानं च । अथ यथाक्रमोऽयं परलोकस्थाने भवति तमाक्रममाक्रम्योभयान् पाप्मन आनन्दाश्च पश्यति स यत्र प्रस्वपित्यस्य लोकस्य सर्वावतो मात्रामपादाय स्वयं विहृत्य स्वयं निर्माय स्वेन भासा स्वेन ज्योतिषा प्रस्वपित्यत्राय पुरुष स्वयं ज्योतिर्भवति । १ ।

न तत्र रथा न रथयोगा न पन्थानो भवन्त्यथ रथान् रथयोगान् पथं सृजते न तत्रानन्दा मुद प्रमुदो भवन्त्यथानन्दान् मुद प्रमुद सृजते न तत्र वेशान्ता पुष्करिण्य भवन्त्यो भवन्त्यथ वेशान्तान् पुष्करिणीं स्रवन्ती सृजते न हि कर्ता । १० ।

से, फिर जब 'जाग्रत-स्थान' को आता है, तब यह, हमकी भांति शुभ 'हिरण्य-पुरुष' अपनी ज्योति को बाहर ले आता है जिससे शरीर जाग जाता है । ११।

यह 'हिरण्य-पुरुष' इकले अमर हमकी भांति अपने शरीर-रूपी निचले घोंसले की रक्षाके लिये 'प्राण' को छोड़ जाता है, और स्वयं घोंसले से बाहर 'स्वप्न-लोक' में इच्छा-पूर्वक घूमा करता है । १२।

'स्वप्न-लोक' में यह बहुत ऊँच-नीच से गुजरता है। नाता-तरो का निर्माण करता है, कभी म्रियोने नाथ आसोद-प्रसोद करता है, कभी बन्धु-बाधवोने नाथ हमना-पेलता है, कभी भयानक दृश्य देखता है । १३।

है । यह सब उपदेश सुनकर राजा जनकने याज्ञवल्क्यमे कहा, भगवन् ! आपके इस उपदेशकेलिये मैं एक सहस्र गायें भेंट करता हूँ । अब इसके आगे आप मुझे 'मोक्ष'का ही उपदेश दें । १४।

याज्ञवल्क्यने कहा, हे राजन् ! आत्मा 'सम्प्रसाद'—प्रसाद अर्थात् प्रसन्नताके, अर्थात् 'सुषुप्ति'के स्थानमें रमणकर, भ्रमणकर पाप-पुण्यको देखकर, जिस मार्गसे गया था, उसी मार्गसे, अपनी 'योनि', अर्थात् अपने कारण—'स्वप्न-स्थान'—के प्रति लौट आता है । 'सुषुप्त-स्थान'में रहतेहुए उसने जो-कुछ देखा था, वह वही छूट जाता है, वह इसके साथ नहीं आता, क्योंकि 'असंगो ह्ययं पुरुष'—पुरुष अपने स्वाभाविक रूपमें तो 'असंग' ही है । राजाने कहा, याज्ञवल्क्य ! यह ठीक है । भगवन् ! आपके इस उपदेशकेलिये मैं एक सहस्र गायें भेंट करता हूँ । अब इसके आगे आप मुझे 'मोक्ष'का ही उपदेश दें । १५।

याज्ञवल्क्य ने कहा, हे राजन् ! 'सुषुप्त-स्थान' से 'स्वप्न-स्थान'में आनेपर, वहां रमणकर, भ्रमणकर, पाप-पुण्यको देखकर, जिस मार्गसे गया था, उसी मार्गसे, अपनी 'योनि', अर्थात् अपने कारण—'जाग्रत-स्थान'—के प्रति लौट आता है । 'स्वप्न-स्थान'में रहतेहुए उसने जो-कुछ देखा था, वह वहीं छूट जाता है, वह इसके साथ नहीं आता, क्योंकि 'असंगो ह्ययं पुरुष'—पुरुष अपने स्वाभाविक रूपमें तो 'असंग' ही है । राजाने कहा, याज्ञवल्क्य ! यह ठीक है । भगवन् !

आराममस्य पश्यन्ति न त पश्यति कश्चनेति । त नायत बोधयेदित्याहुर्दुर्भिपज्यं, हाम्मै भवति यमेप न प्रतिपद्यते । अथो सत्त्वाहुर्जागरितदेश एवास्यैव इति यानि ह्येव जागत्पश्यति तानि मुप्त इत्यत्राय पुरुष स्वयज्योतिर्भवति सोऽहं भगवते सहस्र ददाम्यत ऊर्ध्वं विमोक्षाय ब्रूहीति । १४ । स वा एष एतस्मिन्मप्रसादे रत्वा चरित्वा दृष्ट्वैव पुण्यं च पापं च पुन प्रतिन्याय प्रतियोन्याद्रवति स्वप्नायैव स यत्तत्र किञ्चित्पश्यत्यनन्वागतस्तेन भवत्यसंगो ह्ययं पुरुष इत्येवमेवैतद्याज्ञवल्क्य सोऽहं भगवते सहस्र ददाम्यत ऊर्ध्वं विमोक्षायैव ब्रूहीति । १५ ।

आपके इन उपदेगकेलिये मैं एक सहज गायें भेंट करता हूँ । अब इसके आगे आप मुझे 'मोक्ष'का ही उपदेग दें । १६।

याज्ञवल्क्यने कहा, हे राजन् ! 'स्वप्न-स्थान'ने 'जाग्रत-स्थान'में आनेपर, दहा रमणकर, भ्रमणकर, पाप-पुण्यको देयकर, जिस मार्गमें आया था उन्ही मार्गमें, अपनी 'योनि', अर्थात् अपने कारण—'स्वप्न-स्थान'—के प्रति फिर लौट जाता है । १७।

नो, जैसे महा-मत्स्य नदीके पूर्व तथा अपर दोनों किनारोको जाता-जाता है, और किनारोने अलग रहता है, इन्हीप्रकार यह पुरुष जाग्रत तथा स्वप्न-स्थानोमें आया-जाया करता है, और इन अवस्थाओने स्वयं अलग रहता है । १८।

जैसे श्येन या गरुड पक्षी आकाशमें उड़-उड़कर थकाहूआ, दोनों पक्षोको समेटकर घोंसलेगी तन्फही दौड़ता है । इन्हीप्रकार यह पुरुष 'जाग्रत' तथा 'स्वप्न'-रूपी पक्षोको समेटकर 'सुषुप्त-स्थान'-रूपी घोंसलेगी तन्फ दौड़ता है, जहां नोकर जाग्रत-स्थानोने आगता-नही रहती, स्वप्न-स्थानको अपने नही रहते । १९।

में क्रिय गये वर्णनोके अनुमार 'हिता' तथा 'पुगीतन' का अर्थ Capillaries है ।) शरीर जब सो जाता है, तब आत्मा इन्हीं हिता-नामक नाडियोमें विचरता है । जागतेहुए जिन वातोसे डरा था, स्वप्न-स्थानमें जाकर उन्हीं वातोसे अविद्याके कारण भय मानकर यह समझता है कि मानो कोई मार रहा है, मानो कोई अपने वशमें कर रहा है, मानो हाथी पीछा कर रहा है, मानो गढेमें गिर रहा है । जिम स्थानमें जाकर यह अपनेको राजाकी तरह मानता है, 'अहमेवेद सर्वोस्मि'—'यह सब-कुछ मैं ही हूँ'—यह अनुभव करता है, वह आत्माका 'परम-लोक' है, 'सुषुप्त-स्थान' है । २०।

यह आत्माका 'अतिच्छन्द' रूप है, छन्द अर्थात् इच्छा, अति अर्थात् अधिकता । इच्छाकी अति आत्माके इसी रूपमें हो सकती है, यह रूप पाप-रहित रूप है, अभय-रूप है । जैसे अपनी प्रिय स्त्रीका आर्जित करने के समय न बाहरकी सुव रहती है, न अन्दरकी, इसी तरह पुरुष जब प्राप्त आत्माके गले लग जाता है, तब इसे न बाहरकी सुव रहती है, न अन्दरकी । आत्माका यह 'आप्तकाम' रूप है, जिसमें सब कामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं, यही 'आत्मकाम' रूप है, जिसमें सिर्फ आत्माकी ही कामना रह जाती है, यही 'अकाम' रूप है, जिसमें आत्म प्राप्ति की कामनाके पूर्ण होनेपर कोई कामना ही बची नहीं रहती, यह 'अशोक' रूप है, जिसमें कोई शोक नहीं रहता । २१।

ता वा अस्यैता हिता नाम नाड्यो यथा केश सहस्रवा भिन्नस्ता-
वताऽणिमना तिष्ठन्ति शुक्लस्य नीलस्य पिङ्गस्य हरितस्य लोहि-
तस्य पूर्णा अथ यत्रैन घनन्तीव जिनन्तीव हस्तीव विच्छाययति
गर्तमिव पतति यदेव जाग्रद्भय पश्यति तदश्रविद्यया मन्यतेऽथ यत्र
देव इव राजेवाहमेवेद् सर्वोऽस्मिनि मन्यते सोऽस्य परमो लोकः । २० ।
तद्वा अस्यैतदतिच्छन्दा अपहृतपाप्माऽभयं रूपम् । तद्यथा
प्रियया म्रियया सपरिष्वक्तो न बाह्य किञ्चन वेद नान्तरमेवमेवायं
पुरुष प्राज्ञेनात्मना सपरिष्वक्तो न बाह्य किञ्चन वेद नान्तर
तद्वा अस्यैतदाप्तकाममात्मकाममकामं रूपं शोकान्तरम् । २१ ।

इस रूपमें पहुँचकर, पिता पिता नहीं रहता, माता माता नहीं रहती, दुनिया दुनिया नहीं रहती, देव देव नहीं रहता, वेद वेद नहीं रहता, चोर चोर नहीं रहता, गर्भघानी गर्भघानी नहीं रहता, जाति-दोषमें अपनेको दूषित माननेवाला उस दोषमें मुक्त हो जाता है, श्रमण श्रमण नहीं रहता, तापसी तापसी नहीं रहता, इस रूपमें पहुँचने-पर इसके पीछे पुण्य नहीं आता, पाप नहीं आता, उस समय आत्मा हृदय-समुद्रके सब जोकोजो तरङ्ग सब ण्डु च चुन होता है । २२।

सुदृप्त-स्थानमें जाकर यह देखना नहीं, इसका वही अनिराग है कि देखता हुआ ही नहीं देखता, आत्मा तो स्वभावमें ही 'द्रात्रा' है, उसकी दृष्टिका तोष थोड़े ही हो सकता है, आत्मा तो अविनाशी है । उस स्थानमें पहुँचकर वह दृष्टिमें नहीं देखता क्योंकि उसमें अतिविश्रुत बड़ा दूषण कुछ-होता ही नहीं जिसे पर देने । २३।

सुदृप्त-स्थानमें वह सूत्रता नहीं, तो सूत्रता ही नहीं सूत्रता, आत्मा तो स्वभावमें 'प्राता' है, उसकी प्राप्ति-विश्रुता तोष थोड़े ही हो सकता है, आत्मा तो अविनाशी है । उस स्थानमें पहुँचकर वह दृष्टिमें नहीं गपता क्योंकि उसके अतिविश्रुत बड़ा दूषण-मुक्त होता ही नहीं जिसे वह सब । २४।

सुदृप्त-स्थानमें वह रस नहीं लेता, तो रस लेना ही नहीं रस नहीं लेता आत्मा तो स्वभावमें 'रसविता' है, उसकी रस-विश्रुता तोष थोड़े ही हो सकता है, आत्मा तो अविनाशी है । उस स्थानमें पहुँचकर

वह इसलिये रस नहीं लेता क्योंकि उसके अतिरिक्त वहा दूसरा-कुछ होता ही नहीं जिसका वह रस ले । १२५।

सुषुप्त-स्थानमें वह बोलता नहीं, सो बोलताहुआ ही नहीं बोलता, आत्मा तो स्वभावसे 'वक्ता' है, उसकी वाक्-शक्तिका लोप थोड़े ही हो सकता है, आत्मा तो अविनाशी है । उस स्थानमें पहुंचकर वह इसलिये नहीं बोलता क्योंकि उसके अतिरिक्त वहा दूसरा-कुछ होता ही नहीं जिसके विषयमें वह बोले । १२६।

सुषुप्त-स्थानमें वह सुनता नहीं, सो सुनताहुआ ही नहीं सुनता, आत्मा तो स्वभावसे 'श्रोता' है, उसकी श्रवण-शक्तिका लोप थोड़े ही हो सकता है, आत्मा तो अविनाशी है । उस स्थानमें पहुंचकर वह इसलिये नहीं सुनता क्योंकि उसके अतिरिक्त वहां दूसरा-कुछ होता ही नहीं जिसे वह सुने । १२७।

सुषुप्त-स्थानमें वह मनन नहीं करता, सो मनन करताहुआ ही मनन नहीं करता, आत्मा तो स्वभावसे 'मन्ता' है, उसकी मनन-शक्ति का लोप थोड़े ही हो सकता है, आत्मा तो अविनाशी है । उस स्थानमें पहुंचकर वह इसलिये मनन नहीं करता क्योंकि उसके अतिरिक्त वहा दूसरा-कुछ होता ही नहीं जिसे वह मनन करे । १२८।

सुषुप्त-स्थानमें वह स्पर्श नहीं करता, सो स्पर्श करताहुआ ही स्पर्श नहीं करता, आत्मा तो स्वभावसे 'स्पर्ष्टा' है, उनकी स्पर्श-शक्ति का लोप थोड़े ही हो सकता है, आत्मा तो अविनाशी है । उस स्थान

यद्वै तन्न रसायते रसयन्वं तन्न रसयते नहि रसयिन् रसयतेविपरिलोपो
विद्यतेऽविनाशित्वान्न तु तद्वितीयमस्ति ततोऽन्यद्विभक्त यद्रसयेत् । २५ ।
यद्वै तन्न वदति वदन्वं तन्न वदति न हि वक्तुर्वक्तेविपरिलोपो
विद्यतेऽविनाशित्वान्न तु तद्वितीयमस्ति ततोऽन्यद्विभक्त यद्वदेत् । २६ ।
यद्वै तन्न शृणोति शृण्वन्वं तन्न शृणोति न हि श्रोतु श्रुतेविपरिलोपो
विद्यतेऽविनाशित्वान्न तु तद्वितीयमस्ति ततोऽन्यद्विभक्त यच्छृणुयात् । २७ ।
यद्वै तन्न मनुते मन्वानो वै तन्न मनुते न हि मन्तुर्मतेविपरिलोपो
विद्यतेऽविनाशित्वान्न तु तद्वितीयमस्ति ततोऽन्यद्विभक्त यन्मन्वीत । २८ ।

में पहुँचकर वह इनलिये स्वयं नहीं करता क्योंकि उसके अतिरिक्त
वहा दूसरा-कुछ होता ही नहीं जिसे वह स्वयं करे । २५।

सूक्ष्म-स्थानमें उसे कोई ज्ञान नहीं होता, जो जान होनेहुए ही
ज्ञान नहीं होता, आत्मा तो स्वभावसे 'विज्ञाता' है, उसके ज्ञानका लोप
घोडे ही हो सकता है, आत्मा तो अविनाशी है । उस स्थानमें पहुँचकर
उसे इनलिये ज्ञान नहीं होता । क्योंकि उसके अतिरिक्त वहा दूसरा-कुछ
होना ही नहीं जिसे वह जाने । ३०।

यदि उससे अतिरिक्त वहा दूसरी कोई वस्तु हो, या दूसरी वस्तुके
होनेकी ज़रूरती गुजाइज भी हो, तभी तो कोई किसीको देखे, कोई
किसीको सूँघे, कोई किसीको चूँचे, कोई किसीसे ज्ञान करे, कोई किसी-
को सुने, कोई किसीको मोचे, कोई किसीको छूये, कोई किसीको जाने-
पहचाने । ३१। (जैसे 'स्वय-ज्योति' नक्षत्रियोंने मानेन उन पञ्च-
गिन करता है, विषय न तो नो स्वयं प्रमाणमान — त, तो
'स्वय-ज्योति' आत्मा जाग्रत् तथा स्वप्न स्थितिमें विद्यमान
प्रकाशित करता है, सुषुप्तिमें 'स्वय-ज्योति' स्वयं विद्यमान है ।)

जैसे समुद्रमें सब तरफ़ा जाकर एक ही जगहों में बँने सामान
द्विधा जाकर एक हो जाती है, स्थितिही एकर-सुकर स्थिति
नहीं, आत्माही एक चेतन-शक्ति ही ताल-मेल धारण कर रही है ।
जैसे समुद्रमें दीर्घमें पहुँचकर चलो-नक्षत्र स्थिति-ही-नहीं —
जाता है, और कुछ नहीं रहता, स्थितिही स्थिति-ही-नहीं —
ही-जाता रह जाता है, और कुछ नहीं रहता । तब स्वयं

‘द्रष्टा’ रहता है, ‘अद्वैत’—उसके बिना दूसरा नहीं होता। याज्ञवल्क्यने कहा, हे सम्राट् ! सृष्टिमें आत्माके जिस स्वरूपकी मैंने आपको ज्ञाकी दिखाई यह ब्रह्म-लोककी ज्ञाकी है, आत्माके यथार्थ स्वरूपकी यह हल्की-सी झलक है। जब वह अपने यथार्थ रूपको प्राप्त कर लेता है, तो वही इसकी परम-गति है, वही इसकी परम-सपद् है, यह इसका परम लोक है, यही इसका परम-आनन्द है। मंसारके प्राणी जिस आनन्दका उपभोग करते हैं, वह ब्रह्म-ज्ञानीके परम-आनन्दकी छोटी-छोटी मात्राका ही उपभोग करते हैं—‘एतस्यैवानन्दस्य अन्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति’ । ३२।

मनुष्योंमें जो अग-अंगमें ऋद्ध—हृष्ट पुष्ट है, समृद्ध है, भोग-सामग्रीसे युक्त है, दूसरोका अधिपति है, सब मानुष-भोगोंसे सम्पन्न है, उस न्यक्तिको जो आनन्द प्राप्त होता है, वह मनुष्योका परम-आनन्द कहाता है। यह ‘मानुष-आनन्द’ आनन्दकी एक इकाई (Unit of Happiness) है। इसप्रकारके सौ ‘मानुष-आनन्दों’-से लोक-लोकान्तरोको जीतनेवाले ‘पितरो’ (Elders) का एक आनन्द बनता है। लोक-लोकान्तरोको जीतनेवाले विश्व-विजयी पितरोके सौ आनन्दोंसे ‘गन्धर्वों’ का एक आनन्द बनता है। सौ गन्धर्व-लोकोके आनन्दसे ‘कर्म-देवों’ का, जो कर्मसे देवत्व प्राप्त करते हैं, उनका एक आनन्द बनता है। सौ कर्म-देवोंके आनन्दसे ‘जन्मदेवों’-का, जो जन्मसे ही दिव्य-गुण लेकर पैदा होते हैं, उनका एक आनन्द बनता है। श्रोत्रिय, पाप-रहित तथा कामनासे न विवेहुए व्यक्तिको भी ऐसा ही आनन्द प्राप्त होता है। सौ ‘जन्म-देवों’ के आनन्दसे ‘प्रजापति-लोक’ का एक आनन्द बनता है। श्रोत्रिय, पाप-रहित तथा कामनासे न विवेहुए व्यक्तिको भी ऐसा ही आनन्द प्राप्त होता है। सौ प्रजापति-

सलिल एको द्रष्टाऽऽतो भवत्येष ब्रह्मलोक सम्राडिति हैनमनुशशाम
याज्ञवल्क्य एषाम्य परमा गतिरेषाम्य परमा सपदेपोऽस्य परमो लोक
एषोऽस्य परम आनन्द एतस्यैवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति । ३२ ।

लोकोके आनन्दमे एक 'ब्रह्म-लोक'का आनन्द बनता है । श्रोत्रिय, पाप-रहित तथा कामनामे न बिधेहुए व्यक्तिको भी ऐसा ही आनन्द प्राप्त होता है । याज्ञवल्क्यने कहा, हे सम्राट् ! ब्रह्म-ज्ञानीके जिस परम-आनन्दका मैंने वर्णन किया उसका यह स्वरूप है, यह ब्रह्म-लोकका आनन्द है (तन्निग्रीय, ब्रह्मानन्द वल्ली, ८ अनुवाक्) ।

यह उपदेश सुनकर विदेह-राज जनकने कहा, मैं आपके इन उपदेश-केलिये एक महत्त्व गाये भेंट करता हूँ, आप मुझे इसके जाने भी मोक्षका ही उपदेश दें । विदेह-राजकी इस उत्कट ज्ञान-पिपासुकी देखकर याज्ञवल्क्य डर गये । उन्होंने मन-ही-मन कहा मेधावी राजाने तो मुझे सब रहस्य गोल देनेकेलिये मजदूर बन दिया । ३३।

याज्ञवल्क्यने फिर कहना शुरू किया, हे राजन् ! 'स्वप्न-स्थान' में भ्रमणकर, भ्रमणकर पुण्य-पापको देखकर आत्मा जिस मार्गमे गया था, उसी मार्गमे 'जाग्रत-स्थान'में लौट आता है । ३४।

तो, जैसे लदी हुई गाड़ी ठिकाने पाकर रुकती है, वैसे ही जाग्रत-स्थान में जाग्रत-स्थानमें रुक जायगा । ३५।

प्राज्ञ-आत्मासे लदीहुई यह शरीरकी गाडी अपनी सवारीको उतार देती है—आत्मा तो इस शरीर-रूपी गाडीकी सवारी कर रहा है । १३५।

जब यह शरीर कृशताकी तरफ चल देता है, बुढ़ापेसे या बीमारीमें कृशतामें जा डूबता है, तब जैसे आम, गूलर या पीपलका फल अपनी टहनीसे टपक पड़ता है, वैसे यह पुरुष अपने भिन्न-भिन्न अंगोंसे छूट जाता है, और जिस मार्गसे आया था, उसी मार्गको, फिर अपनी योनिके प्रति प्राण धारण करनेकेलिये चल देता है । जैसे इस जीवनमें जाग्रत्, स्वप्न, सुषुप्तिमें आता-जाता था, वैसे इस शरीरको छोड़कर नवीन योनियोंके आवागमनके मार्गपर चल देता है । १३६।

जैसे राजा आ रहा हो तो पुलिस, मैजिस्ट्रेट, घोड़ोवाले, गावोंके मुखिया, अन्न-पान और डेरे लेकर उसकी राह देखते हैं—यह आ रहा है, यह आया—कहकर उसकी प्रतीक्षा करते हैं, वैसे ही ब्रह्म-ज्ञानके रहस्यको जाननेवालेके स्वागतमें सब प्राणी और सब महाभूत टकटकी लगाये खड़े रहते हैं, कहते हैं, यह ब्रह्म आया—यह ब्रह्म अर्थात् महान् व्यक्ति—महात्मा आया । १३७।

और, जब राजा जाने लगता है तब जैसे पुलिस, मैजिस्ट्रेट, नम्बर-दार जमा हो जाते हैं, इसीप्रकार अन्तकालमें जब यह ऊँचा सात लेने लगता है तब सब इन्द्रियाँ आकर इकट्ठी हो जाती हैं, और यह अपनी महा-यात्रा पर चल देता है । १३८।

तद्यथाऽन सुसमाहितमुत्सर्जद्यायादेवमेवायं शरीर आत्मा
प्राज्ञेनात्मनान्बहूद उत्सर्जयति यत्रैतदूर्ध्वोच्छ्वासी भवति । ३५ ।
स यत्रायमग्निमान न्येति जरया वोपतपता वाग्निमान निगच्छति
तद्यथाऽन बौदुम्बर वा पिप्पल वा बन्धनात्प्रमुच्यत एवमेवायं पुरुष
एभ्योऽङ्गेभ्यः सप्रमुच्य पुन प्रतिन्याय प्रतियोन्याद्रवति प्रागार्यव । ३६ ।
तद्यथा राजानमायान्तमुग्रा प्रत्येनस सूतग्रामण्योऽन्नं पानैरा-
वसथं प्रतिकल्पन्तेऽयमायात्ययमागच्छतीत्येवं हैवविद्,
सर्वाग्नि भूतानि प्रतिकल्पन्त इदं ब्रह्मायानीदमागच्छतीति । ३७ ।
तद्यथा राजानं प्रयियासान्तमुग्रा प्रत्येनस सूतग्रामण्योऽभिसमायन्त्येवमेवे-
ममात्मानमन्तकाले सर्वे प्रागा अभिसमायन्ति यत्रैतदूर्ध्वोच्छ्वासी भवति । ३८ ।

चतुर्थ अध्याय—[त्रैथा ब्राह्मण]

(पुनर्जन्मका वर्णन)

जब गरीब दुर्बल हो जाता है, मन बेखबरी की हाव में आ जाता है, तब इन्द्रिया इकट्ठी होकर आत्मा के पास पहुँचती हैं। वह इनमें-
ने तेज की मात्रा को जिसके कारण ये काम करती थीं बीच लेता है,
और उस तेज की, जो वास्तव में इनीला था, अपने माथ लेकर हृदय-
प्रदेश में उतर आता है। चक्षु में देखा हुआ पुनः जब अन्दर से बाहर
जाता है तब देवता-मुनता है, परन्तु जब बाहर से अन्दर की ओर
जाता है तब देवता-मुनता नहीं मिली मरणा इसे जान नहीं रहता
तब वह अस्पष्ट हो जाता है । १।

[illegible]

पीछे-पीछे निकलते हैं, प्राणके निकलनेके साथ-साथ 'इन्द्रिया' पीछे-पीछे निकलती हैं। जीव मरते समय 'सविज्ञान' हो जाता है, अर्थात् जीवनका सारा खेल इसके सामने आ जाता है। यह 'विज्ञान' उसके साथ-साथ जाता है। 'विद्या', 'कर्म' और 'पूर्व-प्रज्ञा'—ये तीनों भी इसके साथ जाते हैं। १२।

जैसे तृण-जलायुका—सुडी—तिनकेके अन्तपर पहुँचकर, दूसरे तिनकेको सहारेके तौरपर पकड़कर, अपने-आपको खींच लेती हैं, इसी-प्रकार यह आत्मा इस शरीर-रूपी तिनकेको परे फेंककर, अविद्या को दूर कर, दूसरे शरीर-रूपी तिनकेका सहारा लेकर अपने-आपको खींच लेता है। १३।

जैसे सुनार सोनेकी एक मात्रा लेकर उसीसे नवतर और कल्याण-तर रूप बना देता है, इसीप्रकार यह आत्मा, इस शरीरको परे फेंककर, अविद्याको दूरकर, दूसरा नवतर और कल्याणतर रूप बना देता है—पितर, गन्धर्व, देव, प्रजापति, ब्रह्म व। अन्य भूतोमेंसे किसी रूपको अपनी 'विद्या'-'कर्म'-'पूर्व-प्रज्ञा'के अनुसार धारणा करता है। १४।

यह 'आत्म-ब्रह्म' जिस-जिसके साथ अपने सत्रयको जोड़ता है

एकीभवति न पश्यतीत्याहुरेकीभवति न जिघ्रतीत्याहुरेकीभवति न रसयत
इत्याहुरेकीभवति न वदतीत्याहुरेकीभवति न शृणोतीत्याहुरेकीभवति
न मनुत इत्याहुरेकीभवति न स्पृशतीत्याहुरेकीभवति न विजानातीत्या-
हुस्तस्य हैतस्य हृदयस्याग्र प्रद्योतते तेन प्रद्योतेनैव आत्मा निष्क्रामति
चक्षुष्टो वा मूढ्ना वाऽन्येभ्यो वा शरीरदेशेभ्यस्तमुत्क्रामन्त प्राणोऽनूत्क्रा-
मति प्राणमनूत्क्रामन्त सर्वे प्राणा अनूत्क्रामन्ति स विज्ञानो भवति
स विज्ञानमेवान्ववक्रामति । त विद्याकर्मणी समन्वारभेते पूर्वप्रज्ञा च । २ ।
तद्यथा तृणजलायुका तृणस्यान्त गत्वाऽन्यमाक्रम-
माक्रम्यात्मानमुपसृहरत्येवमेवायमात्मेदं शरीर निहत्याऽ-
विद्या गमयित्वाऽन्यमाक्रममाक्रम्यात्मानमुपसृहरति । ३ ।
तद्यथा पेशस्कारी पेशमो मात्रामपादायान्यन्नवतर कल्याणतरं
रूपं तनुत एवमेवायमात्मेदं शरीर निहत्याऽविद्या गमयित्वा-
ऽन्यन्नवतर कल्याणतरं रूपं कुरुते पित्र्य वा गान्धर्वं वा
दैव वा प्राजापत्य वा ब्राह्म वाऽन्येषां वा भूतानाम् । ४ ।

उनी-उसीका रूप हो जाता है। 'विज्ञान', अर्थात् बुद्धि के साथ जुड़ता है, तो विज्ञानमय हो जाता है, 'मन' के साथ जुड़ता है, तो मनोमय हो जाता है, इसीप्रकार 'प्राण', 'चक्षु', 'श्रोत्र' के साथ जुड़नेमें यह प्राणमय, चक्षुर्मय, श्रोत्रमय हो जाता है। भूतों के साथ अपनेको जोड़ता है, तो पृथ्वीमय, जलमय, वायुमय, आकाशमय, तेजोमय हो जाता है। जिसके साथ अपनेको जोड़ता है उसीका रूप हो जाता है, उनमें अपनेको हटा लेना है, तो उस रूपको छोड़ देता है। तेज के साथ अपनेको एक कर दे, तो तेजोमय, उसमें अपनेको हटा ले, तो अनेजोमय, कामनाकी दौरीमें पिछा रहे, तो काममय, उसमें अपनेको हटा ले, तो अकाममय, क्रोधमें डूब जाय, तो क्रोधमय, उसमें अलग हो जाय, तो अक्रोधमय, धर्ममें डूब जाय, तो धर्ममय, उसमें हट जाय, तो अधर्ममय—आत्मा तो सर्वमय है। आत्मा 'इदमय'—'उदोमय', 'यह रूप'—'वह रूप'—क्यों है ? क्योंकि यह जंगल लगे लगे—पानी लगे लगे बहनेसे बहता है, पुण्य-कर्मोंसे पुण्यप्राप्ति, पाप-कर्मोंसे पापप्राप्ति। यह सब देवदेव यह कहता अधिष्ठाता है कि 'आत्मा सर्वमय' है—'काममय एवाय पुरुष', क्योंकि जंगली 'कामना' (Desire) होती है, वंसा ही 'घनु', अर्थात् 'प्रयत्न' (Effort) होता है जंगल बन होना है, वंसा ही 'कर्म' (Action) होता है जोर जंगल बन होना है, वंसा ही 'फल' (Result) होता है।

इसी विषयमें किसीने कहा भी है—जहां इच्छा मिल-झूलती और मन निवृत्त हो जाता है जिस कामनासे इच्छा झूलती और

पीछे-पीछे निकलते हैं, प्राणके निकलनेके साथ-साथ 'इन्द्रिया' पीछे-पीछे निकलती हैं। जीव मरते समय 'सविज्ञान' हो जाता है, अर्थात् जीवनका सार। खेल इसके सामने आ जाता है। यह 'विज्ञान' उसके साथ-साथ जाता है। 'विद्या', 'कर्म' और 'पूर्व-प्रज्ञा'—ये तीनों भी इसके साथ जाते हैं। २।

जैसे तृण-जलायुका—सुड़ी—तिनकेके अन्तपर पहुचकर, दूसरे तिनकेको सहारेके तौरपर पकडकर, अपने-आपको खींच लेती है, इसी-प्रकार यह आत्मा इस शरीर-रूपी तिनकेको परे फेंककर, अविद्या को दूर कर, दूसरे शरीर-रूपी तिनकेका सहारा लेकर अपने-आपको खींच लेता है। ३।

जैसे सुनार सोनेकी एक मात्रा लेकर उसीसे नवतर और कल्याण-तर रूप बना देता है, इसीप्रकार यह आत्मा, इस शरीरको परे फेंककर, अविद्याको दूरकर, दूसरा नवतर और कल्याणतर रूप बना देता है—पितर, गन्धर्व, देव, प्रजापति, ब्रह्म वा अन्य भूतोमेंसे किसी रूपको अपनी 'विद्या'-'कर्म'-'पूर्व-प्रज्ञा'के अनुसार धारणा करता है। ४।

यह 'आत्म-ब्रह्म' जिस-जिसके साथ अपने सत्त्वको जोड़ता है

एकीभवति न पश्यतीत्याहुरेकीभवति न जिघ्रतीत्याहुरेकीभवति न रसयत इत्याहुरेकीभवति न वदतीत्याहुरेकीभवति न शृणोतीत्याहुरेकीभवति न मनुत इत्याहुरेकीभवति न स्पृशतीत्याहुरेकीभवति न विजानातीत्याहुस्तस्य हैतस्य हृदयस्याग्र प्रद्योतते तेन प्रद्योतेनैव आत्मा निष्कामति चक्षुष्टो वा मूघ्ना वाऽन्येभ्यो वा शरीरदेशेभ्यस्तमुत्क्रामन्त प्राणोऽनूत्क्रामति प्राणमनूत्क्रामन्तं सर्वे प्राणा अनूत्क्रामन्ति स विज्ञानो भवति स विज्ञानमेवान्ववक्रामति । त विद्याकर्मणी समन्वारभेते पूर्वप्रज्ञा च । २ ।

तद्यथा तृणजलायुका तृणस्यान्त गत्वाऽन्यमाक्रम-माक्रम्यात्मानमुपसहरत्येवमेवायमात्मेदं शरीर निहत्याऽविद्या गमयित्वाऽन्यमाक्रममाक्रम्यात्मानमुपसहरति । ३ ।

तद्यथा पेशस्करी पेशसो मात्रामपादायान्यन्नवतर कल्याणतरं रूप तनुत एवमेवायमात्मेदं शरीर निहत्याऽविद्या गमयित्वाऽन्यन्नवतर कल्याणतरं रूप कुरुते पित्र्य वा गान्धर्व वा दैव वा प्राजापत्य वा ब्राह्म वाऽन्येषा वा भूतानाम् । ४ ।

उसी-उसीका रूप हो जाता है । 'विज्ञान', अर्थात् बुद्धिके साथ जुड़ता है, तो विज्ञानमय हो जाता है, 'मन'के साथ जुड़ता है, तो मनोमय हो जाता है, इसीप्रकार 'प्राण', 'चक्षु', 'श्रोत्र'के साथ जुड़नेसे यह प्राणमय, चक्षुर्मय, श्रोत्रमय हो जाता है । भूतोके साथ अपनेको जोड़ता है, तो पृथ्वीमय, जलमय, वायुमय, आकाशमय, तेजोमय हो जाता है । जिसके साथ अपनेको जोड़ता है, उसीका रूप हो जाता है, उनसे अपनेको हटा लेता है, तो उस रूपको छोड़ देता है । तेजके साथ अपनेको एक कर दे, तो तेजोमय, उससे अपनेको हटा ले, तो अतेजोमय, कामनाकी डोरीमें खिंचा रहे, तो काममय, उससे अपनेको छुड़ा ले, तो अकाममय, क्रोधमें डूब जाय, तो क्रोधमय, उससे अलग हो जाय, तो अक्रोधमय, धर्ममें लीन हो जाय, तो धर्ममय, उससे दूर हट जाय, तो अधर्ममय—आत्मा तो सर्वमय है । आत्मा 'इदमय'-'अदोमय', 'यह रूप'-'वह रूप'—क्यों है ? क्योंकि यह जैसा कर्म और आचरण करता है वैसा ही हो जाता है, अच्छे कर्म करनेसे अच्छा और बुरे कर्म करनेसे बुरा, पुण्य-कर्मोंसे पुण्यात्मा, पाप-कर्मोंसे पापात्मा । यह सब देखकर यह कहना अधिक उपयुक्त है कि आत्मा 'काममय' है—'काममय एवाय पुरुष', क्योंकि जैसी 'कामना' (Desire) होती है, वैसा ही 'क्रतु', अर्थात् 'प्रयत्न' (Effort) होता है, जैसा 'क्रतु' होता है, वैसा ही 'कर्म' (Action) होता है, और जैसा 'कर्म' होता है, वैसा ही 'फल' (Result) होता है । ५।

इसी विषयमें किसीने कहा भी है—जहां इसका लिंग-शरीर और मन निषक्त हो जाता है, जिस कामनासे इसका शरीर और

स वा अयमात्मा ब्रह्म विज्ञानमयो मनोमय प्राणमयश्चक्षुर्मय श्रोत्र-
मय पृथिवीमय आपोमयो वायुमय आकाशमयस्तेजोमयोऽनेजोमय
काममयोऽकाममय क्रोधमयोऽक्रोधमयो धर्ममयोऽधर्ममय सर्वमयस्तद्व-
देतदिदमयोऽदोमय इति यथाकारी यथाचारी तथा भवति साधुकारी
मायुर्भवति पापकारी पापो भवति पुण्य पुण्येन कर्मणा भवति पाप
पापेन । अथो खत्वाह काममय एवाय पुरुष इति स यथाकामो भवति
तत्क्रतुर्भवति यत्क्रतुर्भवति तत्कर्म कुरुते यत्कर्म कुन्ते तदभिमपद्यते । ५ ।

मन बध जाता है, फिर मानो बधाहुआ कर्मो-सहित यह उधर ही खिंचा चला जाता है। जब उस 'कर्म'को पूरा कर लेता है, तब किसी दूसरे काम करनेके लिये छुट्टी पाता है। वह 'कर्म' मानो इसकेलिये एक 'लोक' हो जाता है। उस 'कर्म-लोक'का जबतक आवेग पूरा नहीं कर लेता, तबतक दूसरे किसी 'कर्म-लोक'की तरफ मुह उठाकर नहीं देखता, एक कामनाको पूरा करके ही दूसरी कामनाकी तरफ फिरता है। आत्माको 'काम-मय' अथवा 'कामयमान' कहनेका यही अभि-प्राय है। 'अकाम-मय' वा 'अकामयमान' कहनेका क्या अभिप्राय है ? जो अकाम है, निष्काम है, आप्तकाम है, आत्मकाम है—जिसमें कोई कामनाए नहीं रही, जो र्थों वे निकल गईं, या जिमने सब कामनाए पा ली, आत्मा भी जिसने पा लिया, वह 'अकामयमान' है, उसके प्राण नहीं निकलते, अर्थात् जीवन्मुक्त हो जाता है, वह मानो ब्रह्म ही हुआ ब्रह्मको जा पहुंचता है। ६।

इस विषयमें और भी किसीने कहा है—जो कामनाए, इसके हृदय में बैठी हुई है, जब वे सब छूट जाती है, तब यह मरणशील मनुष्य अमृत हो जाता है, और इसी लोकमें ब्रह्मका रस ले लेता है। जैसे सायकी केंचुली, मरीहुई और फेंकीहुई, मिट्टीके ढेरपर पड़ी रहती है, इसीप्रकार ब्रह्म-ज्ञानीका शरीर बना रहता है, आत्मा तो अशरीर है, अमृत है, प्राण है, ब्रह्म ही है, तेज ही है। विदेह-राज जनक यह उपदेश सुनकर कहने लगे, हे याज्ञवल्क्य ! आपके इस उपदेशकेलिये मैं एक सहस्र गायें आपको भेंट करता हूँ। ७।

तदेव श्लोको भवति । तदेव सक्त सह कर्मणैति लिङ्गं मनो यत्र निपक्तमस्य । प्राप्यान्त कर्मणस्तस्य यत्किंचेह करोत्ययम् । तस्माल्लोकात्पुनरैत्यस्मै लोकाय कर्मण इति नु कामयमानोऽ-थाकामयमानो योऽकामो निष्काम आप्तकाम आत्मकामो न तस्य प्राणा उत्थामन्ति ब्रह्मैव सन्ब्रह्माप्येति । ६ । तदेव श्लोको भवति । यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि श्रिता । अथ मर्त्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुत इति । तद्यथाऽहिर्निल्वयनी वल्मीके मृता प्रत्यस्ता शयीतैवमेवेदं शरीरं शैतेऽस्थायमशरीरोऽमृत प्राणो ब्रह्मैव तेज एव सोऽहं भगवते सहस्र ददामीति होवाच जनको वैदेह । ७ ।

इसी विषयपर और भी किसीने कहा है—उसे पानेका मार्ग अगु है, सूक्ष्म है, परन्तु सूक्ष्म होताहुआ भी वह सब जगह फैल रहा है। मैंने उस मार्गको छू लिया है, और टटोल-टटोलकर ही मैं उसतक पहुच गया हूँ, मैंने उसे पा लिया है। धीर और ब्रह्म-ज्ञानी उसी मार्गसे स्वर्ग-लोकको पहुचते हैं, और मुक्त होकर उससे भी ऊपर उठ जाते हैं । ८।

उस मार्गमें भिन्न-भिन्न ज्योतियोंके दर्शन होते हैं—शुक्ल, नील, पिङ्गल, हरित और लोहित । यह ब्रह्मको पानेका बूढाहुआ मार्ग है, ब्रह्म-ज्ञानी, पुण्य-कर्मा और तेजस्वी व्यक्ति इसी मार्गसे ब्रह्म-लोकको पहुचता है । ९।

जो 'अविद्या' अर्थात् 'भौतिकवाद' (Materialism) को उपासना करते हैं, वे गहन अन्धकारमें जा पहुचते हैं, और जो 'विद्या' अर्थात् कोरे 'अध्यात्मवाद' (Spiritualism) में रत रहने लगते हैं भौतिक जगतकी पर्वा ही नहीं करते, वे उससे भी गहरे अन्धकारमें जा पहुचते हैं (ईश १-९) । १०।

जो अविद्यान् और अवुध हैं—अविद्या-विद्या दोनोंमें खाली हैं—जिन्हें भौतिक-वाद और अध्यात्म-वाद दोनोंने स्पर्श नहीं किया—वे तो मरकर आनन्दसे गन्य और गाढ अन्धकारसे आवृत लोकोमें जा पहुचते हैं (ईश १-३) । ११।

अगर कोई आत्माको पहचान ले—'अयमस्मि'—यह समझ जाय,

तदेते श्लोका भवन्ति । अणु पन्था वितत पुराणो मां, स्पृष्टोऽनुवित्तो मयैव । तेन धीरा अपियन्ति ब्रह्मविद स्वर्ग लोकमित ऊर्ध्व विमुक्ता । ८ । तस्मिञ्छुक्लमृत नीलमाहृ पिङ्गलं हरित लोहित च ।

एष पन्था ब्रह्मणा हानुवित्तस्तेनैति ब्रह्मवित्पुण्यकृतैजमञ्च । ९ ।

अन्ध तम प्रविशन्ति येऽविद्यामुपासते ।

नतो भूय इव ते तमो य उ विद्यायां रता । १० ।

अनन्दा नाम ते लोका अन्धेन तमसाऽऽवृता ।

तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्त्यविद्वांसोऽबुधो जना । ११ ।

तो फिर किस इच्छासे, किस कामनासे शरीरमें शरीरके पीछे-पीछे चलकर अपने ऊपर यह जन्मका बुझार चढाये ? १२२।

इस शरीर-रूपी गहन जगलमें आत्मा छिपा हुआ है या नहीं— जिसका यह सदेह नष्ट हो जाता है, जिसका आत्मा प्रतिबुद्ध हो जाता है, जो उसे पा लेता है, वह 'विश्वकृत' हो जाता है, सब-कुछ कर सकता है, 'स हि सर्वस्य कर्ता', वही तो इस सबके करनेहारा है, लोक सब उसीके हो जाते हैं, अर्थात् लोक-लोकान्तर उसके सामने सिर झुका देते हैं, वह मानो स्वयं ही एक लोक हो जाता है, अपने-आप एक दुनियां हो जाता है १२३।

अगर हमने इस जन्ममें नहतेहुए ही उसे जान लिया, तब तो ठीक है, 'न चेदवेदि. महती विनष्टि'—न जाना, तो महाविनाश है। जो उसे जान जाते हैं वे अमृत हो जाते हैं, और दूसरे लोग दुःख पाया करते हैं (केन २-५, कठ ६-४) १२४।

जो भूत और भव्यके स्वामी आत्म-देवको निकटसे निहार लेते हैं, वे फिर उसकी निन्दा नहीं करते १२५।

जिस आत्माके पीछे-पीछे दिन-रातको लेकर सवत्सर फिरा करता है, देव लोग उसीकी ज्योतिषकी ज्योति, आयु और अमृत कहते हैं, और इसी रूपमें उसकी उपासना करते हैं १२६।

आत्मान चेद्विजानीयादयमस्मीति पूरूप ।

किमिच्छन्कस्य कामाय शरीरमनुसज्वरेत् । १२ ।

यस्यानुवित्त प्रतिबुद्ध आत्माऽस्मिन्मदेहघे गहने प्रविष्ट ।

स विश्वकृत्स हि सर्वस्य कर्ता तस्य लोक स उ लोक एव । १३ ।

इहैव सन्तोऽथ विश्वस्तद्वय न चेदवेदीर्महती विनष्टि ।

ये तद्विदुरमृतास्ते भवन्त्यथेतरे दुःखमेवापियन्ति । १४ ।

यदैतमनुपश्यत्यात्मान देवमञ्जसा ।

ईशान भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते । १५ ।

यस्मादवाक्मवत्सरोऽहोभि परिवर्तते ।

तद्देवा ज्योतिषा ज्योतिरायुर्होपामतेऽमृतम् । १६ ।

जिस आत्मामें पंच रहते हैं, जिसमें पंचजन रहते हैं, जिसमें आकाश रहता है—जिसके आश्रयमें सब-कुछ रहता है, मैं उसीको 'आत्मा' मानता हूँ, विद्वान् मानता हूँ, ब्रह्म मानता हूँ, अमृतोका अमृत मानता हूँ । १७।

वह प्राणोका प्राण है, चक्षुओका चक्षु है, श्रोत्रोका श्रोत्र है, मनो का मन है । जो ऐसा जानते हैं, वे ब्रह्मके यथार्थ, पुरातन, उग्र रूपको जान जाते हैं । १८।

ये सब मनसे ही देखनेकी बातें हैं, सृष्टिमें नानात्व कहीं नहीं है—'नेह नानास्ति किञ्चन'—जो सृष्टिमें एकताको न देखकर नानात्वको देखता है, वह मृत्युसे मृत्युको प्राप्त होता है । (कठ ४-११) । १९।

इस अप्रमेय और ध्रुव आत्म-तत्त्वको नानात्वमें नहीं, एकत्वमें ही देखना चाहिये, यह आत्मा महान् ध्रुव है, मल-रहित आकाशसे भी बढकर ध्रुव है । २०।

धीर ब्राह्मणको उचित है कि इसी आत्म-तत्त्वका बोध करके अपनेको प्रज्ञा-युक्त करे, बहुत शब्द-जालोंमें न उलझे, क्योंकि आत्म-बोधके अतिरिक्त सब-कुछ 'वाचो विग्लापनं हि तत्'—वाणीका थकानामात्र है । २१।

यस्मिन्पञ्च पञ्चजना आकाशश्च प्रतिष्ठितः ।

तमेव मन्य आत्मानं विद्वान्ब्रह्मामृतोऽमृतम् । १७ ।

प्राणस्य प्रागमृतं चक्षुषश्चक्षुरस्त श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो
ये मनो विदुः । ते निचिक्युर्ब्रह्म पुरागमग्रघम् । १८ ।

मननैवानुद्रष्टव्यं नेह नानास्ति किञ्चन ।

मृत्यो न मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति । १९ ।

एकैवानुद्रष्टव्यमेतदप्रमेयं ध्रुवम् ।

विग्ज परं जावाशादजं आत्मा महान्ध्रुवः । २० ।

नमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वन् ब्राह्मणः ।

नानुध्यायाद् बहुञ्छब्दान्वाचो विग्लापनं हि तदिति । २१ ।

यह महान् तथा अजन्मा आत्मा 'विज्ञानमय' (Consciousness) है, प्राणोंमें रहता है, और हृदयके भीतर जो आकाश है उसमें विश्राम करता है । यह सबको वशमें करनेवाला है, सबका ईश्वर है, सबका अधिपति है । वह साधु-कर्मसे बड़ा नहीं होता, असाधु-कर्मसे छोटा नहीं होता, वह सर्वेश्वर है, भूताधिपति है, भूतपाल है—वही तो सब लोकोको आपसमें मिलानेवाला पुल है, आत्मा ही तो कभी वहा जन्म लेकर, कभी वहा जन्म लेकर लोकोको मिलाये रखता है, नहीं तो भिन्न-भिन्न लोक भिन्न-भिन्न ही न बने रहें ? 'ब्राह्मण' लोग उसी आत्माको देवके अनुवचनसे, यज्ञ, दान, तप, उपवाससे जाननेका प्रयत्न करते हैं । उसीको जानकर 'मुनि' होना है । उसी आत्माके लोककी चाहना करतेहुए 'परिव्राजक' लोग घर-बार छोड़ देते हैं । उसीको पानेकी अभिलाषासे प्राचीन-कालके विद्वान् सन्तानकी कामना नहीं करते थे, और कहते थे, हमने आत्माको पा लिया, आत्म-लोकको पा लिया, हम सन्तान पाकर क्या करेंगे ? ऐसे ही लोग 'पुत्रैषणा'-'वित्तैषणा'-'लोकैषणा'से उपर उठकर शिक्षा-वृत्तिसे जीवन-यापन करते हैं । पुत्रैषणा ही वित्तैषणा है, वित्तैषणा ही लोकैषणा है । पुत्रैषणा-वित्तैषणा और वित्तैषणा-लोकैषणाका जोड़ा मूलतः 'एषणा' (Libido, Uige) ही है । 'आत्मा' इन सबसे परे है, वह 'नेति'-'नेति'के रूपमें ही समझमें आता है, वह 'अग्राह्य' है—पकड़में नहीं आता, 'अशीर्य' है—क्षीण नहीं होता, 'असंग' है—लिप्त नहीं होता, बन्धन-रहित है, व्यापार-रहित है, नाश-रहित है । मैंने इस कारण पाप-कर्म किया, या इस कारण कल्याण-कर्म किया—ये दोनों विचार उसका बार-बार नहीं पाने, वह इन दोनोंही तर जाता है, उसने जो-कुछ किया है, जो कुछ नहीं किया—इन कृत/कृतका भी उसपर कोई प्रभाव नहीं

पडता, क्योंकि मूलतः वह पाप-पुण्यसे अलग है, कृत-अकृत से अलग है, नेति-रूप है, असंग है, अग्राह्य है । २२।

यही बात ऋचाओमें कही गई है—आत्मा नित्य है, ब्रह्म-ज्ञानीकी महिमा कर्मसे न बढती है, न घटती है, मनुष्यको आत्माकी ही खोज करनी चाहिये, उसे जानकर वह पाप-कर्मसे लिप्त नहीं होता । इस-लिये 'आत्म-विन्' शान्त, दान्त, विरक्त और सहनशील होकर पिंडके आत्मामें ही ब्रह्मांडके आत्माके दर्शन कर लेता है, सबको आत्म-रूप देखता है, इसे पाप नहीं तर सकता, यह सब पापको तर जाता है, इसे पाप नहीं तपाता, यह सब पापको तपा देता है । ब्रह्म-ज्ञानी पाप-रहित, मल-रहित, सशय-रहित हो जाता है । याज्ञवल्क्यने कहा, हे सम्राट् ! आत्मामें परमात्माके दर्शन कर लेना ही ब्रह्म-लोकको पालेना है, यह आत्म-लोक ही ब्रह्म-लोक है । मैंने आपको ब्रह्म-लोकमें पहुँचा दिया । यह सुनकर विदेह-राज जनकने कहा, हे याज्ञ-वल्क्य ! मैं आपके इस उपदेशकेलिये आपको तत्पूर्ण विदेह-राज्य भेंट

न वा एष महानिज आत्मा योऽयं विज्ञानमय प्राणेषु य एषोऽन्तर्हृदय
आवागन्तस्मिच्छन्ते सर्वस्य वशी सर्वस्येशान सर्वस्याधिपति म न
साधुना जग्मा नूयाद्यो ण्वामाधुना कनीयानेष सर्वेश्वर एष
मृतादिनिर्णये भूतपात्र एष भूतुर्विपरः॥ एषा लोकानामसभेदाय
तमेन वेदानुवचनेन शास्त्राणि विविदिषन्ति यजेन शास्त्रं तपसाऽनाशके-
नैतमेव विदित्वा मुनिभवति । एतमेव प्रव्राजिनो तपमिच्छन्त
प्रव्रजन्ति । एतद् मम वैतत्पूजं विद्वांस प्रजा न कामयन्ते किं
प्रजया वृग्ध्यामो येषा नोऽयमात्माऽयं लोक इति ते ह मम पुत्रैष-
णायाञ्च वित्तैषायाञ्च लोकैषायाञ्च व्युत्थायाय भिक्षाचर्य
चरन्ति या इधैव पुत्रैषा न वित्तैषा या वित्तैषा या लोकैष-
णोभे इत्येते एषण एव भवन् । न एष नेति नेत्यात्माऽगृह्यो
न हि गृह्यतेऽर्थाया न हि शीयतेऽजङ्गो न हि रज्यतेऽमितो न
व्यथते न पिप्यतेऽतश्च ईद्वैते न तरत इत्यतः पापमकरवमिन्यत
कल्याणं मृगवमिन्पुंश्च ईद्वैत एते तरति नैनं मृताकने तपन । २२ ।

करता हूँ, और मैं अपनेको भी आपकी सेवाकेलिये प्रस्तुत करता हूँ । २३।

यह आत्मा महान् है, अजन्मा है, भक्षण कर रहा है परन्तु साथ ही अपनी विभूतिका दान कर रहा है । जो इस रहस्यको जानता है उसे सब प्रकारका लाभ होता है । २४।

यह आत्मा महान् है, अजन्मा है, अजर है, अमर है, अमृत है, अभय है, ब्रह्म है, अभय हो जाना ही तो ब्रह्म-पद पाना है । जो इस रहस्यको जानता है वह अभय हो जाता है, ब्रह्म हो जाता है । २५।

चतुर्थ अध्याय—[पाचवा तथा छठा ब्राह्मण]

याज्ञवल्क्यकी दो स्त्रिया थी—मैत्रेयी तथा कात्यायनी । उनमेंसे मैत्रेयी ब्रह्मवादिनी थी, कात्यायनी 'स्त्री-प्रज्ञा' थी—इतनी ही बुद्धि रखती थी जितनी साधारण स्त्रियोंकी होती है । याज्ञवल्क्यने जब जीवनका दूसरा मार्ग लेना चाहा । १।

तदेतदृचाभ्युक्तम् । एष नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य न वर्धते कर्मणा
नो कनीयान् । तस्यैव स्यात्पदवित्तं विदित्वा न लिप्यते कर्मणा
पापकेनेति । तस्मादेवविच्छान्तो दान्त उपरतस्तिष्ठु
समाहितो भूत्वाऽऽत्मन्येवात्मानं पश्यति सर्वमात्मानं पश्यति
नैनं पाप्मा तरति सर्वं पाप्मानं तरति नैनं पाप्मा तपति सर्वं
पाप्मानं तपति विपापो विरजोऽविचिकित्सो ब्राह्मणो भव-
त्येष ब्रह्मलोकं सम्राडेन प्रापितोऽसीति होवाच याज्ञवल्क्य
सोऽहं भगवते विदेहान् ददामि मा चापि सह दास्यायेति । २३ ।
स वा एष महानज आत्माऽन्नादो वनुदानो विन्दते वसु य एव वेद । २४ ।
स वा एष महानज आत्माजरोऽनरोऽमृतोऽभयो ब्रह्मा-
भयं वै ब्रह्माभयं हि वै ब्रह्म भवति य एव वेद । २५ ।
अथ ह याज्ञवल्क्यस्य द्वे भार्ये वभूवतुर्मैत्रेयी च कात्यायनी
च तयोर्हं मैत्रेयी ब्रह्मवादिनी वभूव स्त्रीप्रज्ञैव तर्हि
कात्यायन्यथ ह याज्ञवल्क्योऽन्यद्वृत्तमुपाकरिष्यन् । १ ।

तत्र मैत्रेयीको सम्बोधित करके कहा, हे मैत्रेयी ! मैं इस स्थानसे प्रव्रज्या लेनेवाला हूँ, आ, तेरा इस कात्यायनीसे फैसला कराता जाऊ । २।

इसके आगे ५म तथा ६ष्ठ ब्राह्मण वही है जो बृहदारण्यक २ अध्यायके ४ र्थ तथा ६ष्ठ ब्राह्मणमें पहले लिखा जाचुका है ।

२ य अध्यायके ६ष्ठ ब्राह्मणमें जो गुरु-शिष्य-उपदेश-परंपरा दी गई है, उसमें तथा इस ४र्थ अध्यायके ६ष्ठ ब्राह्मणमें दी गई परंपरामें कुछ भेद है, वह नीचे दिया जा रहा है । संस्कृतमें हमने यह भाग नहीं दिया ।

३८ सख्यातक तो गुरु-शिष्य-परंपराका वही त्रय है । उसके आगे, कौशिकायनिने ३९ साकायनको ज्ञान दिया, उसके आगे पर-परा यू चली—४० काषायण, ४१ सौकरायण, ४२. माध्यन्दिना-यन ४३ जाबालायन, ४४. उद्दालकायन, ४५. गार्ग्यायण, ४६. पाराशर्यायण, ४७ संतव, ४८. गौतम, ४९ गार्ग्य, ५०. गार्ग्य, ५१ अग्निवेश्य । इसके बाद वही परंपरा है, जो बृहदारण्यक के २ य अध्यायके ६ष्ठ ब्राह्मणमें दी गई है । ६ष्ठ अध्यायके ५ म ब्राह्मणमें भी एक गुरु-शिष्य-परंपरा दी गई है, जो इससे भिन्न है ।

पचम अध्याय—[पहला ब्राह्मण]

(‘ख’ का अर्थ)

वह ब्रह्म पूर्ण है, यह जगत् भी पूर्ण है, पूर्ण ब्रह्मसे ही यह पूर्ण जगत् उद्भूत होता है, पूर्णसे ही पूर्णता लेकर जब यह जगत् बन चुकता है, तब भी वह ब्रह्म पूर्ण-का-पूर्ण बच रहता है । ब्रह्मको तीन नामोंसे स्मरण किया जाता है—‘ओ३म्’-‘ख’-‘ब्रह्म’ । ‘ओ३म्’ और ‘ब्रह्म’ तो परमात्माके प्रसिद्ध नाम हैं, ‘ख’ भी उसका पुराना नाम है, परन्तु कौरव्यायणी-पुत्रका कथन है कि वायुवाले आकाशका नाम ही ‘ख’ है, कई ब्राह्मणोंका कथन है कि वेदका नाम ‘ख’ है । कुछ भी हो, ‘ख’से यह सब-कुछ जाना जाता है । ‘ख’का अर्थ उसका ‘पुरातन-नाम’

मैत्रेयीति होवाच याज्ञवल्क्य प्रव्रजिष्यन्वा जरेऽहमस्मा-

त्प्यानादस्मि हन्त तेऽनया वान्यायन्यान्त वरवाणीति । २ ।

करें, तो इसका अभिप्राय 'पुराण-पुरुष' में है, 'ख' का अर्थ 'आकाश' करें, तो इसका अभिप्राय आकाशकी भांति 'व्यापक-पर-ब्रह्म' से है, 'ख' का अर्थ 'वेद' करें, तो इसका अभिप्राय भी उसी ज्ञानके भण्डार्य है। हर हालतमें 'ख' का अर्थ 'ब्रह्म' ही है। १।

पचम अध्याय—[दूसरा ब्राह्मण]

('द' का अर्थ)

प्रजापति पिता थे, उनकी तीन प्रकारकी सन्तान थी, देव-मनुष्य-असुर। उन तीनोंने अपने पिताके निकट आकर ब्रह्मचर्य-पूर्वक वाम किया। निश्चित अवधि तक ब्रह्मचर्य-वास्त कर चुकनेपर 'देवों'ने प्रजापतिसे कहा, अब उपदेश दीजिये। प्रजापतिने देवोंको 'इ' अक्षरका उपदेश दिया, और पूछा, समझ गये ? देवोंने कहा, हा, समझ गये, आपने हमें 'दान्यत' अर्थात् इन्द्रियोका 'दमन' करो—यह उपदेश दिया। प्रजापतिने कहा, हा, तुम समझ गये। १।

अब प्रजापतिके पास 'मनुष्य' पढ़ते। उन्होंने कहा, अब हमें उपदेश दीजिये। उन्हें भी उसने 'द' अक्षरका ही उपदेश दिया, और पूछा, समझ गये ? मनुष्योंने कहा, हा, समझ गये, आपने हमें 'दत्त' अर्थात् 'दान दो'—यह उपदेश दिया है। प्रजापतिने कहा, हा, तुम समझ गये। २।

ॐ पूर्णमद पूर्णमिद पूर्णात्पूर्णमुदच्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते । ॐ स्व ब्रह्म स्व पुमान् वायुस्व खमिति ह म्माह कौरव्यायणीपुत्रो वेदोऽयं ब्राह्मण विदुर्वेदेनेन यद्वेदिनव्यम् । १ ।

त्रया प्राजापत्या प्रजापती पितरि ब्रह्मचर्यमपुर्वेना मनुष्या अमुरा उपित्वा ब्रह्मचर्यं देवा ऊचुर्ब्रवीतु नो भवानिति तेभ्यो हैतदक्षरमुवाच द इति व्यजामिष्टा इति व्यजामिप्तेति होचुर्दाम्यतेति न आत्येत्योमिति होवाच व्यजानिप्तेति । १ ।

अथ हैन मनुष्या ऊचुर्ब्रवीतु नो भवानिति तेभ्यो हैतदेवा-क्षरमुवाच द इति व्यजामिष्टा ३ इति व्यजामिप्तेति होचुर्दत्तेति न आत्येत्योमिति होवाच व्यजामिप्तेति । २ ।

अब प्रजापतिने पान 'असुर' पहुँचे । उन्होंने कहा, अब हम भी उपदेश दीजिये । उन्हें भी उसने 'द' अक्षरका उपदेश दिया, और पूछा, समझ गये ? असुरोंने कहा, हाँ, समझ गये, आपने हमें 'दयध्व' अर्थात् 'दया करो'—यह उपदेश दिया है । प्रजापतिने कहा, हाँ, तुम समझ गये ।

प्रजापतिने जो देव-मनुष्य-असुरोंको उपदेश दिया, उसीका विद्युत् की कड़कमें 'द-द-द' का उच्चारण करके मानो देवी-वाणी अनुवाद कर रही है, नानो वह सत्तारमें कड़क-कड़क कर कह रही है—'दाम्पत्य-दत्त-दयध्वम्'—'इन्द्रियोका दमन करो, सत्तारकी वस्तुओंका सत्रह न करतेहुए दान दो, और प्राणि-मात्रपर दया करो' । सत्तारकी संपूर्ण शिक्षा इन तीनमें समा जाती है, इसलिये इन तीनकी ही शिक्षा दे—दम, दान, दया—'त्रय शिक्षेत् दम दान दयामिति' । ३।

(देवोंकी कमजोरी इन्द्रियोंकी शिथिलतामें है, मनुष्योंकी कमजोरी दान न देनेमें है, असुरोंकी कमजोरी दया न करनेमें है—इसलिये अपने-अपने हृदयकी वान तीनों 'द' अक्षरसे समझ गये ।)

पचम अध्याय—[तीसरा ब्राह्मण]

(हृदयका अर्थ)

प्रजापतिजी तीन सन्तान—देव-मनुष्य-असुर—का अभी वर्णन किया । 'प्रजापति' क्या है ? 'हृदय' ही प्रजापति है, अपने हृदयकी ही देव-मनुष्य-असुर—ये तीन सन्तानें हैं । यह तीन अक्षरोंका 'ह-द-य' ही प्रजापति है, हृदय ही ब्रह्म है, हृदय ही यह सब-कुछ है । 'ह'—यह एक अक्षर है, 'हञ्' हरणे' धातुसे बना है, इसका अर्थ

अथ त्रैमनुष्यं जच्ञ्वीतु ना भवानिति तेभ्यो त्रैतदेवा-
धमवाच द एति व्यज्ञामिष्टाऽइति व्यज्ञामिष्टेति
हाचदयध्वमिति न जान्येत्योमिति होवाच न्यज्ञामिष्टेति
तदेतदेवैषा देवी वागनुवदति स्मनयित्वा द द एति दाम्यत
दन् दयध्वमिति तदेतन्मयं शिक्षेद्दम दान दयामिति । ३ ।

है, अभिहरण—लाना । जो इस रहस्यको समझ लेता है कि हृदय ही प्रजापति है, हृदय ही ब्रह्म है, हृदय ही सब-कुछ है, उसके सामने अपने और पराये उपहार अभिहरण कर ला-लाकर रखते हैं । 'द'—यह दूसरा अक्षर है । जो हृदयके प्रजापति, ब्रह्म और सब-कुछ होनेके रहस्यको समझ लेता है, उसे सब देते-ही-देते हैं । 'य'—यह तीसरा अक्षर है । 'इण् गती' धातुसे बना है, इसका अर्थ है—जाना । जो हृदय-सबधी रहस्यको जान जाता है वह स्वर्ग-लोकको जाता है । १।

(निरुक्तमे 'हृदय'की व्युत्पत्ति करतेहुए लिखा है कि हृदयको हृदय इसलिये कहते हैं क्योंकि यह तीन काम करता है—'ह' से हरति, 'द'से ददाति, 'य'से याति—यह लेना है, देता है, और चलना है । हृदयद्वारा लेना-देना रुधिरका होता है । हृदय शरीरके अशुद्ध रुधिरको लेकर, फिर उसे फेफडोद्वारा शुद्धकर, शरीरको देता रहता है, और इसी उद्देश्यसे सदा गति करता रहता है । इस दृष्टि से 'हृदय'-शब्दके अर्थमें ही 'रुधिरकी गति' (Circulation of blood) का भाव आ जाता है । इसका पता योरप में हार्वे (१५७८-१६५७) ने १७वीं शताब्दीमें लगाया था, परन्तु उससे बहुत पहले भारतमें इसका, जैसा इस शब्दकी व्युत्पत्तिसे स्पष्ट है, ज्ञान था ।)

पचम अध्याय—[चौथा ब्राह्मण]

(सत्य-ब्रह्म)

यह जो 'हृदय' है, उसीमें आकर 'सत्य' बैठाहुआ है, यह 'सत्य' ही 'ब्रह्म' है, यह 'सत्य-ब्रह्म' महान् है, पूजनीय है, सबसे पहले प्रकट होता है । जो प्राणी-मात्रके हृदयमें निवास करनेवाले 'सत्य-ब्रह्म'को

एष प्रजापतिर्यद्हृदयमेतद्ब्रह्मैतत्सर्वं तदेतत्त्र्यक्षरं हृदयमिति
ह इत्येकमक्षरमभिहरन्त्यस्मै स्वाश्चान्ये च य एव
वेद द इत्येकमक्षरं ददत्यस्मै स्वाश्चान्ये च य एव
वेद यमित्येकमक्षरमेति स्वर्गं लोकं य एव वेद । १ ।

जानता है, वह इन लोकोको जीत जाता है, जो इस महान्, पूजनीय, सबसे प्रथम प्रकट होनेवाले 'सत्य-ब्रह्म' को असत् मानता है, वह पराजित हो जाता है। सत्य ब्रह्म है, सत्य ही ब्रह्म है। १।

पचम अध्याय—[पाचवा ब्राह्मण]

(सत्यका अर्थ—भूर्भुव स्व का अर्थ)

सृष्टिके प्रारम्भमें 'आप्' ही थे, 'आप्', अर्थात् सर्वत्र व्याप्त होरही 'अव्यक्त-प्रकृति' (Eternal matter) ही थी। प्रकृति जब अव्यक्तसे व्यक्त (From Indefinite to Definite) अवस्थामें आने लगी, तब 'सत्य' (Eternal Laws) प्रकट हुआ। अव्यक्तमें भी 'सत्य' रहता है, परन्तु अव्यक्तमें अव्यक्त-रूपसे (Latent form) रहता है, व्यक्तमें व्यक्त-रूपसे (Patent form) प्रकट होता है। 'सत्य' के प्रकट होनेपर 'ब्रह्म' प्रकट हुआ। अर्थात्, जबतक 'सत्य'-रूप विश्वके नियम, अव्यक्त-जगत्को व्यक्त करनेके लिये क्रियाशील नहीं होते, तबतक ब्रह्म भी अव्यक्त, अप्रकट ही रहता है, सत्य-रूप नियम जब प्रकट होने लगते हैं, तब अप्रकट ब्रह्म मानो प्रकट हो जाता है। ब्रह्मके प्रकट होनेपर 'प्रजापति' प्रकट हुआ—वही आधार-भूत 'सत्य-शक्ति' जो 'ब्रह्म-रूप'में प्रकट हुई थी, अब 'प्रजापति'-रूपमें प्रकट हुई, अर्थात् विश्वका निर्माण तथा प्रजाओंका पालन-पोषण होने लगा। 'प्रजापति' के प्रकट होनेपर 'देव' प्रकट हुए, अर्थात् जब विश्वका निर्माण प्रारंभ हुआ, तब दिव्य-गुणोंको उत्पन्न किया गया, क्योंकि निर्माणकी पूर्णता दिव्य-गुणोंके प्रकट होनेमें ही है। इन दिव्य-गुणोंका प्रारंभ 'सत्य' से ही है, अतः देव 'सत्य' की ही उपासना करते हैं—'सत्य' की ही शक्ति सब दिव्य-गुणोंको दिव्य-गुण बनाती है। 'सत्य'—इसमें तीन अक्षर हैं। 'स' पहला अक्षर है, 'त्' दूसरा

तदं तदेनदेव तदाम मत्यमेव न यो हैत मह्यध प्रथमज वेद

'नत्य ब्रह्मेति जयतीमाल्लोवान् जित इन्वमावमद्य एवमेत

मह्यध प्रथमज वेद सत्य ब्रह्मेति सत्यं ह्येव ब्रह्म । १ ।

अक्षर है, 'य' तीसरा अक्षर है—इनमेंसे पहले अक्षर 'स' और तीसरा अक्षर 'य' में स्वर है, अतः ये दोनो स-स्वर हैं, 'सत्य' है, अविनाशी है, इनके मध्यमें 'त्' है, इसमें स्वर नहीं है, अतः यह स्वर-हीन है, 'अनृत', है, विनाशी है। यह अनृत 'त्' मानो दोनो ओरसे 'स' और 'य' स्वी सत्यसे जकड़ा हुआ है—अर्थात्, यह अनृतरूपा प्रकृति सत्य-रूप ब्रह्म तथा जीवसे जकड़ी पड़ी है, और क्योंकि सत्यने इसे दोनोतरफसे जकड़ रखा है, इसलिये यह अनृत होती हुई भी सत्य-रूप ही हो रही है। जो इस रहस्यको जान जाता है उसे 'अनृत' नहीं मार सकता । १।

यह 'सत्य' ब्रह्मांडके इस मंडलमें 'आदित्य-पुरुष' के रूपमें और पिंडके मंडलमें दायाँ आलमें बैठे 'दक्षिणाक्षि-पुरुष' के रूपमें विराज रहा है। 'आदित्य-पुरुष' तथा 'अक्षि-पुरुष' एक दूसरेमें प्रतिष्ठित हैं। आदित्य रश्मियोसे इसमें, और यह प्राणोसे उसमें प्रतिष्ठित है—दोनों में एक ही 'सत्य' की सत्ता है। ब्रह्मके सत्यके रूपमें दर्शन करनेवाला जब शरीरसे उत्क्रमण करने लगता है, तब वह ब्रह्मांडके महामंडल को अपने शुद्ध रूपमें देख रहा होता है—फिर ये सूर्यकी किरणें उसके लिये लौटकर नहीं आतीं, वह मुक्त हो जाता है । २।

'ब्रह्मांड' के मंडलमें जो विराट् 'आदित्य-पुरुष' है, उसका 'भू'—यह मानो सिर है, सिर एक होता है, और 'भू' भी एक ही अक्षर है। उस विराट्-पुरुषके 'भुव' मानो भुजाएँ हैं, भुजा दो होती हैं, और

आप एवेदमग्र आमुस्ता आप सत्यमसृजन्त सत्य ब्रह्म ब्रह्म
प्रजापति प्रजापतिर्देवास्ते देवा सत्यमेवोपासते तदेतत्स्थ-
क्षरं सत्यमिति स इत्येकमक्षर तीत्येकमक्षर यमित्येकमक्षर
प्रथमोत्तमे अक्षरे सत्य मन्यतोऽनृत तदेतदनृतमुभयतः सत्येन
परिगृहीतं सत्यभ्यमेव भवति नैव विद्वांसमनृतं हिनमि । १ ।
तद्यत्तत्सत्यमसौ स आदित्यो य एष एतस्मिन्मण्डले पुरुषो
यश्चाय दक्षिणेऽश्नपुरुषस्तावेतावन्योन्यस्मिन्प्रतिष्ठितौ रश्मि-
भिरेपोऽस्मिन्प्रतिष्ठित प्राणैरयममुष्मिन् स यदोन्त्रमिग्यन्भ-
वति शुद्धमेवैतन्मण्डल पश्यति नैनमेते रश्मयः प्रत्यायन्ति । २ ।

‘भुव’ में भी दो ही अक्षर हैं। उसके ‘स्व’ मानो प्रतिष्ठा है, पैर है, पैर दो होने हैं, और ‘सुव’ में भी दो ही अक्षर हैं। जैसे पुरुषकी उपनिषद् होती है, उसका ज्ञान होता है, वैसे सूर्य-रूपमें प्रकट हो रहे विराट्-पुरुषकी उपनिषद् ‘अह’ है, दिनका प्रकाश है। जो ब्रह्माडके विराट् तथा सत्य-रूप पुरुषकी ‘भूर्भुव स्व’—इन तीन व्याहृतियोंमें कल्पनाकर उसकी उपासना करता है वह पापको मार भगाता है, और पाप भी उसे छोड़ भागता है। ३।

‘पिंड’के मडलमें जो ‘दक्षिणाक्षि-पुरुष’ है, उसका ‘भू’—यह मानो सिर है, सिर एक होता है, और ‘भू’ भी एक ही अक्षर है। पिंड-पुरुषके ‘भुव’ मानो भुजाए हैं, भुजा दो होती हैं, और ‘भुव’ में भी दो ही अक्षर हैं। उसके ‘स्व’ मानो प्रतिष्ठा है, पैर है, पैर दो होते हैं, और ‘सुव’ में भी दो ही अक्षर हैं। जैसे पुरुषकी उपनिषद् होनी है, उसका ज्ञान होता है, वैसे ‘दक्षिणाक्षि’में प्रकट हो रहे पिंडके पुरुषकी उपनिषद् ‘अहम्’ है, ‘मैं’ के दीपकसे ही वह अपना प्रकाश करता है। जो पिंडके सत्य-रूप पुरुषकी ‘भूर्भुव स्व’—इन तीन व्याहृतियोंमें कल्पना कर उसकी उपासना करता है वह पापको मार भगाता है, और पाप भी उसे छोड़ भागता है। ४।

पचम अध्याय—[छठा ब्राह्मण]

सत्यकी आभाको लिये वह विराट्-पुरुष मनोमय है। वही हृदयमें है। हृदय छोटा है, मानो ब्रीहि या यवके समान क्षुद्र है, परन्तु इस शुद्ध हृदयमें रहताहुआ भी वह विराट् मनोमय-पुरुष सबका स्वामी है,

य एष एतन्मिन्मण्डले पुष्पस्तस्य भूरिति शिर एकं शिर एकमेतदक्षरं
भुव इति वाहृ द्वौ वाहृ द्वे एते अक्षरे स्वर्गिति प्रतिष्ठा द्वे प्रतिष्ठे द्वे
एते अक्षरे तस्योपनिषदहर्गिति हन्ति पाप्मानं जहाति च य एव वेद । ३ ।
योऽयं दक्षिणोऽक्षन्पुष्पस्तस्य भूरिति शिर एकं शिर एकमेतदक्षरं
भुव इति वाहृ द्वौ वाहृ द्वे एते अक्षरे स्वर्गिति प्रतिष्ठा द्वे प्रतिष्ठे द्वे एते
अक्षरे तस्योपनिषदहर्गिति हन्ति पाप्मानं जहाति च य एव वेद । ४ ।

सबका अधिपति है, यह जो-कुछ है उस सबपर वह शासन कर रहा है । १।

पचम अध्याय—[सातवा ब्राह्मण]

(विद्युत्-ब्रह्मका अर्थ)

कई कहते हैं, 'विद्युत्' ब्रह्म है । 'विद्युत्' विदारण करती है, चीर डालती है, इसलिये 'विद्युत्' कहाती है । जो ब्रह्मको 'विद्युत्' कहता-हुआ इस रूपको जानता है, विद्युत्-रूप ब्रह्म उसके पापोंका विदारण कर देता है, उन्हें चीर-फाड़ डालता है, इन अर्थोंमें 'विद्युत्'को ब्रह्म मानना ठीक ही है । १।

पचम अध्याय—[आठवा ब्राह्मण]

(वाक्-ब्रह्म)

वाणीको धेनु मानकर उसकी उपासना करे । वेद-वाणी-रूपी धेनु के चार स्तन हैं । 'स्वाहा'- 'वषट्'- 'हन्त'- 'स्वधा' । मन्त्रोंके साथ 'स्वाहा' तथा 'वषट्' उच्चारण करके देवोंको हवि दी जाती है—मानो देवगण 'स्वाहाकार' और 'वषट्कार'-रूपी वाणीके स्तनोंका दूध पीकर जीते हैं । मनुष्योंको 'हन्त' और पितरोंको 'स्वधा'से हवि दी जाती है, मानो ये वाणीके इन स्तनोंसे दुग्ध-पान करते हैं । इस 'वाणी'-रूपी धेनुका तृषभ—इसका बैलकी तरह स्वामी 'प्राण' है, इनका बछड़ा 'मन' है । 'वाणी', 'प्राण', 'मन' मानो 'गाय', 'बैल' और 'बछड़ा' है—वाणीका स्वामी प्राण है, वाणीका ज्ञान-रूपी दूध मन-रूपी बछड़ेकी प्रेरणासे ही यनोंमें उतरता है । १।

मनोमयोऽयं पुरुषो भा सत्यस्तस्मिन्नन्तर्हृदये यथा ब्रीहिर्वा यवो वा स एष सर्वस्येशान सर्वस्याधिपतिः सर्वमिदं प्रणास्ति यदिदं किंच । १ ।

विद्युद्ब्रह्मेत्याहुर्विदानाद्विद्युद्विद्यत्येनं पाप्मनो य

एव वेदं विद्युद्ब्रह्मेति विद्युद्वधेव ब्रह्म । १ ।

वाचं धेनुमुपासीत तस्याश्चत्वारः स्तनाः स्वाहाकारो

वषट्कारो हन्तकारः स्वधाकारस्तस्या द्वौ स्तनौ देवा

उपजीवन्ति स्वाहाकारं च वषट्कारं च हन्तकारं मनुष्या

स्वधाकारं पितरस्तस्याः प्राणं ऋषभो मनो वत्स । १ ।

पचम अध्याय—[नौवा ब्राह्मण]

(वैश्वानर क्या है ?)

इसी पुरुषके भीतर जो अग्नि है, जिससे खायाहुआ अन्न पचता है, यह 'वैश्वानर-अग्नि' है, कानोको बन्द करनेसे जो भीतरका घोष सुनाई देता है, इसीका घोष है, जब यह मरनेके आस-पास होता है, तब यह घोष नहीं सुन पडता । १।

पचम अध्याय—[दसवा ब्राह्मण]

(मरणानन्तर ऊर्ध्व-गमन)

जब पुरुष इस लोकसे मरकर प्रस्थान करता है, तब पहले-पहल वह 'वायु-लोक'में जाता है । 'वायु-लोक'से ऊपर निकलनेका एक सूक्ष्म-मार्ग है—रथ-चक्रके सूक्ष्म छिद्रके समान । यह पुरुष 'वायु-लोक'को छोडकर इस छिद्रसे ऊपर चढ जाता है, और 'आदित्य-लोक'को पहुच जाता है । 'आदित्य-लोक'से ऊपर निकलनेका एक सूक्ष्म-मार्ग है—लम्बर दाजेके सूक्ष्म-छिद्रके समान । यह पुरुष 'आदित्य-लोक'को छोडकर इस छिद्रसे ऊपर चढ जाता है, और 'चन्द्र-लोक'को पहुच जाता है । 'चन्द्र-लोक'से ऊपर निकलनेका एक सूक्ष्म-मार्ग है—दुन्दुभि दाजेके सूक्ष्म-छिद्रके समान । यह पुरुष 'चन्द्र-लोक'को छोडकर इस छिद्रसे ऊपर चढ जाता है और शोक-रहित, हिम-रहित लोकमें पहुच जाता है जहां यह अनन्त वर्षों तक रहता है । १।

अयमग्निर्वैश्वानरो योज्यमन्त पुरपे येनेदमन्न पच्यते
यदिदमद्यते तस्यैष घोषो भवति यमेतत्कर्णावपिघाय
शृणोति स यदोत्त्रमिप्यन्भवति नैन घोषं शृणोति । १ ।

यदा वै पुरपोऽस्माल्लोकात्प्रैति स वायुमागच्छति तस्मै स
तत्र विजिहीते यथा रथचक्रस्य ख तेन स ऊर्ध्व आक्रमते स
आदित्यमागच्छति तस्मै स तत्र विजिहीते यथा लम्बरस्य
ख तेन स ऊर्ध्व आक्रमते स चन्द्रमममागच्छति तस्मै स
तत्र विजिहीते यथा दुन्दुभे ख तेन स ऊर्ध्व आक्रमते स
लोवमाच्छत्यशोकमहिम तस्मिन्वनति शाश्वती समा । १ ।

(ऐसा प्रतीत होता है कि उपनिषत्कार मरनेके बाद वायु-की-सी धुवली-सी अवस्था, सूर्य-की-सी उग्र तेजकी अवस्था, चन्द्र-की-सी शान्त-तेजकी अवस्था, और पूर्ण आनन्दकी अवस्था—जीवकी इस प्रकारकी अवस्थाएँ मानते थे, या कई लोग कहते हैं कि वे सचमुचके ऐसे लोक मानते थे जिनमेसे आत्मा गुजरता है। ऐसा ही वर्णन मुटक १-२, छान्दोग्य ४-१५, ५-१०-५, ८-६-५ में भी पाया जाता है।)

पचम अध्याय—[ग्यारहवा ब्राह्मण]

(तपका स्वरूप)

व्याधि-ग्रस्त होकर घबरानेके स्थानमें यह समझना कि यह व्याधि भी एक तप है—परम-तप है। जो इस रहस्यको समझता है वह परम-लोकको जीत लेता है। व्याधिसे मर जानेकेबाद मुझे जलानेके-लिये जंगल ले जायेंगे—इस विचारसे भी न घबराना परम-तप है। जो इस रहस्यको समझता है वह परम-लोकको जीत लेता है। मरनेके बाद मेरे मृत-देहको अग्निमेंजला देंगे—इस विचारसे उद्विग्न न होना भी परम-तप है। जो इस रहस्यको जानता है वह परम-लोकको जीत लेता है। १।

पचम अध्याय—[बारहवा ब्राह्मण]

(अन्न-ब्रह्म—प्राण-ब्रह्म)

कई लोग कहते हैं कि 'अन्न' ब्रह्म है, परन्तु यह ठीक नहीं, क्योंकि प्राणके बिना अन्न सड़ जाता है, कई लोग कहते हैं कि 'प्राण' ब्रह्म है, यह भी ठीक नहीं, क्योंकि बिना अन्नके प्राण सूख जाता है। सचाई तो यह है कि 'अन्न' तथा 'प्राण'—ये दोनों एक होकर अपना ध्येय पूरा करते हैं। कहते हैं कि 'अन्न' (Materialism) तथा

एतद्वै परम तपो यद्व्याहितस्तप्यते परमं, हैव लोक जयति
य एव वेदैतद्वै परम तपो य प्रेतमरण्यं, हरन्ति परमं, हैव
लोक जयति य एव वेदैतद्वै परम तपो य प्रेतमग्ना-
वम्यादधति परमं, हैव लोक जयति य एव वेद । १ ।

‘प्राण’ (Spiritualism) को मिलकर काम करना चाहिये—
 इस तत्त्वको समझ चुकनेपर प्रातृद नामक आचार्यने अपने पितासे
 कहा, ‘अन्न’ तथा ‘प्राण’ के, अर्थात् आधिभौतिक-वाद तथा अध्यात्म-
 वादके समन्वय करनेवाले ब्रह्म-ज्ञानीकेलिये मैं क्या कर सकता हूँ ?
 उसका भला भी नहीं कर सकता, बुरा भी नहीं कर सकता—वह तो
 इतना ऊपर उठाहुआ है कि मैं उसका न कुछ बना सकता हूँ, न
 बिगाड़ सकता हूँ । यह सुनकर पिताने हाथ हिलाते हुए कहा, प्रातृद !
 नहीं, कौन है जो ससारमें इन दोनोंकी एकता करके परम लक्ष्यकी
 तरफ पहुँच जाय—‘अन्न’वाला अन्नमें डूबा रहता है, ‘प्राण’वाला
 प्राणमें डूबा रहता है । प्रातृदने अपने पितासे कहा, नहीं पिताजी,
 संसारमें ‘वीर’ पुरुष है, जो इन दोनोंका समन्वय कर देते हैं । ‘वीर’
 के ‘वी’ का अभिप्राय ‘अन्न’ है—अन्नमें ही तो सब प्राणी ‘विष्ट’ हैं,
 ‘वीर’के ‘र’का अभिप्राय ‘प्राण’ है—प्राणमें ही तो सब प्राणी ‘रमण’
 करते हैं । जो इस रहस्यको जानता है, उसमें सब प्राणी प्रविष्ट हो
 जाते हैं, सब उसमें रमण करते हैं—वह सबका आश्रय-स्थान बन
 जाता है । १।

पंचम अध्याय—[तेरहवा ब्राह्मण]

(उक्थ, यजु, साम, क्षत्रका अर्थ)

कर्म-कांडमें ‘उक्थ’-‘यजु’-‘साम’-‘क्षत्र’ आदि शब्द आते हैं । उन

अन्न ब्रह्मेत्येक आहुस्तन्न तथा पूयति वा अन्नमृते प्राणात्प्राणो
 ब्रह्मेत्येक आहुस्तन्न तथा शुप्यति वै प्राण ऋतेऽग्नादेते ह त्वेव
 देवते एकधाभूय भूत्वा परमता गच्छतस्तद्ध स्माह प्रातृद
 पितर किंस्विदेवैव विदुषे माधु कुर्या किमेवास्मा असाधु
 कुर्यामिति स ह स्माह पाणिना मा प्रातृद कस्त्वेनयोरेकधा-
 भूय भूत्वा परमता गच्छतीति तस्मा उ हैतदुवाच वीत्यन्न वै
 व्यन्ने हीमानि सर्वाणि भूतानि विष्टानि रमिति प्राणो वै र
 प्राणे हीमानि सर्वाणि भूतानि रमन्ते सर्वाणि ह वा अस्मि-
 भूतानि विनान्ति सर्वाणि भूतानि रमन्ते य एव वेद । १।

सबको यदि अध्यात्ममें धटातेहुए कहते हैं कि इनकी उपासना तभी सार्थक है जब उपासक 'प्राण'की उपासना करे। 'प्राण' ही 'उक्थ' है, प्राण ही 'यजु'-'साम'-'क्षत्र' है, अतः इनकी नहीं, 'प्राण'की उपासना करे।

पहले 'उक्थ'के विषयमें कहते हैं। 'प्राण' ही 'उक्थ' है क्योंकि प्राण ही सबको उठाता है। प्राणके सहारे जीव भूमि फाटकर उठ आता है, प्राणके वेगसे ही जन्तु गर्भमें बाहर आता है। जो प्राणके इस रहस्यको जानता है उसका उक्थ-वेत्ता वीर-पुत्र होता है, और वह स्वयं उक्थ की सायुज्यता और सलोकताको जीत लेता है। 'सायुज्य'का अर्थ है, साथ जुड़ जाना, 'सलोक'का अर्थ है, उगी घरातलपर आ जाना। उक्थके साथ 'सायुज्य'का अर्थ है उसके साथ एक हो जाना; उक्थके साथ 'सलोक'का अर्थ है उसीके लोकमें, घरातलमें, स्तरमें जा पहुंचना। १।

अब 'यजु' के विषयमें कहते हैं। 'प्राण' ही 'यजु' है, क्योंकि प्राण में ही सब जीव-जन्तु 'युक्त' हैं, जुड़ेहुए हैं। जो प्राणके इस रहस्यको जानता है, सब पाण-धारी मानो उसकी श्रेष्ठताको बढ़ानेकेलिये उसके साथ जुड़ जाते हैं, और वह स्वयं यजुकी सायुज्यता और सलोकताको जीत लेता है। २।

अब 'साम'के विषयमें कहते हैं। 'प्राण' ही 'साम' है, क्योंकि प्राण में ही सब जीव-जन्तु सिमटेहुए हैं। जो प्राणके रहस्यको जानता है, सब प्राण-धारी मानो उसकी श्रेष्ठता बढ़ानेकेलिये आ सिमिटते हैं, और वह स्वयं सामकी सायुज्यता और सलोकताको जीत लेता है। ३।

उक्थ प्राणो वा उक्थ प्राणो हीदं, सर्वमुत्थापयत्युद्धास्मादुक्थ-
विद्वीरस्तिष्ठत्युक्थस्य सायुज्यं, सलोकता जयति य एव वेद । १ ।
यजु प्राणो वै यजु प्राणे हीमानि सर्वाणि भूतानि युज्यन्ते युज्यन्ते हास्मि
सर्वाणि भूतानि श्रेष्ठथाय यजुष सायुज्यं, सलोकता जयति य एव वेद । २ ।
साम प्राणो वै साम प्राणे हीमानि सर्वाणि भूतानि
सम्यञ्चि सम्यञ्चि हास्मि सर्वाणि भूतानि श्रेष्ठथाय
कल्पन्ते माम्न सायुज्यं, सलोकता जयति य एव वेद । ३ ।

अब 'क्षत्र'के विषयमें कहते हैं । 'प्राण' ही 'क्षत्र' है, क्योंकि प्राण ही शरीरको क्षतिसे—नष्ट होनेसे—बचाता है । जो प्राणको इस रहस्यको जानता है, वह उस 'क्षत्र', अर्थात् बलको प्राप्त करता है, जो 'अ + त्र' है, अर्थात् जो किसी दूसरेसे त्राण नहीं चाहता, और वह स्वयं क्षत्रकी सायुज्यता और सलोकताको जीत लेता है । ४।

पचम अध्याय—[चौदहवा ब्राह्मण]

(गायत्रीका अर्थ)

'भूमि-अन्तरिक्ष-दिऔ'—ये आठ अक्षर हैं । गायत्रीके 'तत् स वि तु वं रे णि धम्'—इस एक पदमें भी आठ ही अक्षर हैं । इनलिये गायत्रीके प्रथम पादके अक्षर मानो भूमि-अन्तरिक्ष-द्यौ—ये तीनों लोक हैं । इस पादका उच्चारण करताहुआ तीनों लोकोंका ध्यान करे । जो गायत्रीके प्रथम पादको इसप्रकार जानता है वह तीनों लोकोंमें जितना प्राप्तव्य है उतना पा जाता है । १।

'ऋच यजूषि सामानि'—ये आठ अक्षर हैं । गायत्रीके 'भ गों दे व रय धी म हि'—इस एक पदमें भी आठ ही अक्षर हैं । इनलिये गायत्रीके द्वितीय पादके अक्षर मानो ऋक्-यजु-साम—ये त्रयीविद्या हैं । इस पादका उच्चारण करताहुआ वेदकी त्रयी-विद्याका ध्यान करे । जो गायत्रीके द्वितीय पादको इसप्रकार जानता है वह त्रयीमें जितना प्राप्तव्य है उतना पा जाता है । २।

'प्राण अपान विआन'—ये आठ अक्षर हैं । गायत्रीके 'धि यो यो न प्र चो द या त्'—इस एक पदमें भी आठ ही अक्षर हैं ।

क्षत्र प्राणो वै क्षत्र प्राणो हि वै क्षत्र त्रायते हैन प्राण क्षणितो
प्रधन्नमन्नमाप्नोति क्षत्रस्य सायुज्यं सलोचना जयति य एव वेद । ४ ।
भूमिरन्तर्गिध द्यौरित्यष्टावक्षराण्यष्टाक्षरं, ह वा एक गायत्र्यं पदमेतदु
हैवान्या एतत्त यावदेव त्रिषु लोकेषु तावद्ध जयति योऽस्या एतदेव पद वेद । १ ।
ऋचो यजूंषि सामानीत्यष्टावक्षराण्यष्टाक्षरं, ह वा एक गायत्र्यं पदमेतदु
हैवान्या एतत्त यावतीय त्रयी विद्या तावद्ध जयति योऽस्या एतदेव पद वेद । २ ।

इसलिये गायत्रीके तृतीय पादके अक्षर मानो प्राण-अपान-व्यान—
ये तीनों प्राण हैं । इस पादका उच्चारण करताहुआ तीनों प्राणोंका
ध्यान करे । जो गायत्रीके तृतीय पादको इसप्रकार जानता है वह
जितना प्राणि-समुदाय में प्राप्तव्य है उतना पा जाता है ।

गायत्रीके तीन पदोंकी व्याख्या हो गई । गायत्रीका एक 'तुरीय',
'दर्शत', 'परोरजा' पद भी है । 'तुरीय'का अर्थ है, 'चतुर्थ-पद', 'दर्शत'
का अर्थ है, 'जो दीखता-सा' है, 'परोरजा'का अर्थ है, 'प्रकृतिसे भी जो
परे' है । गायत्रीका यह प्रकृतिसे भी परे, दीखता-सा, चतुर्थ पाद वही
है, जो विश्वमें तप रहा है—गायत्रीके उसी चतुर्थ पादके प्रतापसे यह
निखिल-विश्व, एकके ऊपर दूसरा, मानो एक महान् तपस्यामें लीन
है । जो गायत्रीके चतुर्थ पादको प्रकृतिसे भी परे हो रही, दीखती-सी,
तुरीय-रूप प्रभुकी तपस्यामें देख लेता है, वह भी श्री और यशसे तप
उठता है, चमक उठता है । ३।

गायत्रीकी प्रतिष्ठा अपने पहले तीन पदोंमें नहीं, इसी 'तुरीय',
'दर्शत', 'परोरजा'-पदमें है, और वह तुरीय-पद 'सत्य'में प्रतिष्ठित है ।
'चक्षु' 'सत्य' है, 'चक्षु' ही 'सत्य' है, इसीलिये जब दो व्यक्ति विवाद
करतेहुए आते हैं, एक कहता है मैंने देखा, दूसरा कहता है मैंने सुना,
तो जो कहता है मैंने देखा, उसीकी बात हम मानते हैं । गायत्रीका
'दर्शत' नामका चतुर्थ पद मानो प्रभुके उस चतुर्थ 'दर्शत' पदका स्मरण
करा रहा है जो विश्वमें तपस्या करताहुआ मानो आखोंसे प्रत्यक्ष दीख
रहा है । 'दर्शत' होनेसे यही उसका 'सत्य' पद है । 'सत्य' (Laws)
'बल' (Energy)में प्रतिष्ठित है—'सत्य'में ही तो 'बल' होता है,

प्राणोऽपानो व्यान इत्यष्टावक्षराण्यष्टाक्षरं ह वा एक गायत्र्यं
पदमेतदु हैवास्या एतस्म यावदिदं प्राणि तावद्ध जयति
योऽस्या एतदेव पद वेदायास्या एतदेव तुरीय दर्शत पद परो-
रजा य एष तपति यद्वं चतुर्थं तत्तुरीय दर्शत पदमिति ददृश
इव हृषेप परोरजा इति सर्वमु हृषेवैष रज उपर्युपरि तप-
त्येवं हैव श्रिया यशसा तपति योऽस्या एतदेव पद वेद । ३ ।

सत्य'में 'बल' नहीं होता । यह 'बल' क्या सिर्फ 'भौतिक-बल' (Physical Energy—Material force) है ? नहीं, 'बल' (Energy) तो 'प्राण' (Life) है—इसलिये 'सत्य' 'बल'में और 'बल' 'प्राण'में प्रतिष्ठित है, बिना प्राण-शक्तिके बल नहीं होता, तभी सत्य है 'बल' 'सत्य'से बड़ा है । जिसप्रकार गायत्री आधिभौतिक-आत्म, 'ब्रह्मांड'में, उपासकको प्राण-शक्तिके महत्त्वको दर्शाती है, वीप्रकार अध्यात्ममें, 'पिंड'में भी गायत्रीकी ऐसी ही प्रतिष्ठा है । 'प्र' नाम प्राणोका है, क्योंकि यह शरीरके 'गय', अर्थात् प्राणोका ग करती है, इसलिये इसे गायत्री कहते हैं । गायत्रीका ध्यान स्तवमें प्राणोका—इन्द्रियोका—सयमन है । आचार्य उपनयनके समय ब्रह्मचारीको जिस गायत्रीका उपदेश देता है वह यही गायत्री । गायत्रीके उपदेश देनेका यही अभिप्राय है कि शिष्य प्राणोकी ग करना, अपने भीतर नव-जीवनका संचार करना सीखता । ४।

कई लोग कहते हैं कि अनुष्टुप् छन्दवाली गायत्री (तत्सवितुर्वरेणी-
दे, वय देवस्य भोजनम्, श्रेष्ठ सर्वधातमम्, तुर भगस्य धीमहि)
उपदेश करे, क्योंकि यह अनुष्टुप् छन्दवाली गायत्री चार पदोकी
नेसे दाणी-रूपा है, परन्तु नहीं, ऐसा न करे । हम तो यही कहते
कि त्रिपदा सावित्री ही गायत्री है, इसीका उपदेश करे । त्रिपदा
यत्रीके जिस रहस्यका ऊपर उद्घाटन किया गया है, उसे जाननेवाला

सैपा गायत्र्येनस्मिन्स्तुरीये दर्शते पदे परोरजसि प्रतिष्ठिता तद्वै
तत्सत्ये प्रतिष्ठितं चक्षुर्वै सत्यं चक्षुर्हि वै सत्यं तस्माद्यदिदानीं द्वौ
विवदमानावेयातामहमदर्शमहमश्रौषमिति य एव ब्रूयादहमदर्शमिति
तस्मा एव श्रद्दध्याम तद्वै तत्सत्यं बलं प्रतिष्ठितं प्राणो वै बलं
तत्प्राणे प्रतिष्ठितं तस्मादाहुर्वलं सन्त्यादोजीय इत्येवम्वैपा गायत्र्य-
ध्यात्मं प्रतिष्ठिता नाहंपा गयास्त्रे प्राणा वै गयास्त्रप्राणास्त्रे
तद्यद्गयास्त्रे तस्माद्गायत्री नाम न यामेवाम् सावित्री-
मन्वाहंपैव मा न यस्मा अन्वाह तस्य प्राणास्त्रायते । ८ ।

अगर भारी दक्षिणा भी ले ले, तो वह गायत्रीके एक पदके बराबर भी नहीं है । ५।

अगर किसीको भरेहुए तीनो लोकोंकी प्राप्ति हो जाय, तो वह गायत्रीके प्रथम-पद पानेके समान है, अगर किसीको त्रयी-विद्याकी प्राप्ति हो जाय, तो वह गायत्रीके द्वितीय-पद पानेके समान है, अगर किसीको सम्पूर्ण प्राणि-जगत्की प्राप्ति हो जाय, तो वह गायत्रीके तृतीय-पद पानेके समान है, गायत्रीका जो 'दर्शत'-'तुरीय'-'परोरज' पद है, जो पद विश्वमें तप रहा मानो दीखता है, इसकी तुलना तो किसी भौतिक-पदार्थ से नहीं की जा सकती । कहासे इतना लाये जिससे इसकी तुलना की जाय ? । ६।

अब गायत्रीका 'उपस्थान' कहते हैं, मानो गायत्रीको मूर्त रूपमें देखतेहुए उसके समीप खड़े होकर उसे सम्बोधन करते हैं । हे गायत्री ! त्रिलोकी तेरा प्रथम पद है, त्रि-विद्या तेरा द्वितीय पद है, तीनो प्राण तेरा तृतीय पद है, सबका प्रकाश करनेवाला 'परोरज'-'दर्शत'-रूप तेरा चतुर्थ पद है । यद्यपि तेरे इतने पद हैं तथापि तू पद-रहित है, अपद है, क्योंकि तू जानी नहीं जा सकती । तेरे 'तुरीय'-'दर्शत'-'परोरज' पदको मेरा नमस्कार है । जिसे मैं द्वेष करता हूँ वह इस पदको न प्राप्त हो, उसकी कामना सनूद्ध न हो । जिसकेलिये गायत्रीविद् इसप्रकार गायत्रीका उपस्थान करता है और यह प्रार्थना करता है कि उसको अभीष्ट प्राप्त न हो, उसका अभीष्ट भी मैं ही प्राप्त करूँ, उस

तां, हैतामेके सावित्रीमनुष्टुभमन्वाहुर्वागनुष्टुवेतद्वाचमनुब्रूम इति न तथा कुर्याद्गायत्रीमेव सावित्रीमनुब्रूयाद्यदिह वा अप्येव-विद् वद्विव प्रतिगृह्णाति न हैव तद्गायत्र्या एकचन पद प्रति । ५ । स य इमां स्त्रील्लोकान्पूणान्प्रतिगृह्णीयात्सोऽस्या एतत्प्रथम पदमाप्नुयादथ यावतीय त्रयी विद्या यस्तावत्प्रतिगृह्णीयात्सोऽस्या एतद्वितीय पदमाप्नुयादथ यावदिदं प्राणि यस्तावत्प्रतिगृह्णीयात्सोऽस्या एतत्तृतीय पदमाप्नुयादथास्या एतदेव तुरीय दर्शत पद परोरजा य एष तपति नैव केनचनाप्य कुत उ एतावत्प्रतिगृह्णीयान् । ६ ।

शत्रुकी कामना सिद्ध नहीं होती, और गायत्रीविद्की प्रार्थना सिद्ध हो जाती है । ७।

एक बार की बात है कि विदेह-राज जनकने अश्वतराश्वके, पुत्र बुडिलसे कहा, आपतो अग्नेको गायत्रीके जाननेवाले कहते थे, फिर क्यों दुनियाका नाल ऐसे ढोते फिरते हो जैसे कोई हाथी ढो रहा हो ? बुडिल ने कहा, सम्माट् । मैं गायत्रीके 'शरीर'को तो जानता हूं, उनसे 'मुख'को नहीं जानता, अर्थात् पढा ही हूँ, गुढा नहीं हूँ । जनकने कहा, गायत्रीका 'अग्नि'मुख है, गायत्रीको गुढोगे, तो अग्नि-मुख हो जाओगे । अग्निके मुखमें जितना भी डाल देते हैं सबको भस्म कर देती है, इसीप्रकार गायत्रीके अग्नि-रूपको जो सिद्ध कर लेता है वह अगर ऐसा भी दीखता है कि भारी पाप कर रहा है, तो उसे भी वह अग्निकी तरह खा डालता है, उसे भस्म कर देता है, और शुद्ध, पूत, अजर, अमर हो जाता है । ८।

(गायत्रीमें पहले तीन व्याहृतियाँ हैं—भू, भुव, स्व । इन तीनोंकी व्याख्या हम चान्दोग्य० २५ प्रपाठक, २३ खंडमें कर आये हैं । भूर्भुव स्व—इन तीनोंका अर्थ अस्ति, भाति, प्रीति—Being, Becoming, Bliss—है । नमस्कारकी गति, इसका प्रवाह, इसके विकासकी दिशा भू से भुव की तरफ, भुव से स्व की तरफ जा रही है । जो वस्तु 'है', जो 'भू' है, जिसकी मत्ता है, वह तभीतक है, या

तस्या उपस्थान गायत्र्यस्यैकपदी द्विपदी त्रिपदी चतुष्पद्यपदमि नहि पद्यमे । नमस्ते तुरीयाय दर्शताय पदाय परोरजनेऽभावदो मा प्रापदिनि य द्विप्यादमावस्मै वामो मा समृद्धीति वा न हैवास्मै स काम नमृदयते यस्मा एवमुपतिष्ठतेऽहमद प्रापमिति वा । ७ । एतद्ध वै तज्जनको वेदेहा वृडिन्माश्वतराश्विमुवाच यत्तु हो तद्गा-यत्रीविदब्रूया अथ कथं हस्तीनूतो वहमीति मुखं ह्यग्न्या मम्राण्ण विदाचकारेति होवाच तस्या अग्निरेव मुखं यदि ह वा अपि बह्विवाग्नावन्यादयति सर्वमेव तत्त्वदह्न्येव हैवैवविद्यद्यपि बह्विव पापं वृत्ते सर्वमेव तत्त्वप्माय शुद्धं पूतोऽजरोऽमृतं नभवति । ८ ।

तभीतक वह अस्तिकी कोटिमें है, जबतक वह 'हो रही' है, जहा उमसेसे 'होनापन', या 'भुव' की प्रक्रिया समाप्त हुई, वही वह स्वयं समाप्त हो जाती है। 'भू' तबतक 'भू' है, अर्थात् अस्ति (Being) तबतक अस्ति है, 'है' तबतक 'है' है, जबतक 'भू' का विकास 'भुव' की तरफ, 'है' का विकास 'होने' (Becoming) की तरफ हो रहा है। जहा 'है' (Being) ने 'होना' (Becoming) छोड़ दिया, वहा 'है' ही समाप्त हो जाता है। इसी तरह यह 'होना'—Becoming—भी एक खास दिशाकी तरफ जा रहा है, वही दिशा 'स्व' है, उसीको मुख कहते हैं, अंग्रेजीमें Bliss कहते हैं। परन्तु इस अस्ति-भाति-प्रीति की प्रक्रियाको—Being, Becoming, Bliss—के एक निश्चित दिशाके प्रवाहको चला कौन रहा है? यह स्वयं तो नहीं चल रहा। इस प्रवाहको जो बहा रहा है, जिसने ऐसा विधान रचा है जिसके कारण प्रत्येक सद्वस्तु तभीतक टिकी हुई है जबतक वह अपने-आपको होनेकी प्रक्रियामें—Becoming—में बनाये रखती है, और होनेकी प्रक्रिया भी एक निश्चित दिशाकी तरफ ही मुह उठाये चली जा रही है, सुखकी, आनन्दकी तलाशमें यह सारा प्रवाह बहा रहा है—इस सारे प्रवाहका बहानेवाला कौन है? गायत्री मन्त्रमें प्रवाहके उस बहाने-वालेको 'सविता' कहा गया है। 'सविता' शब्द 'पूञ् प्रसवे' धातुसे बना है। 'सविता', अर्थात् प्रसव करनेवाला—पैदा करनेवाला। उस पैदा करनेवालेने, सविताने, हरेक वस्तुकी रचना करते हुए हर वस्तुमें भु-भुव-स्व का पुट दे दिया है, हर वस्तुमें अस्ति, भाति, प्रीति—'है', 'होना', 'सुखके लिये होना'—Being, Becoming, Bliss—का बीज डाल दिया है। सविताकी उस शक्तिका क्या नाम है जिससे हर वस्तु उस निश्चित प्रक्रियामेंसे गुजर रही है जिसका अभी वर्णन किया गया? गायत्री मन्त्रमें सविताकी उस शक्तिका नाम 'भर्ग' कहा गया है। 'भर्ग' क्यों कहा गया है? 'भर्ग' शब्द 'भ्रस्ज पाके' धातुसे बना है। 'भर्ग' का अर्थ है—पकानेकी शक्ति। जैसे कुम्हार घड़ेको पकाता है, घड़ा ज्यो-ज्यो पकता जाता है, त्यो-त्यो अपने

निर्दिष्ट कार्यकेलिये तय्यार होता जाता है, इसीप्रकार सविता ससार की हर वस्तुको पका रहा है, और पकते-पकते हरवस्तु अपने लक्ष्यकी तरफ बढ़ती चली जा रही है। 'सविता' का 'भर्ग' ही है जिससे हर वस्तु धीरे-धीरे पकती हुई भू-भुव-स्व --Being, Becoming, Bliss-- की प्रक्रियाओमेंसे गुजर रही है। इसलिये गायत्री मन्त्रका अर्थ हुआ—हम सविता देवके उस भर्गका ध्यान करते हैं, जो ससारकी हर वस्तुको एक खास दिशामे धीरे-धीरे पकाताहुआ ले जा रहा है। किस दिशामे ? भूभुव स्व की दिशामे, अस्ति-भाति-प्रीतिकी दिशामे—Being, Becoming, Bliss—की दिशामे। सवितु देवस्य भर्गो धीमहि—इसका यही अर्थ हुआ। वाकी रहा—'धियो यो न प्रचोदयात्'—इसका अर्थ तो स्पष्ट ही है। सविताका जो 'भर्ग' ससारकी हर वस्तुको एक निश्चित 'स्व' की दिशामे प्रवाहित कर रहा है, वही 'भर्ग' हमारी बुद्धिको भी ऐसी प्रेरणा दे कि हम भी अपनेको विकासकी इसी प्रक्रियामेसे ले चले, हम अपनेको ससारका प्रसव करनेवाली सविताशक्तिके भर्गके साथ, उस प्रक्रियाके साथ जो हर वस्तुको धीरे-धीरे पकातीहुई निश्चित उद्देश्यतक पहुँचा रही है, ऐसे समन्वयमे ले आये, ताकि हमारे जीवनके विकासकी दिशा भी वही बन जाय, हम भी विश्वके विकासके एक अंग बन जाय, हम भी अपने-आपको धीरे-धीरे वैसे ही पकाने लगे जैसे हर वस्तुका सहज-पाक हो रहा है, जैसे वह गायत्रीकी व्याहृतियोंमे प्रतिपादित एक खास प्रक्रियामेसे गुजर रही है। गायत्री मन्त्रमे 'सविता' और 'भर्ग' शब्द एक खास महत्त्व रखते हैं। 'सविता' का अर्थ जहाँ 'पूज् प्रसवे' धातुसे 'उत्पन्न करनेवाला' यह होता है, वहाँ इसका अर्थ 'सूर्य' भी है—वह सूर्य जो हर वस्तुको पकाता है। 'सविता' के सूर्य अर्थको सामने रखकर ही 'भर्ग' शब्दका प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ 'भ्रम्ज पाके' धातुसे 'पकाना' है। सूर्य हर वस्तुको पका रहा है, सविता भी—वह शक्ति जिसने ममार पैदा किया—हर वस्तुको पका रहा है। यह पकना, यह क्रमिक-विकास ही 'भूभुव स्व' है। 'भूभुव स्व'—ये तीन अक्षर विश्व-

नियन्ता प्रभुद्वारा निर्धारित विक्रमकी एक निश्चित प्रक्रियाका वर्णन करते हैं। ब्रह्मांडकी, अर्थात् भूमि, अन्तर्ग्रिह और धी की यही प्रक्रिया हमारे पिंडमें भी चले—ब्रह्मांडमें सूर्य (सविता) इस प्रक्रिया का प्रतिनिधि है, पिंडमें बुद्धि (धी) इस प्रक्रियाकी प्रतिनिधि है—यही गायत्री-मन्त्रका अर्थ है। तभी कहा कि ब्रह्मांडका 'सविता' जो विश्व को भू-भुव-स्व में से धीरे-धीरे गुजार रहा है, अस्ति-भाति-प्रीति में से ले जा रहा है—Being, Becoming, Bliss की प्रक्रिया में डालकर अपने 'भर्ग', अर्थात् पकानेकी शक्तिसे पका रहा है, वही हमारे पिंडमें हमारी 'धी', अर्थात् बुद्धिको ऐसी प्रेरणा दे, जिससे हमारे पिंड में हमारी 'धी' वही काम करे, जो ब्रह्मांडमें 'सविता' करता है। 'सविता' जैसे विश्वको, बुद्धि वैसे मनुष्यको अस्ति, भाति, प्रीतिकी, भू भुव स्व की, Being, Becoming Bliss की प्रक्रियामेंसे गुजार दे—यह गायत्री मन्त्रका अर्थ है।)

पचम अध्याय—[पन्द्रहवा ब्राह्मण]

हिरण्मय चक्र-दमकवाले ढकनेसे सत्यका मुख ढका हुआ है। हे पूषन् !—अपनी पुष्टि अर्थात् पोषण चाहनेवाले उपासक !—अगर तू सत्य-धर्मको देखना चाहता है तो उस ढक्कनका, आवरणका अववरण कर दे, उस ढक्कनको हटा दे, पर्देको उठा दे।

हे पूषन्—पुष्टि देनेवाले ! एकर्वे—ऋषियोमें एक—अनोखे ! यम—नियमन करनेवाले ! सूर्य—प्रचण्ड प्रकाशमान ! प्राजापत्य—प्रजाओंके पति ! आपकी रश्मियोंका जो व्यूह चारोंतरफ फैल रहा है उसे समेटिये। मैं आपकी रश्मियोंको नहीं, आपके निजी कल्याणतम तेजस्वी रूपको देखना चाहता हूँ। अ-हा ! वह जो कल्याणतम तेजस्वी पुरुष-रूप प्रकट हुआ वह कितना ज्योतिर्मय है। मैं भी वही हूँ—मैं भी ज्योतिर्मय पुरुष हूँ।

प्राण-वायु शरीरमें रहता है, वह विश्वके अनिल अर्थात् विश्वके प्राणमें लीन हो जाता है। वही अमर है। शरीर तो ज्वलक भस्म

नहीं हो जाता तभीतक है । हे कर्म करनेवाले जीव ! 'क्रतु' (Future action) को—'प्रयत्न'को, जो तूने आगे कर्म करना है उसे स्मरण कर, और 'कृत' (Past action)—जो तू अबतक कर्म कर चुका है, उसे स्मरण कर ।

हे अग्ने ! हे देव ! तुम सब प्रकारके कर्मोंको जानते हो । आप हमें उन्नतिकेलिये ऐसे मार्गसे ले चलो जो सुपथ हो । जो कुटिल पाप-मार्ग है, उसे हमसे अन्तरात्माका युद्ध कराकर पृथक् करो । हम बार-बार तुझे नमस्कार करते हैं । १। (ईशमे १५, १६, १७, १८ मन्त्र यही है)

षष्ठ अध्याय—[पहला ब्राह्मण]

(प्राण तथा इन्द्रियोका विवाद)

ग्रह, कथा छान्दोग्य ५म प्रपाठक १म तथा २य खड्गे लगभग इन्ही शब्दोंमें आ चुकी है, अतः यहाँ नहीं दी जा रही । जो शब्दोंके हेर-फेरका तुलनात्मक अध्ययन करना चाहें वे सस्कृतके दोनों स्थलोंकी तुलना करके पढ़ें ।

षष्ठ अध्याय—[दूसरा ब्राह्मण]

(श्वेतकेतु तथा राजा जैबलि प्रवह्णके ५ प्रश्न)

यह कथा छान्दोग्य ५म प्रपाठक ३य से १०म खड्गे लगभग इन्ही शब्दोंमें कुछ हेर-फेरके साथ आ चुकी है, अतः यहाँ नहीं दी जा रही । जो शब्दोंके हेर-फेरका तुलनात्मक-अध्ययन करना चाहें वे सस्कृतके दोनों स्थलोंकी तुलना करके पढ़ें ।

हिरण्यमेन पात्रेण नित्यस्यापिहितं मुखं । तत्त्व पूषन्नपावृणु सत्यवर्माय
दृष्टये । पूषन्नेवर्षे यमं सूर्यं प्राजापत्यं बृहत् रश्मीन्समूहं तेजो यत्ते रूपं
कन्यापतमं तत्ते पथ्यामि । योऽनावर्त्तो पुंश्च सोऽहमस्मि । वायुरनिल-
ममृतमधेदं भन्मान् शरीरम् । ऋतो स्मरं कृतं स्मरं अतो स्मरं
हन्तं स्मरं । अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्विद्वानि देव वयुनानि
विद्वान् । स्योऽयन्मज्जह्नुगग्नेनो भयिष्ठा ते नम उर्विन् विधेम । १ ।

पष्ठ अध्याय—[तीसरा ब्राह्मण]

(मन्थ-रहस्य)

यह वर्णन छान्दोग्य ५ प्रपाठक, २ खंड, ४ में भी पाया जाता है । वहा सधेपमे है, यहा विस्तारमे है । इममे कर्म-वाडका वर्णन है ।

जो यह कामना करे कि मुझे 'महत्त्व' प्राप्त हो, वह सूर्यके उत्तरायणमें शुक्ल पक्षके १२ दिन 'उपसद्-व्रत' करे—अर्थात् दुग्धाहार करे । फिर गूलर या कासेके चमस अर्थात् पात्रमें सब औषधियो और फलोको मिलाकर रख दे । फिर भूमि का परिसमूहन करे, उसे झाडे-पोछे, परिलेपन करे, वहा अग्निका आधान करे, बैठनेकेलिये चारो ओर कुशा बिछा दे । फिर ढकेहुए घीका सस्कार करे, और किसी पुल्लिगी नक्षत्रसे 'मन्थ'को—अर्थात् औषधियो, फलो आदिको मिलाकर जो-कुछ तय्यार किया गया था उसे—लेकर इन प्रार्थनाओसे आहुति दे—हे जातवेदस् ! जो देव, अर्थात् प्राकृतिक-शक्तिया तिरछामार्ग ग्रहण करके मनुष्यकी कामनाका हनन करती है उन सबकेलिये मैं अग्नि द्वारा उनका भाग देता हूँ, वे तृप्त हो जाय, और तृप्त होकर मुझे सब कामनाओसे तृप्त करें । जो शक्ति मुझसे तिरछी हो गई है, जो 'अहं विधारणी'—मैं ही सब-कुछ कर सकती हूँ—यह समझने लगी है, 'ता त्वा घृतस्य धारया यजे'—उसकी मैं घृतकी धारासे पूजा करता हूँ, वह मेरे प्रतिकूल होनेके स्थानपर मेरे मनोरथोकी सिद्धि करे । १। (प्रतिकूल शक्तिका विरोध करनेसे

स य कामयेत महत्प्राप्नुयामित्युदगयन आपूर्यमाणपक्षस्य पुण्याहे द्वादशाहमुपसद्ब्रती भूत्वौदुम्बरे कसे चमसे वा सर्वो-पद्य फलानीति सभृत्य परिसमूह्य परिलिप्याग्निमुपसमा-धाय परिस्तीर्यावृताज्यं संस्कृत्य पुंसा नक्षत्रेण मन्थं सनीय जुहोति । यावन्तो देवास्त्वयि जातवेदस्तिर्यञ्चो घ्नन्ति पुरपस्य कामान् । तेभ्योऽहं भागधेयं जुहोमि ते मा तृप्ता सर्वे कामैस्तर्पयन्तु स्वाहा । या तिरश्ची निपद्यतेऽहं विधारणी इति । ता त्वा घृतस्य धारया यजे संराधनीमहं स्वाहा । १ ।

उमकी प्रतिकूलता और बढ़ती है। महत्त्व प्राप्त करनेकेलिये प्रतिकूल शक्तियोंका भी तर्पण करना होता है, यही इसका अभिप्राय है।)

अब 'मन्य'में प्राणकी भावना करे। प्राण ज्येष्ठ है, श्रेष्ठ है, इसलिये 'ज्येष्ठाय स्वाहा'- 'श्रेष्ठाय स्वाहा' कहकर, अग्निमें घीकी आहुति देकर 'मन्य' में घीकी वूदें चुआ दे। फिर 'प्राणाय स्वाहा वसिष्ठाय स्वाहा' - 'वाचे स्वाहा प्रतिष्ठाय स्वाहा' - 'चक्षुषे स्वाहा सपदे स्वाहा' - 'श्रोत्राय स्वाहा आयतनाय स्वाहा' - 'मनसे स्वाहा प्रजात्य स्वाहा' - 'रेतसे स्वाहा'—इनका उच्चारणकर अग्निमें घीकी आहुति देकर 'मन्य'में घी की वूदें चुआ दे। २।

फिर 'अग्नये स्वाहा' - 'सोमाय स्वाहा', 'भू स्वाहा' - 'भुव स्वाहा' - 'स्व स्वाहा', 'ब्रह्मणे स्वाहा' - 'क्षत्राय स्वाहा', 'भूताय स्वाहा' - 'भविष्यते स्वाहा', 'विश्वाय स्वाहा' - 'सर्वाय स्वाहा' - 'प्रजापतये स्वाहा' कहकर अग्निमें घीकी आहुति देकर 'मन्य'में घीकी वूदें चुआ दे। ३।

ज्येष्ठाय स्वाहा श्रेष्ठाय स्वाहेत्यग्नी हुत्वा मन्ये स॒स्त्रवमव-
नयति प्राणाय स्वाहा वसिष्ठाय स्वाहेत्यग्नी हुत्वा मन्ये स॒-
स्त्रवमवनयति वाचे स्वाहा प्रतिष्ठाय स्वाहेत्यग्नी हुत्वा मन्ये
स॒स्त्रवमवनयति चक्षुषे स्वाहा सपदे स्वाहेत्यग्नी हुत्वा मन्ये स॒-
स्त्रवमवनयति श्रोत्राय स्वाहाऽऽयतनाय स्वाहेत्यग्नी हुत्वा मन्ये
स॒स्त्रवमवनयति मनसे स्वाहा प्रजात्य स्वाहेत्यग्नी हुत्वा मन्ये
स॒स्त्रवमवनयति रेतसे स्वाहेत्यग्नी हुत्वा मन्ये स॒स्त्रवमवनयति। २।

अग्नये स्वाहेत्यग्नी हुत्वा मन्ये स॒स्त्रवमवनयति सोमाय स्वाहेत्यग्नी
हुत्वा मन्ये स॒स्त्रवमवनयति भू स्वाहेत्यग्नी हुत्वा मन्ये
स॒स्त्रवमवनयति भुव स्वाहेत्यग्नी हुत्वा मन्ये स॒स्त्रवमवनयति
स्व स्वाहेत्यग्नी हुत्वा मन्ये स॒स्त्रवमवनयति भूर्भुव स्व
स्वाहेत्यग्नी हुत्वा मन्ये स॒स्त्रवमवनयति ब्रह्मणे स्वाहेत्यग्नी
हुत्वा मन्ये स॒स्त्रवमवनयति क्षत्राय स्वाहेत्यग्नी हुत्वा मन्ये स॒स्त्रव-
मवनयति भूताय स्वाहेत्यग्नी हुत्वा मन्ये स॒स्त्रवमवनयति
भविष्यते स्वाहेत्यग्नी हुत्वा मन्ये स॒स्त्रवमवनयति विश्वाय स्वाहे-
त्यग्नी हुत्वा मन्ये स॒स्त्रवमवनयति सर्वाय स्वाहेत्यग्नी हुत्वा मन्ये
स॒स्त्रवमवनयति प्रजापतये स्वाहेत्यग्नी हुत्वा मन्ये स॒स्त्रवमवनयति। ३।

‘मन्य’में इसप्रकार ‘प्राण’ तथा ‘विश्व-कल्याण’की भावना मानो भरकर उसे स्पर्श करे और फहे, हे ‘मन्य’ ! तू वायुके समान भ्रमणशील है, अग्निके समान जाज्वर्यमान है, ब्रह्मके समान पूर्ण है, आकाशके समान निष्कम्प है, जगत्की सभाका मानो सभापति है । हे मन्य ! तू ही हिकार करनेवाला है, तू ही स्वयं हिकार है, तू ही गानेवाला है, तू ही गाया जाता है, तू ही ध्वनि है, तू ही प्रतिध्वनि है; तू ही जलमें आग है—अर्थात् बादलमें बिजली है, तू विभु है, प्रभु है, अन्न है, ज्योति है, निवन है, सवर्ग है—विनाश है, उत्पत्ति है । ४।

इसप्रकार ‘मन्य’में ‘प्राण’की, ‘विश्व-कल्याण’की तथा ‘उच्च-से-उच्च भावना’ भरकर उसे हाथमें लेकर खडा हो जाये, और प्रार्थना करे—हे मन्य ! हम तेरे महान् ‘आम’ अर्थात् ‘अम’को मानते हैं । तू ‘अ न’ है, मापा नहीं जा सकता । तू राजा है, ईशान है, अधिपति है—मुझे भी राजा, ईशान और अधिपति बना । ५।

यह कहकर ‘मन्य’ का चार ग्रासोंमें सेवन करे । पहला ग्रास इस मधुमान मन्त्रसे भक्षण करे—‘तत्सवितुर्वरेण्यम् । मधुवाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धव माध्वीर्न सन्त्वोषधी । भू स्वाहा ।’ दूसरा ग्रास इस मधुमान मन्त्रसे भक्षण करे—‘भर्गो देवस्य धीमहि । मधु नक्तमुतोषसो मधुमत् पार्थिवं रज मधु द्यौरस्तु न पिता । भुव-

अथनमभिमृशति भ्रमदसि ज्वलदसि पूर्णमसि प्रस्नब्धमस्येक-
सभमसि हिकृतमसि हिक्रियमागमस्युद्गीयमस्युद्गीयमान-
मसि श्राविनमसि प्रत्याश्रावितमस्यार्द्रं सदीप्तमसि विभू-
रसि प्रभूरस्यन्नमसि ज्योतिरसि निवनमसि सवर्गोऽसीति । ४ ।

अथैनमुद्यच्छत्याम् स्यामहि ते महि म हि राजे-
शानोऽधिपति म मां राजेशानोऽधिपति करोत्विति । ५ ।

स्वाहा ।' तीसरा ग्रास इस मधुमान मन्त्रसे भक्षण करे—'धियो यो नः प्रचोदयात् । मधुमान्नो वनस्पति मधुमां अस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु न । स्व स्वाहा ।' चौथा ग्रास संपूर्ण सावित्री, संपूर्ण मधुमान मन्त्रो और तीनों व्याहृतियोंको इकट्ठा पढ़कर भक्षण कर जाय । यह संकल्प करे कि जो-जो सस्कार, जो-जो भावनाएँ इस 'मन्य'में डाली गई हैं, वे मानो मूर्त-रूपमें इसमें मौजूद हैं, मैं यह सब-कुछ हो जाऊँ ! अन्तमें 'भू भुव स्व स्वाहा' कहकर, आचमन करके, हाथ धोकर, अग्निके पीछे, पूर्वकीतरफ सिर करके सो जाय, प्रातःकाल उठकर आदित्यको सम्बोधनकर प्रार्थना करे—हे सूर्य ! तू दिशाओमें इकला कमलकी न्याईं खिल रहा है, मैं भी मनुष्योंमें इकला कमलकी न्याईं खिल जाऊँ ! फिर लौटकर, अग्निके पीछे बैठकर, जिसप्रकार गुरु-शिष्य परंपरासे यह विद्या आई है उस वंशका ध्यान करे, सोचे कि उनके प्रतापसे यह विद्या मुझ तक पहुंची है । ६।

'मन्य'के इस रहस्यको उद्दालक आरुणिने अपने शिष्य वाजसनेय याज्ञवल्क्यको बतलाया, उसने मधुक पंड्यको, उसने चूल भागवित्तिको उसने जानकि आयत्यूनको और उसने जावाल सत्यकामको बतलाया, और प्रत्येकने अपने शिष्यको 'मन्य-रहस्य' बतलातेहुए कहा कि यदि कोई पुरुष इस 'मन्य'को सूखी छड़ीपर भी छिड़क दे, तो उसमें भी शाखाएं उत्पन्न हो जाय और पत्ते फूट निकलें । 'मन्य'के

अथैनमाचामति तत्सवितुर्वरेण्यम् । मधु वाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धव । माध्वीर्न सन्त्वोपधी । भू स्वाहा । भर्गो देवस्य धीमहि । मधु नक्तमुतोपसो मधुमत्पार्थिव रज । मधु धीरस्तु न पिता । भुव स्वाहा । धियो यो न प्रचोदयात् । मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमा ३ अस्तु सूर्य । माध्वीर्गावो भवन्तु न । स्व स्वाहेति । सर्वा च नावित्रीमन्वाह सर्वाश्च मधुमती रहमेवेद् सर्वं भूयास भूर्भुव स्व स्वाहेत्यन्तत आचम्य पाणी प्रक्षाल्य जघनेनाग्निं प्राक्षिरा सविशति प्रातरादित्यमुपतिष्ठते दिशामेकपुण्डरीकमस्यह मनुष्याणामेकपुण्डरीकं भूयासमिति यथेतमेत्य जघनेनाग्निमाग्नीनो ब्रूय जपति । ६ ।

विवाहके अनन्तर पत्नी पतिको सहयोग न दे, तो उसे सुन्दर-सुन्दर वस्तुएं लाकर दे जिससे वह सन्तुष्ट होकर सहयोग दे, फिर भी सहयोग न दे तो यष्टिसे वा पाणिसे उसकी खूब ताडना करे, और कहे कि अपने इन्द्रिय-बलसे और अपने यशसे तेरा यश खींच लूंगा, तुझे यशहीन बना दूंगा, इसप्रकार पत्नी अयशस्विनी हो जाती है, अपनी अलग न चलाकर पतिके साथ सहयोग देने लगती है । ७।

अगर पत्नी सहयोग दे, तो उसे कहे कि अपने इन्द्रिय-बलसे और अपने यशसे तुझे भी यशस्विनी बनाता हूँ—इसप्रकार पति-पत्नी दोनो यशस्वी हो जाते हैं । ८।

अगर पति चाहे कि उसकी पत्नी उससे प्रसन्न रहे, तो पत्नीकी इच्छामें ही अपनी इच्छा मिला दे, उसकी हां में हां मिला दे, उसके समीप बैठकर, उसे स्पर्श कर कहे—हे प्रेमके देवता ! तू मेरे अंग-अंगसे उत्पन्न हो रहा है, तू मेरे हृदयसे फूट रहा है, तू मेरे अंगोका मानो रस है, तू मेरी स्त्रीकी मुझपर मदान्वित कर दे, इसे ऐसा कर दे जैसे विषसे बुझेहुए वाणसे विद्ध मृगी व्यावके वशमें हो जाती है । ९।

अगर पति चाहे कि उसकी स्त्री सन्तानोत्पत्तिके कार्यमें न लगकर उसके साथ ब्रह्मचर्य-पूर्वक जीवन व्यतीत करे, तो पत्नीके साथ ऐसा वर्तव करे जिससे उसकी इच्छा पत्नीकी इच्छा बन जाय, उसके मुखसे निकली बात पत्नीकी बात बन जाय । फिर दोनो प्राणायामकी गतिको साधें, अर्थात् प्राणायाम करें—(अभिप्राण्य अपान्यात्)—और एक दूसरेके प्रति इस भावनाको जन्म दें कि हम अपनी शक्तिको

सा चेदस्मै न दद्यात्काममेनामवक्रीणीयात् सा चेदस्मै नैव दद्यात्काममेना यष्ट्या वा पाणिना वोपहृत्यातिक्रामेदिन्द्रियेण ते यशसा यश आदद इत्ययशा एव भवति । ७ ।

सा चेदस्मै दद्यादिन्द्रियेण ते यशसा यश आदधामीति यशस्विनावेव भवत । ८ ।

स यामिच्छेत्कामयेत मेति तस्यामर्थं निष्ठाय मुखेन मुखं सधायोपस्थमस्या अभिमृश्य जपेदगादगात्सभवसि हृदयादधिजायमे । स त्वमगकपायोऽसि दिग्बविद्धामिव मादयेमामम् मयीति । ९ ।

एक-दूसरेकी इन्द्रियोकी शक्तिमें सम्मिलित करते हैं—इसप्रकार वे दोनों अरेता हो जाते हैं, प्रजनन नहीं करते और ब्रह्मचर्यका जीवन व्यतीत करते हैं । १०।

अगर पति चाहे कि उसकी पत्नी सन्तानोत्पत्ति करे, तो उसके साथ अपनी इच्छा और वाणीको एक करके गर्भाधान करे—(अपान्य अभिप्राण्यात्) —दोनोंके रेत एक होनेसे स्त्री गर्भवती हो जाती है । ११।

अगर स्त्रीका कोई जार हो, गुप्त-प्रेमी हो, उससे अगर पति द्वेष करे, तो कच्चे पात्रमें अग्निको रखे, शर सदृश वह्निको प्रतिलोम बिछा दे, और फिर उन्हें उठा-उठाकर उल्टी तरफसे घीमें सिक्त करके अग्निमें हवन करे, और कहे—मेरी प्रदीप्त अग्निमें—यज्ञ-रूपा पत्नीमें—तूने होम किया, इस कारण हे अमुक ! मैं तेरे प्राण और अपानको खींच लेता हूँ, तूने मेरी प्रदीप्त अग्निमें होम किया, इस कारण हे अमुक ! मैं तेरे पुत्र और पशुओंको खींच लेता हूँ, तूने मेरी प्रदीप्त-अग्निमें होम किया, इस कारण हे अमुक ! मैं तेरे इष्ट और सुकृतको खींच लेता हूँ, तूने मेरी प्रदीप्त अग्निमें होम किया, इस कारण हे अमुक ! मैं तेरी आशा और प्रत्याशाको खींच लेता हूँ । इस रहस्यको जाननेवाला ब्राह्मण जब शाप देता है, तो वह जार निरिन्द्रिय और सुकृत-हीन होकर इस लोकसे चल देता है, इसलिये ऐसे श्रोत्रियकी स्त्रीसे कभी उपहास न करे क्योंकि ऐसा शत्रु भयकर शत्रु होता है । १२।

अथ यामिच्छेन्न गर्भं दधीतेति तस्यामर्थं निष्ठाय मुखेन मुखं सधा-
याभिप्राण्यापान्यादिन्द्रियेण ते रेतसा रेत आदद इत्यरेता एव भवति । १० ।

अथ यामिच्छेद्दधीतेति तस्यामर्थं निष्ठाय मुखेन मुखं सधायापान्या-
भिप्राण्यादिन्द्रियेण ते रेतसा रेत आदधामीति गर्भिण्येव भवति । ११ ।

अथ यन्य जायायै जार स्यात्त चेद्द्विप्यादामपात्रेऽग्निमुपसमाधाय प्रति-
लोमं शरवह्निस्तीर्त्वा तस्मिन्नेता शरभृष्टी प्रतिलोमा सर्पिपाञ्चता
जुहुयान्मम समिद्धेऽहौपी प्रागापानौ त आददेऽन्नाविति मम समिद्धेऽहौपी
पुत्रपशून् त आददेऽन्नाविति मम समिद्धेऽहौपीरिष्टानुवृत्ते त आददेऽन्ना-
विति मम समिद्धेऽहौपीरागापराकाशौ त आददेऽन्नाविति स वा एष
निरिन्द्रियो विनुवृत्नोऽन्माल्लोकात्प्रैति यमेवविद्ब्राह्मण शपति तस्मा-
देवविच्छ्रोत्रियस्य दारेण नोपहासमिच्छेदुत ह्येववित्परो भवति । १२ ।

प्रजापतिने ईक्षण किया, सोचा, वीर्य कितना सामर्थ्य-शाली है, इसे यह पुरुष यू ही न बिगाड़े, इसलिये इसकी प्रतिष्ठा बना दू। उसने स्त्रीको रचा। उसे रचकर इस भू-लोकमें लाकर मानो उसकी उपासना की, अर्थात् सोचा कि बहुत अच्छी रचना हुई, इसलिये भू-लोकमें स्त्रीकी उपासना करे, अर्थात् प्रभुकी कृतिकी प्रशंसा करे। प्रजापति ने मानो अपने पवित्र वज्र-सदृश बलको पार लगा दिया, अर्थात् अपना पूरा बल लगाकर उसने स्त्रीकी रचना की—अपने संपूर्ण सामर्थ्यसे स्त्रीको रचा। २।

स्त्री मानो एक पवित्र यज्ञ है। उसका जनन-स्थान ही वेदी है, लोम वहि है, यज्ञमें बिछानेका मृग-चर्म तथा अधिषवण ये मध्यमें समिद्ध दोनो मुष्क हैं। जो इसप्रकार स्त्रीमें यज्ञकी कल्पना कर उसे यज्ञके समान पवित्र समझकर उसके साथ बरतता है वह स्त्रियोके सुकृतको पा लेता है, जो इस रहस्यको न जानकर उनसे बरतता है उसका सुकृत स्त्रियां पा लेती है। ३।

गृहस्थीका यही आचार-धर्म है, स्त्रीको यज्ञके समान पवित्र समझे। इस रहस्यको जानतेहुए अरुणके पुत्र उद्दालकने कहा था कि गृहस्थीका यही आचार-धर्म है, मुद्गलके पुत्र नाक और कुमार हारित भी इसीको गृहस्थीका आचार-धर्म कहते थे। अनेक मनुष्य जो अपनेको व्यर्थमें ब्राह्मण कहते हैं—वे इन्द्रिय-हीन, सुकृत-हीन होते हैं—इस लोकसे चले जाते हैं, परन्तु उन्हें अन्ततक स्त्रीको यज्ञ-रूप समझकर उसके साथ बरताव करना नहीं आता। कई संयम-हीन व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनका सोते या जागते वीर्य स्वल्प

स ह प्रजापतिरीक्षाचक्रे हन्तास्मै प्रतिष्ठा कल्पयानीति स स्त्रियं
ससृजे तां सृष्ट्वाऽथ उपास्त तस्मात्स्त्रियमथ उपासीत
स एत प्राञ्च ग्रावागमात्मन एव समुदपारयत्तेनैनामभ्यसृजत् । २ ।
तस्या वेदिरूपस्यो लोमानि वह्निश्चर्माधिषवणे समिद्धो मध्यतस्तो
मुष्को स यावान् ह वै वाजपेयेन यजमानस्य लोको भवति तावानस्य
लोको भवति य एव विद्वानघोपहाम चरत्यासां स्त्रीणां सुकृत
वृद्धतेऽथ य इदमविद्वानघोपहास चरत्यस्य स्त्रिय सुकृत वृज्जते । ३ ।

हो जाता है, अर्थात् जो स्त्री को यज्ञके समान पवित्र न समझकर उसे विषयका साधन समझते हैं और इसीलिये स्वप्नमें बुरे विचारों के कारण उन्हें स्वप्नदोष हो जाता है । ४।

जिसका वीर्य-नाश हो गया है, वह पश्चात्ताप करताहुआ अनामिका और अगुण्डसे छातीको, जहां 'हृदय' है, और भ्रूको, जहां 'मस्तिष्क' है, जलसे स्पर्श करे—हृदय और मास्तिष्कके असंयत होने ही से तो सयम टूटा है—और मनमें जपे—मेरा आज वीर्य-स्खलन हुआ है, आगेसे ऐसा न होगा, मैं अपने वीर्यको फिरसे अपने भीतर धारण करूँ, 'पुनर्मां एतु इन्द्रियम्', अर्थात् इन्द्रिय-बल मुझे फिर प्राप्त हो, मेरा तेज, मेरा सौभाग्य फिर मेरे पास लौट आये, अग्निधिष्ण्य देव फिरसे मुझे स्थान-भ्रष्टको यथा-स्थान कर दें । ५।

स्नान करताहुआ जब जलमें अपने प्रतिबिम्बको देखे तब भी वीर्य-धारणकी प्रार्थना करताहुआ जपे—मुझे तेज, इन्द्रिय-बल, यश, धन और सुकृत प्राप्त हो । इसप्रकार वीर्य-रक्षा कर, अपनेको बल-शाली बनाकर निर्मल, यशस्विनी स्त्रीका उपमन्त्रण करे, उसे चाहे, उससे विवाह करे । स्त्रीही श्री, अर्थात् शोभा इसीमें है कि वह धुले-हुए वस्त्रके समान निर्मल हो, और इसीप्रकारका निर्मल व्यक्ति उससे विवाह करे । ६।

एतद्व स्म वै तद्विद्वानुद्दालक आरुणिराहृतद्व स्म वैतद्विद्वान्नाको मोद्-
गल्य आहृतद्व स्म वै तद्विद्वान्कुमारहारित आह्वहवो मर्या ब्राह्म गायना
निरिन्द्रिया विसुकृतोऽस्माल्लोकात्प्रयन्ति य इदमविद्वाँसोऽधोपहास
चरन्तीति बहु वा इदं सुप्तस्य वा जाग्रतो वा रेत स्कन्दति । ४ ।

तदभिर्मृशेदनु वा मन्त्रयेत यन्मेऽद्य रेत पृथिवीमस्कान्त्सीद्य-
दोषधीरप्यमरद्यदप । इदमह तद्रेत आददे पुनर्मांमैतिन्द्रिय पुन-
स्तेज पुनर्भग । पुनरग्निधिष्ण्या यथास्थान कल्पन्तामित्य-
नामिवाऽऽगुण्डान्यामादायान्तरेण स्तनौ वा भ्रूवौ वा निमृज्यात् । ५ ।

अथ यद्युदक आत्मान पश्येत्तदभिर्मन्त्रयेत मयि तेज इन्द्रिय
यशो द्रविणं सुकृतमिति श्रीहं वा एषा स्त्रीया यन्मलो-
द्धानास्तस्मान्मलोद्धानस यशस्विनीमभिर्मन्योपमन्त्रयेत । ६ ।

इस रहस्यको अपने पुत्र अथवा शिष्यके अतिरिक्त किसीको न बतलाये । ७-१२।

‘मन्थ-कर्म’में गूलरकी चार वस्तुएं होती हैं—गूलरका खुवा, गूलर का चमस अर्थात् पात्र, गूलरकी समिधा और गूलरकी दो उपमन्थिया । ग्रामके दस धान होते हैं—त्रीहि और यव (चावल और जौ), तिल और माष, अणु और प्रियगु (बाजरा और कगनी) गेहूँ, मसूर, खल्व (मटर) और खलकुल (कुलथी) । इनको पीसकर दधि, मधु तथा घृतमें मिलाकर घृतसे होम करे । १३।

षष्ठ अध्याय—[चौथा ब्राह्मण]

(गर्भाधान)

‘मन्थ-कर्म’ करनेवाला ‘पुत्र-कर्म’ करे, मन्तानोत्पत्ति करे, ताकि

तं, हैतमुद्दालक आरुणिर्वाजसनेयाय याज्ञवल्क्यायान्तेवासिन उक्त्वोवाचा-
पि य एनं शुष्के स्थाणौ निपिञ्चेज्जायेरञ्छाखा प्ररोहेयु पलाशानीति । ७ ।

एतमु हैव वाजसनेयो याज्ञवल्क्यो मधुकाय पैङ्गया-
यान्तेवासिन उक्त्वोवाचापि य एनं शुष्के स्थाणौ
निपिञ्चेज्जायेरञ्छाखा प्ररोहेयु पलाशानीति । ८ ।

एतमु हैव मधुक पैङ्गयश्चूलाय भागवित्तयेज्ज्वासेन उक्त्वोवाचापि
य एनं शुष्के स्थाणौ निपिञ्चेज्जायेरञ्छाखा प्ररोहेयु पलाशानीति । ९ ।

एतमु हैव चूलो भागवित्तिर्जनकय आयस्यूणायान्तेवासिन उक्त्वोवाचापि
य एनं शुष्के स्थाणौ निपिञ्चेज्जायेरञ्छाखा प्ररोहेयु पलाशानीति । १० ।

एतमु हैव जानकिरायस्यूण सत्यकामाय जावालायान्तेवासिन उक्त्वोवाचा-
पि य एनं शुष्के स्थाणौ निपिञ्चेज्जायेरञ्छाखा प्ररोहेयु पलाशानीति । ११ ।

एतमु हैव सत्यकामो जावालोऽन्तेवासिभ्य उक्त्वोवाचापि
य एनं शुष्के स्थाणौ निपिञ्चेज्जायेरञ्छाखा प्ररोहेयु

पलाशानीति तमेत नापुत्राय वाजन्तेवासिने वा ब्रूयात् । १२ ।

चतुरोदुम्बरो भवत्यौदुम्बर खुव औदुम्बरश्चमस औदुम्बर इध्म
औदुम्बर्या उपमन्थन्यौ दश ग्राम्याणि धान्यानि भवन्ति त्रीहियवा-
स्तिलमाषा अणुप्रियङ्गवो गोधूमाश्च मसूराश्च खल्वाश्च खल-
कुलाश्च तान् पिष्टान्दधनि मधुनि घृत उपसिञ्चत्याज्यस्य जुहोति । १३ ।

उच्च कोटिकी सन्तान हो । इस ब्राह्मणमें आगे जो-कुछ लिखा है उसे कई लोग अश्लील समझते हैं । कईयोंने इस स्थलके अश्लील ही अर्थ किये हैं । परन्तु किसी स्थलका ठीक अर्थ तभी समझमें आ सकता है जब उसका आगे-पीछे के स्थलोके साथ समन्वय किया जा सके । इस ब्राह्मणसे पहले ३५ ब्राह्मणमें 'मन्थ-कर्म'का वर्णन है । 'मन्थ-कर्म'में औषधियो तथा फलोके रसोको मिलाकर उसमें उच्च-विचारोकी भावना दी जाती है । फिर उसे पीकर यह भावना जागृत की जाती है कि जो भावनाएँ 'मन्थ'में डाली गई हैं, वे पीनेवालेमें आ जायें । 'मन्थ' पीनेमात्रसे तो ऊँची भावनाएँ क्या आयेगी, परन्तु उच्च विचारोको जागृत करनेका यह एक भौतिक तरीका है । फिर 'मन्थ-कर्म' करनेवाला 'पुत्र-कर्म' करे, अर्थात् उसी-जैसे ऊँचे विचारोवाली सन्तान उत्पन्न करनेका प्रयत्न करे—यह इस चतुर्थ ब्राह्मणके प्रारम्भमें लिखा है । इस ब्राह्मणके अन्तमें यह लिखा है कि इसप्रकार जिस माताके पुत्र हो वह वीरवती है, उसने वीर पुत्रको जन्म दिया है, उस पुत्रके कानमें कहे—'वेद' तेरा नाम है । जो पुत्र हो वह 'अति-पिता' हो, 'अति-पितामह' हो, अर्थात् उच्च गुणोंमें पितासे आगे निकल जाय, पितामहसे भी आगे निकल जाय । आगे-पीछेके इन स्थलोको देखकर क्या इस ब्राह्मणमें कही अश्लीलताको स्थान रह जाता है ? मैक्समूलरने इस स्थलको अश्लील समझकर इसका अंग्रेजीमें अनुवाद न कर लैटिनमें अनुवाद किया था । परन्तु यह अश्लील स्थल नहीं, इसमें गर्भाधानके उच्च-कोटिके सस्कारका वर्णन है । उसे एक यज्ञ कहा है । इस विषयको उठातेहुए ऋषि कहते हैं—

महाभूतोका रस पृथिवी है, पृथिवीका रस जल है, जलोका रस ओषधि, ओषधियोंका रस पुष्प, पुष्पोंका रस फल, फलोंका रस पुरुष, पुरुषका रस वीर्य है । १ ।

एषा वै भूताना पृथिवी रस पृथिव्या आपोऽपामोषधय ओष-
धीना पुष्पाणि पुष्पाणा फलानि फलाना पुंष्य पुरुषस्य रेत । १ ।

जिसकी स्त्रीको ऋतु-धर्म प्राप्त हो वह तीन दिनतक कांसेके वर्तनमें जल न पिये, और न तीन दिनतक कपडे धोये, उसे धर्म-हीन पुरुष या स्त्री स्पर्श न करें । तीन रात बीत जानेपर वह स्नान करे और चरु बनानेके लिये ब्रीहि अर्थात् धानको कूटकर तय्यार करे । १३।

जो चाहे कि मेरा पुत्र शुक्ल-वर्ण हो, कम-से-कम एक वेदका ज्ञाता हो, पूरी आयु भोगे, तो दूध-चावल पकवाकर, घृत डालकर पति-पत्नी दोनों खायें । ऐसा करनेसे वे दोनों ऐसा ही पुत्र उत्पन्न करनेमें समर्थ होते हैं । १४।

जो चाहे कि मेरा पुत्र कपिल-वर्ण हो, पिगलाक्ष हो, दो वेदोंका ज्ञाता हो, पूरी आयु भोगे, तो चावल पकाकर उसमें दही तथा घी डालकर पति-पत्नी दोनों खायें । ऐसा करनेसे वे दोनों ऐसा ही पुत्र उत्पन्न करनेमें समर्थ होते हैं । १५।

जो चाहे कि मेरा पुत्र श्याम-वर्ण हो, लोहिताक्ष हो, तीन वेदोंका ज्ञाता हो, पूरी आयु भोगे, तो खाली पानीमें चावल पकाकर उसमें घी डालकर पति-पत्नी दोनों खायें । ऐसा करनेसे वे दोनों ऐसा ही पुत्र उत्पन्न करनेमें समर्थ होते हैं । १६।

जो चाहे कि मेरी कन्या पण्डिता हो, पूरी आयु भोगे, तो तिल तथा चावल पकाकर, घी डालकर पति-पत्नी खायें । ऐसा करनेसे वे दोनों ऐसी कन्या उत्पन्न करनेमें समर्थ होते हैं । १७।

अथ यस्य जायामार्तव विन्देत्यह कसेन पिबेदहतवासा नैना वृषलो न वृषत्युपहन्यात्त्रिरात्रान्त आप्लुत्य ब्रीहीनवघातयेत् । १३ ।
 स य इच्छेत्पुत्रो मे शुक्लो जायेत वेदमनुब्रवीत सर्वमायुरियादिति क्षीरौदन पाचयित्वा सर्पिष्मन्तमश्नीयातामीश्वरो जनयितवै । १४ ।
 अथ य इच्छेत्पुत्रो मे कपिल पिङ्गलो जायेत द्वौ वेदावनुब्रवीत सर्वमायुरियादिति दध्यौदन पाचयित्वा सर्पिष्मन्तमश्नीयातामीश्वरो जनयितवै । १५ ।
 अथ य इच्छेत्पुत्रो मे श्यामो लोहिताक्षो जायेत त्रीन्वेदानुब्रवीत सर्वमायुरियादित्यदौदन पाचयित्वा सर्पिष्मन्तमश्नीयातामीश्वरो जनयितवै । १६ ।
 अथ य इच्छेद्दुहिता मे पण्डिता जायेत सर्वमायुरियादिति तिलौदन पाचयित्वा सर्पिष्मन्तमश्नीयातामीश्वरो जनयितवै । १७ ।

जो चाहे कि मेरा पुत्र पण्डित हो, प्रख्यात हो, सभा-योसाइटियोंमें जानेवाला हो, प्रियवाणी बोलनेवाला हो, सब वेदोंका ज्ञाता हो, पूरी आयु भोगे, तो मातृ अर्थात् उडदके साथ चावल पकवाकर पति-पत्नी दोनों खायें । ऐसा करनेसे वे दोनों ऐसा पुत्र उत्पन्न करनेमें समर्थ होते हैं जो शरीरमें बलके समान और ज्ञानमें ऋषियोंके समान होता है । १८। (इस स्थलमें 'मासौदन'की जगह 'माषौदन' पाठ ठीक है क्योंकि इस सारे प्रकरणमें चावल-घी-दही-तिल आदिका वर्णन है । दही, घी, चावल, तिल आदिके सिलसिलेमें उडद तो प्रकरण-संगत है, मास सर्वथा असंगत है ।)

अब प्रातःकाल ही थालीमें रखेहुए पाक तथा ढककर रखेहुए घीको अच्छीप्रकार हिलाकर थोड़ा-थोड़ा लेकर होम करे और आहुति देताहुआ कहे, यह आहुति अग्निकेलिये है, यह आहुति पति-पत्नीकी सन्तानोत्पत्तिकेलिये जो अनुमति है उसकेलिये है, यह आहुति उस सविता देवकेलिये है जिससे सत्य रूप प्रसव होता है । इसप्रकार हवन कर अवशिष्ट चरुको लेकर उसका भक्षण करे, खाकर कुछ पत्नी को दे । फिर हाथ धोकर पात्रमें जल भरकर पत्नीको तीन बार छीटे दे और कहे हे विश्वकी धन-स्वरूप पत्नी ! पतिके साथ मिलकर, अत्यन्त आगे बढ़नेवाली, अपनेसे भिन्न, अन्य सन्तानकी इच्छा कर । १९।

फिर गर्भाधान करे और पत्नीसे कहे, मैं 'अम' हूँ, तू 'सा' है, अर्थात् मैं 'प्राण' हूँ, तू 'वाणी' है, तू 'सा' है, मैं 'अम' हूँ, अर्थात् तू

अथ य इच्छेत्पुत्रो मे पण्डितो विगीत समितिगम शुश्रूषिता वाच
भाषिता जायेत नवान्वेदाननुब्रवीत सर्वमायुरियादिति माँसादन पाच-
यित्वा सर्पिष्मन्तमग्नीयातामीश्वरो जनयित्वा औक्षेग वार्षभे ग वा । १८ ।
अथाभिप्रातरेव स्थालीपाकावृताज्य चेष्टित्वा स्थालीपाकस्योपघात जुहो-
त्यग्नये स्वाहाऽनुमतये स्वाहा देवाय सवित्रे सत्यप्रसवाय स्वाहेति हुत्वोद्धृत्य
प्राश्नाति प्राश्येतरस्या प्रयच्छति प्रक्षाल्य पाणी उदपात्र पूरयित्वा तेनैना
द्विरन्युक्षत्युत्तिष्ठतो विश्वावसोऽन्यामिच्छ प्रपूर्व्यास जाया पत्या सहेति । १९ ।

श्वेताश्वतरोपनिषत्

प्रथम अध्याय

किसी समय ब्रह्म-वादी लोग एकत्रित होकर विचार करने लगे— सृष्टिका कारण क्या 'ब्रह्म' है, या कुछ और ? हम कहासे उत्पन्न हुए हैं ? किससे जीते हैं ? किसमें प्रतिष्ठित, अर्थात् स्थित हैं ? किसकी व्यवस्थामें बंधेहुए हम सुख-दुःखोंमें वरतते हैं ? । १।

वे विचार करने लगे, सृष्टिका कारण ब्रह्म नहीं, तो क्या है ? क्या 'काल' कारण है ? तभी क्या कोई वस्तु ग्रीष्ममें होती है, कोई शरदमें, कोई वर्षामें । अगर काल कारण नहीं, तो क्या 'स्वभाव' कारण है ? अग्निका स्वभाव ताप है शीतलता नहीं, जलका स्वभाव शीतलता है ताप नहीं । क्या इसीप्रकार सृष्टि स्वभावसे बनी ? अगर स्वभाव भी कारण नहीं, तो क्या 'नियति' कारण है ? हम कुछ चाहते हैं, होता कुछ और है । लोग कहते हैं भाग्यको कौन मेट सकता है ? अगर नियति नहीं, तो क्या 'यदृच्छा' कारण है ? नियतिसे उल्टी यदृच्छा है । कोई नियत नियम नहीं, यही यह सब-कुछ हो रहा है ? ये भी नहीं, तो क्या 'पंच-महाभूत' कारण है ? पंच-भूत नहीं, तो क्या 'योनि' कारण है, अर्थात् माता-पिता ही कारण हैं, पुत्र पितासे, वह अपने पितासे, यही परम्परा चली आ रही है ? ये भी नहीं, तो क्या 'पुरुष', अर्थात् यह 'आत्मा' कारण है ? ये सब अलग-अलग नहीं, तो क्या इन सबका 'संयोग' कारण है ? उत्तर देते हैं, नहीं, इनमेंसे कोई भी कारण नहीं । ये सब कारण 'चित्त्य'

ॐ ब्रह्मवादिनो वदन्ति ।

किं कारणं ब्रह्म कुत स्म जाता जीवाम केन क्व च मप्रतिष्ठा ।

अधिष्ठिता केन मुखेतरेषु वर्तमहे ब्रह्मविदो व्यवस्थाम् । १ ।

ब्रह्म-वादी लोग ब्रह्म की चर्चा कर रहे हैं
हैं, विचार-कोटिके हैं, सन्देहास्पद हैं। क्यों ? 'अनात्मभावात्' !
क्योंकि इनमें आत्म-भाव नहीं है, ये स्वयं जड़ हैं। तो फिर क्या
सुख — अर्थात् 'आत्मा' — 'जीवात्मा' — सृष्टिका कारण है, उसमें तो
'आत्म-भाव' है ?

इसका भी उत्तर देते हैं, नहीं, वह भी कारण नहीं, क्योंकि अगर
जीवात्मा सृष्टिका कारण हो, तो उसे सुख-दुःख कौन देगा। जीवात्मा
को सुख-दुःख तो होता है। वह स्वयं अपने को सुख-दुःख देने के लिये

‘भुवस्ते दधामि’-‘स्वस्ते दधामि’-‘भूर्भुव स्वस्ते दधामि’—इन चार मन्त्रोंसे चार बार दधि-मधु-घृतको चटावे । २५।

अब इसका नामकरण करे, और कहे, ‘वेदोऽसि’ - तू वेद-स्वरूप है, ज्ञान-स्वरूप है । यही इसका गुह्य नाम है, इसका चालू नाम पीछे रखा जाता है । २६।

फिर इसे माताको देकर उसका स्तन-पान कराये और कहे, हे सरस्वति ! जो तेरा शशय—‘श’ अर्थात् सुख+ उसका ‘शय’ अर्थात् स्थान—सुखकारी, जो मयोभू अर्थात् आनन्दप्रद, जो रत्नोंको, अनोखे बालकोंको धारण करनेवाला, जो वसुवाला और दूध देनेवाला तेरा स्तन है, जिस स्तनसे तू सब वरनेयोग्य पुत्र-पुत्रियोंको पालती है, उसे इस शिशुकेलिये आगे कर । २७।

फिर माताको सम्बोधन करे, तू इला है—स्तुति-योग्य है, तू मित्रके समान स्नेहमयी है, तू वरुणके समान न्याय-प्रिया है, ‘वीरे वीरमजी-जनत्’—तूने वीर पुरुषकी वीर सन्तानको जन्म दिया है, तू वीरवती हो, और हमें भी वीर पुत्रोंवाला बना । इस पुत्रको लोग कहें ‘अति पिता वताभू अति पितामहो वताभू’—यह पितासे आगे निकल गया, पितामहसे आगे निकल गया । इस रहस्यको जाननेवाले ब्राह्मणके घर जो पुत्र उत्पन्न होता है वह श्री, यश और ब्रह्मवर्चस्की पराकाष्ठा को प्राप्त करता है । २८।

अथास्य दक्षिण कर्णमभिनिधाय वाग्वागिति त्रिरथ दधि मधु घृतं सनीयानन्तर्हितेन जातरूपेण प्राशयति । भूस्ते दधामि भुवस्ते दधामि स्वस्ते दधामि भूर्भुव स्व सर्वं त्वयि दधामीति । २५ ।
अथास्य नाम करोति वेदोऽसीति तदस्य तदगुह्यमेव नाम भवति । २६ ।
अथैन मात्रे प्रदाय स्तन प्रयच्छति यस्ते स्तन शशयो यो मयोभूर्यो रत्नधा वसुविद्य सुदय । येन विश्वा पुष्यसि वार्याणि सरस्वति तमिह धातवे करिति । २७ ।
अथास्य मातरमभिमन्त्रयते, इलाऽसि मैत्रावरुणी वीरे वीरमजीजनत् । सा त्व वीरवती भव याऽस्मान वीरवतोऽकरदिति त वा एतमाहु-रतिपिता वताभूरतिपितामहो वताभू परमा वत काष्ठा प्रापच्छ्रिया यशसा ब्रह्मवर्चसेन य एवविदो ब्राह्मणस्य पुत्रो जायत इति । २८ ।

षष्ठ अध्याय—[पाचवा ब्राह्मण]

यह विद्या किस गुरु-शिष्य-परंपरा से आई इसका उल्लेख पहले बृहदारण्यक २य अध्याय ६ष्ठ ब्राह्मण तथा ४र्थ अध्याय ६ष्ठ ब्राह्मणमें दिया जा चुका है । यहा एक और परंपरा दी गई है जो पहली दोनोसे भिन्न है और पिताके नामपर चलनेके स्थान-पर माताके नामपर चली है । पिताके नामपर तो वंश-परंपरा हर जगह चलती है, माताके नामपर चलना सिद्ध करता है कि माताका स्थान उस संस्कृतिमें इतने ऊंचे दर्जेका था कि उसके नामसे वंश प्रसिद्ध हो सकता था । इस प्रकरणमें एक माताका नहीं, पचासो माताओंसे ऋषि-मुनियोंकी वंश-परंपराका उल्लेख है । समाज-शास्त्री माताके नामसे चलनेवाली इस वंश-परंपराके आधारपर कहते हैं कि सामाजिक-विक्राममें एक ऐसा भी समय था जब परिवारमें पिताके स्थानपर माताका स्थान मुख्य था । इस समयको वे 'मातृ-सत्ताक-परिवार' (Matrarchal family) कहते हैं ।

‘वाणी’ है, मैं ‘प्राण’ हूँ । मैं ‘साम’ हूँ, तू ‘ऋक्’ है, मैं ‘द्यौ’ हूँ, तू ‘पृथिवी’ है । हम दोनों मिलकर उद्योग करें, मिलकर वीर्य-स्यापन करे, और पुमान् पुत्रको प्राप्त करें । २०।

अब अलग होकर कहे, पुत्रोत्पत्तिकेलिये मानो द्यु और पृथिवी मिले थे, अब अलग होते हैं । पत्नीकी इच्छामें ही अपनी इच्छाको स्यापित करे, उसके मुखसे जो बात निकले वही अपने मुखसे निकाले, उसका चित्त प्रसन्न रखे, तीन बार उसपर प्यारसे अनुलोम हाथ फेरे और कहे, ‘विष्णु’ तेरी योनिको स्वस्य बनाये, ‘त्वष्टा’ योनिमें बन रहे शिशुके भिन्न-भिन्न रूपोंका मानो तराश-तराशकर निर्माण करे, ‘प्रजापति’ गर्भको सींचे, ‘धाता’ गर्भको धारण करे । हे शोभन-केशवाली ! तू गर्भ धारण कर, हे अत्यन्त स्तुतिके योग्य ! तू गर्भ धारण कर, कमलकी मालाको धारण करनेवाले ‘अश्वि’-वँद्य तेरे गर्भको बढ़ायें । २१।

सुवर्णकी भाँति देदीप्यमान पुरुष तथा स्त्री मानो दो अरणी हैं । अरणियोंके मन्थनसे जैसे अग्नि प्रदीप्त हो उठती है, वैसे इनके मन्थनसे सन्तान-रूपी अग्नि उत्पन्न होती है । ‘अश्वि’-वँद्योंकी सहायता से दसवें महीनेमें उत्पन्न होनेकेलिये उस गर्भका हम आवाहन करते हैं । जैसे पृथिवीके गर्भमें ‘अग्नि’ है, जैसे द्युके गर्भमें ‘इन्द्र’ है, जैसे दिशाओंके गर्भमें ‘वायु’ है, इसीप्रकार मैं तेरा गर्भ स्यापित करता हूँ । २२।

अथैनामभिपद्यतेऽमोऽहमस्मि सा त्वं सा त्वमस्यमोऽह
सामाहमस्मि ऋक्त्व द्यौरह पृथिवी त्व तावेहि
सँरभावहँ सह रेतो दधावहँ पुँसे पुत्राय वित्तय इति । २० ।
अथास्या ऊरु विहापयति विजिहीथा द्यावापृथिवी इति तस्यामर्थं निष्ठाया
मुखेन मुखं सघाय त्रिरेनामनुलोमामनुमाष्टि विष्णुर्योनि कल्पयतु त्वष्टा
रूपाणि पिँशतु । आसिञ्चतु प्रजापतिर्वाता गर्भं दधातु ते । गर्भं धेहि
सिनीवालि गर्भं धेहि पृथुष्टुके । गर्भं ते अश्विनौ देवावाधत्ता पुष्करम्बजी । २१ ।
हिरण्मयी अरणी याम्या निर्मन्थतामश्विनौ । त ते गर्भं हवामहे
दशमे मासि सूतये । यथाऽग्निगर्भा पृथिवी यथा द्यौरिन्द्रेण गर्भिणी ।
वायुर्दिशा यथा गर्भ एव गर्भं दधामि तेऽमाविति । २२ ।

प्रसूताको जलके छीटे दे और कहे, जैसे वायु सरोवरको चारोतरफ से चलायमान कर देती है, वैसे तेरा गर्भ चलायमान होकर जरायुके साथ बाहर आ जाय । इन्द्र अर्थात् जीवात्माका यही ससारमें आने का मार्ग है, वस मासतक इस मार्गमें जरायुका अर्गल बना रहता है, हे इन्द्र ! तू गर्भ और पीछे निकलनेवाली अवराके साथ निकल आ । २३।

शिशुके उत्पन्न होनपर अग्निका आधान करे, शिशुको गोदमें ले, कासेके पात्रमें घृत-मिश्रित दधिको लेकर--इस 'पृषदाज्य'का अग्निमें होम करे और कहे, मैं अपने घरमें सहस्रो वर्षोंतक अपने नामद्वारा समृद्ध होताहुआ पुष्टि प्राप्त करूं, मेरे वशमें प्रजा और पशुका कभी उच्छेद न हो । यह कहकर प्रथम आहुति दे । फिर कहे, हे पुत्र ! मेरे भीतर जो प्राण है उन्हें मनद्वारा तुझमें समर्पित करता हू । यह कहकर दूसरी आहुति दे । फिर कहे, जो-कुछ मैंने अधिक या न्यून कर्म किया है, उसे जानताहुआ 'स्विष्टकृत् अग्नि' स्विष्ट और सुहुत बनाये--स्विष्ट अर्थात् 'सु + इष्ट', सुन्दर यज्ञ और सुहुत अर्थात् 'सु + हुत' सुन्दर आहुति रूप बना दे । २४।

फिर शिशुके दायें कानके पास मुख करके वाक्-वाक्-वाक्--इसप्रकार तीन बार उच्चारण करे, और दधि-मधु-घृतको मिलाकर शुद्ध-सुवर्णकी शलाकासे उसे चढाये, और कहे, मैं तुझमें 'भू', तुझमें 'भुव' और तुझ ही में 'स्व'को धारण करता हू, मैं 'भू भुव स्व'—इन तीनों लोकोंको तुझमें ही धारण करता हू । 'भूस्ते दधामि'—

सोप्यन्तीमद्भिरभ्युक्षति, यथा वायु पुष्करिणीं समिगयति सर्वत ।
एवा ते गर्भ एजतु सहावैतु जरायुणा । इन्द्रस्याय ब्रज कृत
नाराल नपरिश्रय । तमिन्द्र निर्जहि गर्भेण सावगं महेति । २३ ।
जातेऽग्निमपसमाधायाक आधाय कसे पृषदाज्यं सनीय पृषदाज्य-
स्योपधात जुहोत्यन्मिन्महस्र पुष्याममेधमान न्वे गृहे । अम्योपमद्या
मा चैत्मीत् प्रजया च पशुभिश्च स्वाहा । मयि प्राणां न्ववयि मनमा
जुहोमि न्वाहा । यत्कर्मणाऽयगीरिच यद्वा न्यूनमिहावरम् ।
अग्निष्टत्स्विष्टकृद्विष्टान्स्विष्टं नुहन् वरोतु न स्वाहेति । २४ ।

सृष्टिकी रचना क्यों करने लगा ? इसप्रकार ये आठो सृष्टिके कारण नहीं । २।

तब वे ध्यान-योगके पीछे चले, और देखा । यह देखा कि उस देवकी आत्म-शक्ति इतनी महान् है कि अपने गुणोंकी महानताके कारण ही वह आत्म-शक्ति निगूढ़ हो गई है, इतनी महान् है कि दीखती नहीं । वही देव 'काल'से लेकर 'आत्मा'तक जिन ८ का ऊपर उल्लेख किया गया है, इन सब कारणोंका अकेला अधिष्ठाता है । ३।

उन्होंने 'ब्रह्म-चक्र'को देखा । गीतामें कहा है, 'आमयन् सर्वं भूतानि यन्त्रारूढानि मायया'—वह मानो नवको यन्त्रपर चढाकर घुमा रहा है । वह यन्त्र 'ब्रह्म-चक्र' है । 'चक्र'का अर्थ है, 'पहिया' ।

पहियेकी परिधिको 'नेमि' कहते हैं, इस 'नेमि'पर ही पहिया घूमता है । चक्रकी 'एक' ही नेमि होती है, 'ब्रह्म-चक्र' की नेमि 'प्रकृति' है, 'प्रकृति'पर ही 'ब्रह्म-चक्र' चल रहा है ।

पहियेपर लोहेका वृत्त, अर्थात् लपेट चढा होता है, 'ब्रह्म-चक्र'पर सत्त्व-रज-तमके तीन वृत्त—तीन लपेटें चढी हैं, अतः वह 'त्रिवृत्त' है ।

पहिया गोल होता है, अतः किसी एक लकड़ीसे तो बनता नहीं, १६ कुछ-कुछ कुबड़ी लकड़ियोंको एक-दूसरीके साथ गांठनेसे गोलाकार बनता है, ब्रह्म-चक्रमें इन १६को विकार कहा है । साध्य-कारिकामें लिखा है, 'मूल प्रकृतिरविकृति महदाद्या प्रकृति-विकृतय सप्त । षोडशकस्तु विकार न प्रकृतिर्न विकृति पुरुष' । 'षोडशकस्तु विकार'—'विकार १६ है', ये १६ 'ब्रह्म-चक्र'के 'अन्त' है, सिरे है, इनके आगे प्रकृतिका विकार नहीं होता । पंच-महाभूत, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेन्द्रिय और मन—ये १६ विकार 'ब्रह्म-चक्र'के १६ सिरे हैं, टुकड़े हैं, जिनके जोड़से 'ब्रह्म-चक्र' बना है ।

काल स्वभावो नियतिर्यदृच्छा भूतानि योनि पुरुष इति चिन्त्यम् ।

सयोग एषा न त्वात्मभावादात्माप्यनीश सुखदुःखहेतो । २ ।

ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन्देवात्मशक्ति स्वगुणैर्निगूढाम् ।

य कारणानि निखिलानि तानि कालात्मयुक्तान्यधितिष्ठत्येक । ३ ।

पहियेके ५० अरे होते हैं । अरे वे लकड़िया हैं, जो चक्रको दृढ़ बनानेकेलिये चक्र और नाभिमें लगी होती हैं । सांख्य-कारिकाने बुद्धिके ५० प्रकार कहे हैं—‘एष प्रत्यय सर्गो विपर्ययाशक्तितुष्टि-सिद्धाख्या गुणवैषम्य विमर्दात् तस्य च भेदास्तु पचाशत्’—अर्थात्, गुणोंके न्यूनाधिक होनेसे ‘प्रत्यय’ अर्थात् ‘बुद्धि’के ५० भेद हैं । वे हैं, ‘विपर्यय’, ‘अशक्ति’, ‘तुष्टि’ और ‘सिद्धि’—ये चार, तथा इनके अवान्तर-भेद । इनके अवान्तर-भेदोंका वर्णन करतेहुए सांख्यकारिका कहती हैं—‘पंच विपर्ययभेदा भवत्यशक्तिश्च करणवैकल्यात् अष्टा-विंशतिभेदा, तुष्टिर्नवधाऽष्टधासिद्धिः’—अर्थात्, ‘विपर्यय’के ५, ‘अशक्ति’के २८, ‘तुष्टि’के ९, ‘सिद्धि’के ८—इसप्रकार बुद्धिके ५० भेद हुए । ये ५० ही ‘ब्रह्म-चक्र’के ५० अरे हैं ।

‘विपर्यय’के ५ भेद—‘विपर्यय’के ५ भेद कौन-से हैं ? ‘विपर्यय’, अर्थात् ‘अज्ञान’ या ‘अविद्या’के भेद सांख्यने ‘तम’, ‘मोह’, ‘महामोह’, ‘तान्मित्र’ और ‘अन्धतामित्र’—ये ५ कहे हैं । इनमेंसे ‘तम’के ८, ‘मोह’के ८, ‘महामोह’के १०, ‘तान्मित्र’के १८ और ‘अन्धतामित्र’के १८ भेद कहे हैं ।

आठ प्रकारका ‘तम’ क्या है ? मन, बुद्धि, अहंकार तथा पंच-तन्मात्र—इन आठको जो ‘अज्ञातम’ है, ‘आत्मा’ समझना आठ प्रकार का ‘तम’ है ।

आठ प्रकारका ‘मोह’ क्या है ? अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व—इन आठ सिद्धियोंमें रम जाना आठ प्रकारका ‘मोह’ है ।

दस प्रकारका ‘महामोह’ क्या है ? इस लोकमें तथा परलोकमें दस इन्द्रियोंके दस विषयोंके भोगकी उत्कट कामना १० प्रकारका ‘महामोह’ है ।

अठारह प्रकारका ‘तान्मित्र’-नामक अज्ञान क्या है ? आठ इन्द्रियों तथा दस इन्द्रियोंके विषयोंके भोग न प्राप्त होनेपर एक-एककेलिये जो क्रोध उत्पन्न होता है वह १८ प्रकारका ‘तान्मित्र’ है ।

अठारह प्रकारका 'अन्व-तामिन' क्या है ? आठ सिद्धियो तथा दस इन्द्रियके विषयोका आधा भोग मिले, और विघ्न-बाधाओसे या मृत्युसे बीचमें ही ये भोग नष्ट होते नजर आने लगें, तब जो हाय-हाय मचाना है वह 'अन्व-तामिन' है ।

'अशक्ति'के २८ भेद—'अशक्ति'के २८ भेद कौन-से हैं ? दस इन्द्रियोमें दस प्रकारकी शक्ति न रहे, यह तो 'इन्द्रियोकी अशक्ति' हुई । इन दसके अलावा १८ प्रकारकी 'मनकी अशक्ति' है । अभी हम ९ तुष्टियोंका वर्णन करेंगे, ये तुष्टिया 'मनकी शक्ति'की सूचक हैं, इनका न होना 'मनकी अशक्ति' है । इन ९ तुष्टियोंकी कमीको दो-दो प्रकारसे देखा जा सकता है जिससे तुष्टिकी कमीके १८ भेद हो जाते हैं । १० प्रकारकी इन्द्रियोकी अशक्ति और १८ प्रकारकी अतुष्टि मिलकर २८ 'अशक्तिया' होजाती हैं । 'तुष्टि'के सम्बन्धमें दो-दो प्रकार यू होते हैं । कोई व्यक्ति धनके बिना सन्तुष्ट है, तो कोई धन मिलनेपर उसे छोड़ सकता है । जो धनके बिना सन्तुष्ट है उसमें 'अभावात्मक-गुण' (Negative virtue) है, जो धनतो छोड़ सकता है उसमें 'भावात्मक-गुण' (Positive virtue) है । इन दोनों प्रकारकी तुष्टियोंका न होना 'मनकी अशक्ति' है जिसके १८ प्रकार कहे गये हैं ।

'तुष्टि'के ९ भेद—'तुष्टि'के ९ भेद कौन-से हैं ? कोई व्यक्ति 'तत्त्व-ज्ञान'के कारण सन्तुष्ट है, कोई 'वैराग्य'के कारण, कोई 'रुढ़ि'के कारण, कोई 'भाग्य'के कारण, कोई 'अहिंसा', 'सत्य', 'अस्तेय', 'ब्रह्मचर्य' तथा 'अपरिग्रह'को जीवनका ध्येय बनालेनेके कारण । ये ९ तुष्टिया हैं ।

'सिद्धि'के ८ भेद—'सिद्धि'के आठ भेद कौन-से हैं ? 'जन्म-सिद्धि', 'शब्द-सिद्धि', 'शास्त्र-सिद्धि', 'आध्यात्मिक-ज्ञान सिद्धि', 'आधिभौतिक-ज्ञान सिद्धि', 'आधिदैविक-ज्ञान सिद्धि', 'सत्संग-सिद्धि' तथा 'गुरु-सिद्धि'—ये आठ सिद्धिया हैं ।

इसप्रकार ५ 'विपर्यय', २८ 'अशक्तिया', ९ 'तुष्टि' तथा ८ 'सिद्धि' मिलकर 'ब्रह्म-चक्र'के ५० अरे कहे गये हैं ।

पहियेके २० प्रत्यरे—छोटे अरे—होते हैं । 'ब्रह्म-चक्र'में दस इन्द्रिया और दस उनके धियय—ये बीस प्रत्यरे हैं ।

पहियेके ६ अण्डक होते हैं । 'ब्रह्म-चक्र'में 'प्रकृत्यण्डक', 'धातु-अण्डक', 'सिद्धि-अण्डक', 'मदाण्डक', 'अशुभाण्डक', 'धर्माण्डक'—ये छ अण्डक हैं । 'प्रकृत्यण्डक'में अहंकार, बुद्धि, मन तथा पञ्च-तन्मात्र जा जाते हैं । 'धातु-अण्डक'में त्वक्, चर्म, मांस, रुधिर, मेदा, अस्थि, मज्जा, वीर्य आ जाते हैं । 'सिद्धि-अण्डक'में अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व आ जाते हैं । 'मदाण्डक'में तनमद, धनमद, जनमद, यलमद, ज्ञानमद, बुद्धिमद, कुलमद, जातिमद आ जाते हैं । 'अशुभाण्डक'में अशुभ सोचना, सुनता, देखता, बोलता, स्पर्श करना, करना, कराना, होने देना आ जाते हैं । 'धर्माण्डक'में नित्य-धर्म, निमित्त-धर्म, देश-धर्म, काल-धर्म, वृत्त-धर्म, जातीय-धर्म, आपद्धर्म और अपवाद-धर्म आ जाते हैं । 'ब्रह्म-चक्र'में ये छ अण्डक हैं—आठ-आठका छक्का है ।

पहिया पाशोने बंधा होता है । 'ब्रह्म-चक्र' भी विश्वके रूप-रूपी पाशोने बंधा हुआ है ।

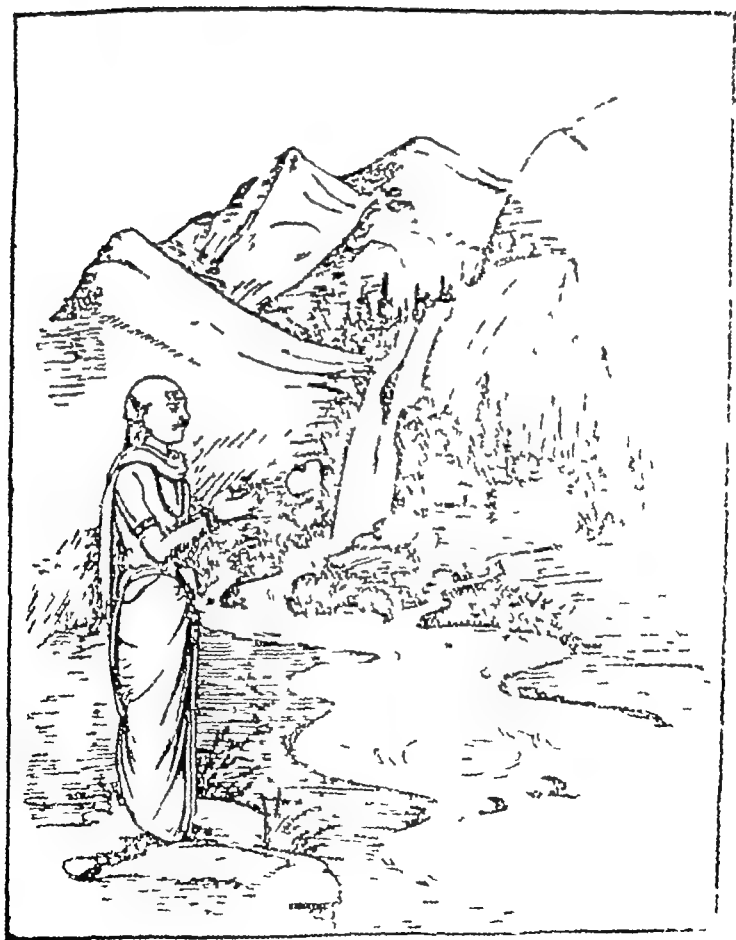
पहिया आगे, पीछे या इधर-उधर—इन तीन मार्गोंका भेदन करता है । 'ब्रह्म-चक्र' भी उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय-रूप तीनों मार्गोंका भेदन करता है ।

यह 'ब्रह्म-चक्र' शुभ तथा अशुभ इन दो निमित्तोंसे चल रहा है, परन्तु अस्त्वमें इस चक्रके निरन्तर चलनेका कारण केवल एक है, और वह कारण है—'मोह' । ४।

सनात, अर्थात् 'ब्रह्मांड'का 'ब्रह्म-चक्र'के रूपमें दर्शनकर अब शरीर, अर्थात् 'पिंड'की एत प्रचण्ड नदीसे तुलना करने हैं । जैसे नदीका जग जई मोतोसे फूटना है, वैसे शरीर-रूपी नदीकी पाचो

ज्ञानेन्द्रिया पाच सोते हैं, इनमेंसे ज्ञान-रूपी जल फूटकर निकल रहा है । जैसे नदीके सोतोकी योनि, उनका कारण पहाड़ होता है, उसीके बड़े-छोटे होनेसे नदी उग्र तथा वक्र हो जाती है, वैसे पाचो इन्द्रियोके उत्पत्ति-स्थान पच महाभूत हैं जिनके कारण यह नदी उग्र है, बंगवाली है, वक्र है, टेढ़े-मेढ़े मार्गोंमें बहती है । नदीमें तरंगें उठा करती हैं, शरीर-रूपी नदीमें पाचो प्राण ही तरंगें हैं । जैसे नदी अपने मूलसे प्रारंभ होती है, वैसे इस शरीर-रूपी नदीका

जीवनका प्रवाह नदीके प्रवाहकी तरह बह रहा है

आदि-मूल पञ्च-बुद्धि है—किसीकी बुद्धि 'रूप'में है, किसीकी 'रस'में, किसीकी 'स्पर्श'में, किसीकी 'शब्द'में, किसीकी 'गन्ध'में । इन्हीं विषयोंमें ब्रह्म-मूल होनेके कारण यह नदी बहती चली जा रही है । जैसे नदीमें आवर्त होते हैं, भंवर होते हैं, वैसे शब्द, रूप, रस, गन्ध, स्पर्श इस नदीके भंवर हैं, जिनमें जीवात्मा डूबने लगता है । जैसे नदीमें कभी-कभी प्रवाह उमड़ आता है, वैसे गर्व, जन्म, जरा, व्याधि, मरण—ये पांच बुद्धियोंके प्रवाह हैं । जैसे नदीको तैरनेके पचासो भेद होते हैं, रहस्य होते हैं, वैसे इस शरीर-रूपी नदीको तैरनेके भी पचासो भेद हैं, पचासो तरीके हैं । जैसे नदीके जोड़ होते हैं, वैसे शरीर-रूपी नदीके भी अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश—ये पांच जोड़ हैं । ५।

सब जीव उसी सहात् 'ब्रह्म-चक्र'में जीते हैं, उसीमें स्थित हैं, उसी 'ब्रह्म-चक्र'में इस 'हस'को, जीवात्माको, कोई घुमा रहा है । अपनेको इन चक्रमें प्रेरकते पृथक् जानकर जो उसकी प्रीतिका पात्र बन जाता है, वह 'अमृतत्व'को प्राप्त हो जाता है । 'चक्र'को चलता देखकर जैसे उसपर बैठा 'हम' अपनेको ही उस 'चक्र'का चलानेवाला समझ बैठता है, वैसे इस 'ब्रह्म-चक्र'को चलता देखकर 'जीवात्मा' अपनेको इसका चलानेवाला समझने लगता है । जो अपनेको नहीं, परन्तु उसे सबका प्रेरक समझकर उसकी प्रीतिमें लग जाता है वह अमर हो जाता है । ६।

हमने यह जो-कुछ गाया वह परम-ब्रह्मका गीत गाया । इस ब्रह्ममें 'ईश्वर', 'जीव', 'प्रकृति' ये तीन अक्षर, अर्थात् अविनाशी तत्त्व सुप्रतिष्ठित हैं । 'ब्रह्म' इन तीनोंसे अलग है । ब्रह्मवित् लोग इन तीनोंमें

पञ्चब्रह्मोऽस्मि पञ्चब्रह्मोऽस्मि पञ्चब्रह्मोऽस्मि पञ्चब्रह्मोऽस्मि पञ्चब्रह्मोऽस्मि ।

पञ्चाक्षरी पञ्चबुद्धीष्वेवा पञ्चाक्षरीभेदा पञ्चपर्वामधीन । ५ ।

सर्वाजीवे सवनस्ये दृष्टान्ते तस्मिन्मोऽस्मिन् ब्रह्मचक्रे ।

पृथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा जृष्टन्तन्मोनामन्तन्मनि । ६ ।

अन्तरको, भेदको, जानकर, ब्रह्ममें लीन होकर, उसीमें तत्पर होकर, योनिसे, अर्थात् जन्मके बन्धनसे मुक्त हो जाते हैं । ७।

प्रकृतिको अभी 'अक्षर'—'अविनाशी'—कहा, परन्तु वह 'क्षर'—'विनाशी'—भी है । कारण-रूपमें वह 'अक्षर' है, कार्य-रूपमें, पृथिव्यादि-रूपमें वह 'क्षर' है । उसका अक्षर-रूप 'अव्यक्त' है, क्षर-रूप 'व्यक्त' है, दीक्षता है । विश्वके इन क्षर-अक्षर, व्यक्त-अव्यक्त दोनों रूपोंको 'ईश' पालता है । जीवात्मा 'अनीश' है, वह संसारके भोग में पड़ जाता है, और भोगोंमें पड़ जानेके कारण उन्हींसे बंध जाता है । जब जीवात्मा देवके दर्शन कर लेता है तब सब प्रकारके पाशोंसे, बन्धनोंसे मुक्त हो जाता है । ८।

दो 'अज' हैं—'ज्ञ' और 'अ ज्ञ' । 'ज्ञ' ईश है, 'अ ज्ञ' अनीश है । इन दो 'अजों' के अतिरिक्त एक तीसरी 'अजा' है । दो 'अज' (ईश्वर और जीव) और एक 'अजा' (प्रकृति) है—इसमें भोक्ता और भोग्य दोनोंके गुण हैं । चौथा आत्मा अनन्त है, विश्व-रूप है, अकर्ता है । जब पहले तीनको—ईश (ईश्वर), अनीश (जीव), प्रकृति (प्रकृति)—प्राप्त कर लेता है—दो 'अज' और एक 'अजा'—तब इस चौथे 'ब्रह्म'को प्राप्त करता है । यहा 'ब्रह्म'को इन तीनोंसे अलग कहा है । इन तीनोंकी महानताके ज्ञानके बाद जो असीमताका ज्ञान है, वही ब्रह्मका ज्ञान है । ९।

'प्रधान', अर्थात् प्रकृति 'क्षर' है, खर जानेवाली है, 'अमृत', अर्थात् ईश्वर 'अक्षर' है, 'हर' है, खरनेवाला नहीं है, हरनेवाला है । क्षर-रूपा प्रकृति तथा जीवात्मा—इन दोनोंपर स्वामित्व उसी एक

उद्गीतमेतत्परम तु ब्रह्म तस्मिन्मय सुप्रतिष्ठाक्षर च ।

अयान्तर ब्रह्मविदो विदित्वा लीना ब्रह्मणि तत्परा योनिमुक्ता । ७ ।

सयुक्तमेतत्क्षरमक्षर च व्यक्ताव्यक्त भगते विश्वमीश ।

अनीशश्चात्मा बध्यते भोक्तृभावाज्जात्वा देव मुच्यते सर्वपापैः । ८ ।

ज्ञानी द्वावजावीशानीशावजा ह्येका भोक्तृभोग्यार्ययुक्ता ।

अनन्तश्चात्मा विश्वरूपो ह्यधर्मा त्रय यदा विन्दते ब्रह्मेतत् । ९ ।

देवका—ईश्वरका है । उसी देवके ध्यानसे, उसके साथ अपनेको जोड़ देनेसे, अपनेको मिटाकर उसीमें लीन हो जानेसे सदाकेलिये यह आत्मा 'विश्व-माया'से निवृत्त हो जाता है, मायाके बन्धनोसे छूट जाता है । १०।

उस देवको जानकर सब पाश छूट जाते हैं, पाशोके, अविद्यादि बन्धोके छूट जानेमें जन्म-मृत्यु छूट जाते हैं । पहले पाश छूटना, फिर देह छूटना—ये दो अवस्थाएँ हुई । अभीतक देहके कारण ससारके सुख प्राप्त होते थे परन्तु अब देह छूटनेके बाद तृतीय-अवस्था आती है जब देवके ध्यानसे ही विश्वके ऐश्वर्यको, सुख आदिको प्राप्त कर लेता है, 'केवल' हो जाता है, अर्थात् अपने स्वरूपमें अवस्थित हो जाता है, 'आप्त-काम' हो जाता है, कोई कामना उसे प्राप्त नहीं—ऐसा नहीं होता । ११।

वह नित्य 'देव' कहीं दूर नहीं, आत्मामें ही स्थित है, उनीको जानना चाहिये । उसे जाननेके बाद, उससे परे, जानने योग्य कुछ भी नहीं रहता । जीव 'भोक्ता' है, प्रकृति 'भोग्य' है, ईश्वर 'प्रेरक' है—'भोक्ता', 'भोग्य' और 'प्रेरक'—यह त्रिविध ब्रह्म है । 'ब्रह्म', अर्थात् महानताके ये ही तो तीन रूप हैं । १२।

जैसे अग्नि जब अपने कारणमें चली जाती है तब उसकी मूर्ति तो नहीं दीव पड़ती परन्तु उसका नाग नहीं होता, इन्धनके रूपमें उसका कोई-न-कोई लिंग बना रहता है जिसमें वह फिर-फिर ग्रहण की जा सकती है, उसीप्रकार 'प्रगव', अर्थात् ओंकारके द्वारा 'देह'में जीव तथा ईश्वर दोनोंको ग्रहण किया जा सकता है । १३।

ध- प्रानममनाधर हर धामानावीगते देव एव ।

तस्याभिप्यनाद्याजनान्त्वभावाद्भयचान्ते विप्रमाप्रानिवृत्ति । १० ।

ज्ञात्वा देव नवरागापहानि धीण कर्मेजन्ममृत्युप्रहाणि ।

तस्याभिप्यानान्तीरा दहनव विवैश्वर केवर एण्णकाम । ११ ।

एतज्जेय नित्यमेवा ननन्य नान पर वेदिन्य हि निनिन् ।

भोक्ता भोग्य प्रेरिता च मत्वा सर्व प्रोक्त निदिन ब्रह्मेतत् । १२ ।

वह्नेया योनिगतस्य मतिन दस्यते नैव च त्तिद्वनाग ।

स नय एवेत्यनयानिह्यन्तहोभय वै प्रादिन देव । १३ ।

अपने 'देह'को नीचेकी ओर 'प्रणव'को ऊपरकी अरणि बनाकर, 'ध्यान'की रगड़के अभ्याससे, बार-बार करनेसे, छिपीहुई आगकी भाँति जीव तथा ईश्वरकी ज्योतिको देखे । १४।

जैसे तिलोमें तेल, दहीमें घृत, ज़ोतोमें जल, अरणियोंमें अग्नि रहती है, और तिलोंको पीड़नेसे, दहीको बिलोनेमें, ज़ोतोको खोदनेसे, अरणियोंको रगड़नेसे ये प्रकट होते हैं, तैसे जीवात्मामें उग्मात्मा निहित है और वहाँ उसका ग्रहण होता है, परन्तु वह दीखता 'सत्य' और 'तप'की रगड़से है । १५।

दूधके कण-कणमें जैसे घृत व्याप्त है इसीप्रकार सर्वव्यापी आत्माको जानकर 'आत्म विद्या' और 'तप' ने उसे जान लेना ही 'परम-ब्रह्मोपनिषत्' है, 'परम-ब्रह्मोपनिषत्' है । १६।

द्वितीय अध्याय

परमेश्वर संसारका 'प्रसव' करनेवाला है, 'सविता' है । उसने सृष्टि कैसे रची ? सर्व-प्रथम 'प्रकृति' थी, प्रकृतिसे महान् हुआ—'महत्-तत्त्व' हुआ—'पृथ्वी' हुआ । 'महत्-तत्त्व'का नाम ही 'बुद्धि' है, 'धी' है । अर्थात्, 'प्रकृति' (Matter)से 'धी' (Consciousness) हुई । 'धी'के सयोगसे उत्पत्तिकी शृंखलामें आगे-आगे चलकर 'मनस्-तत्त्व' (Mind) हुआ । उसके अनन्तर उत्पत्तिकी शृंखला ज्यो-ज्यो बढ़ी, तो आगे चलकर ज्योतिकेलिये 'अग्नि' हुई, और यह उत्पत्ति-क्रम 'पृथिवी'तक आकर पूर्ण हुआ । संक्षिप्त उत्पत्ति-क्रम यह है—प्रकृति—धी—मनस्—अग्नि—पृथिवी । १।

स्वदेहमर्गा कृत्वा प्रणव चोत्तराराम् ।

ध्याननिर्मयनाभ्यासादेव पश्येन्निरुद्धवत् । १४ ।

तिलेषु तैलं दधिनीव सर्पिराप सोमस्वर्णोपु चाग्निः ।

एवमात्मात्मनि गृह्यतेऽग्नौ सत्येनैनं तपना योऽनुपश्यति । १५ ।

सर्वव्यापिनमात्मानं क्षीरे सर्पिरिवापिनम् । आत्म-

विद्यातपोमूलं तद्ब्रह्मोपनिषत्परं तद्ब्रह्मोपनिषत्परमिति । १६ ।

युञ्जानं प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता विप्रः ।

अग्नेर्ज्योतिर्निचाय्य पृथिव्या अध्याभरन् । १ ।

जिसप्रकार सविता-देवका यह सृष्टि-रूप प्रसव-यज्ञ है, और इसमें उत्तरोत्तर उसकी शक्ति प्रकट होती है, इसीप्रकार हम भी स्वर्ग-रूपी शक्तिको प्रकट करनेकेलिये मन-पूर्वक लग जाय । १२।

सम्पूर्ण-सृष्टि 'सुख' की तरफ, सुखकी तरफ जा रही है । लक्ष्य सुख ही है । इस सृष्टिमें जो धु-लोक है, जो देव है, जो महान् ज्योति करनेवाले नक्षत्र हैं—इन सबका 'धी' और 'मनस्'के सयोगसे सविता ही प्रसव करनेवाला है । १३।

विप्र लोग, जानी लोग, अपने 'धी' और 'मनस्'को, उस विप्र, महान् जानी, सर्वज्ञ भगवान्‌जे 'धी' और 'मनस्'के साथ जोड़ देते हैं, जिनने इकले ही हमारे कर्मको जानतेहुए 'होता'के रूपमें यह सृष्टि-रूपी यज्ञ रचा । सविता-देवकी यह कितनी महान् स्तुति है । १४।

पूर्व-ब्रह्मणो, अर्थात् सृष्टिसे प्रसवसे पूर्व जो ब्रह्म था, उसे मैं नमस्कार करता हूँ, मेरे मार्गमें कीर्ति ऐसे फैले जैसे किसी शूर-वीरके मार्गमें कीर्ति फैल जाती है । तुम जो दिव्य-धामोंमें पहुंच चुके हो, हे सम्पूर्ण अमृत-पुत्रो, मेरी प्रार्थनाको सुनो । १५।

जिस दिव्य-धाममें तुम हो, मेरा मन भी उस दिव्य-धाममें जा पहुंचे । ऐसा दिव्य-धाम जिसने 'अग्नि' मयी जाती है, प्रचंड हो जाती है, 'वायु' जुड़ जाता है, प्रबल हो जाता है, और जिसमें 'सोम'का अतिरेक हो जाता है, अर्थात् सोमको जड़ निचोड़ा जाता है तो वह लबालब भर जाता है । सोम-यागमें जैसे 'अग्नि', 'वायु' और 'सोम' की आवश्यकता है, वैसे नमाधिके दिव्य-धाम-रूपी-यागमें मयने-

युक्तेन मनसा वय देवस्य नविनु नवे । सुवर्षाय शक्या । २ ।

युक्त्वाय मनसा देवान्नुवर्षतो धिया दिवम् ।

दृष्ट्वांति वगिष्यन् नविता प्रमुवाति तान् । ३ ।

युज्जते मन उत युज्जते धियो विप्रा विप्रस्य बृहन्नो दिपश्चिन् ।

वि होत्रा दधे वयनाविदेव इन्मही देवस्य नविनु वगिष्टुति । ४ ।

युजे वा ब्रह्म पूर्वं नमोनिविद्याव एनु पथेव मू ।

शृण्वन्तु विष्वे अमृतस्य पृथा जा ये धामानि दिव्यानि नम्यु । ५ ।

पर 'परमात्म-ज्योति' प्रकट होती है, यही मानो 'अग्नि' है, 'प्राणायाम' के रूपमें वायु प्रचंड हो जाती है, यही मानो 'वायु' है, और 'प्रसाद-भाव' लबालब भर जाता है, यही मानो 'सोम-रस' है । ६।

'सविता'ने सृष्टिका जो महान् प्रमत्त किया है उसे देखकर सृष्टि के पूर्व वर्तमान ब्रह्मके साथ प्रीति करे क्योंकि उसी ब्रह्मने सविताके रूपमें यह प्रसव किया है । अगर तू भी उसीके प्रसवमें अपना स्थान बना ले—जैसे वह सृष्टिका प्रसव कर रहा है उस प्रसवके साथ साथ तू अपना भी प्रसव होने दे, उसीपर अपनेको छोड़ दे—तो तू प्रसवसे पूर्व नहीं गिरेगा । जो भगवान्‌के रचे सृष्टि-क्रमके साथ अपनेको नहीं जोड़ता, वह ऐसे ही गिर जाता है जैसे प्रसवसे पूर्व बच्चा, उसका मानो गर्भपात हो जाता है । ७।

जैसे तैरते समुद्र सिर, गर्दन, छाती उन्नत रखी जाती है, गेने ही शरीरके इन तीन भागोंको उन्नत रखकर, इन्द्रियोंको मनके अधीन और मनको हृदयमें निविष्ट करके विद्वान् व्यक्ति 'ब्रह्म'-नाम रूपी लौकापर सवार होकर संसार-रूपी नदीके जितने पाथ-रूपी भयावह त्तोत है सबको तर जाय । ८।

चेष्टाओंको वशमें करके पाणको भीतर रोके, उसका पीड़न करे । जब प्राण भीतर न रुके, वह क्षीण होने लगे, तब नासिकासे उसे बाहर निकाल दे । दुष्ट छोड़ो गले रथमें जैसे घोड़ोंको वशमें किया जाता है, वैसे अप्रमादी होकर प्राणायामके साधनसे मन-रूपी घोड़ेको वशमें करे । ९।

अग्निर्यत्राभिमन्यते वायुर्यत्राविरच्यते ।

सोमो यत्रानिरिच्यते तत्र सजायते मन । ६ ।

सवित्रा प्रसवेन जुपेत ब्रह्म पूर्णम् ।

तत्र योनिं कृण्वमे न हि ते पूर्वमक्षिपत् । ७ ।

त्रिगुणत म्थाय्य सम शरीरं हृदीन्द्रियाणि मनसा मनिवेश्य ।

ब्रह्मोऽप्येन प्रतरेण विद्वान्मोनामि सर्वाणि भयावहानि । ८ ।

प्राणान्प्रसीदयेह मधुक्नचेष्ट क्षीणे प्राणे नामिन्मयोन्म्वसीत ।

दुष्टाद्वयुक्तामिव बाहमेन विद्वान्मनो धारयेनाप्रमत्त । ९ ।

प्राणायाम शान्त तथा स्वच्छ स्थानपर करे

मनको बनाये करनेवाले प्राणायामका यह प्रयोग ऐसे स्थानमें करे जो सम हो, पवित्र हो, अग्नि, करुड-रेतमें रहित हो, जो जलके कल-कल-रव तथा लतादिके आश्रयके कारण मनोनुकूल हो, जहां जाड़ोको कष्ट न हो, गुफा हो—जहां वायुके झोके न चलें । १०।

जब योगी ब्रह्मका ध्यान करता है, तो उसे शूल-शुद्धमें भिन्न-भिन्न

नभे शुचां गर्वगवह्निवाल्वाविर्वजिने शन्दजलाश्रयादिभि ।

मनोन्वये न तु चक्षुपीडने गृहानिवानाश्रयणे प्रयोजयेत् । १० ।

रूप दिखाई देते हैं । कुहरा-सा, घूआ-मा, सूर्य, वायु, अग्नि, जुगनू, विजली, स्फटिक, चन्द्र—इनकी ज्योतिषा दिखाई देती है । योगमें ब्रह्म-दर्शनमें पहले-पहल ये रूप ब्रह्मको अभिव्यक्त करनेकेलिये होते हैं । ब्रह्मका इतना भारी प्रकाश है कि उसे सहनेकेलिये पहले ये प्रकाश दिखाई देते हैं ताकि योगी उस प्रकाशको झेल सके । ११।

योगका गुण, उसका फल कब प्रवृत्त होता है, कब मिलता है ? जब पृथिवी, अ, तेज, वायु, आकाश—ये पञ्चात्मक महाभूत उड़ खड़े होते हैं, जब योगी इन्हें मिट्ट कर लेता है । पांच भूतोंको बस करनेके अनन्तर योगीका शरीर योगी अग्निसे देदीप्यमान हो जाता है, उसे रोग नहीं सताता, उसे जरा और मृत्यु नहीं सताती, वह रोग हीन, जरा-हीन, मृत्यु-हीन हो जाता है । १२।

योगमें प्रवृत्तिका पहला फल यह होता है कि योगीका शरीर हल्का हो जाता है, नीरोग हो जाता है, विमर्शकी लालसा मिट जाती है, कान्ति बढ जाती है, स्वर मधुर हो जाता है, शरीरसे सुगन्ध निकलता है, मल-मूत्र अल्प हो जाता है । १३।

जैसे मिट्टीते लत-पत स्वर्ण-पिंड खूब घोनेपर तेजोमय होकर चमकने लगता है, इसीप्रकार देहको कीच समझ जानेवाला जब उसके भीतर प्रकाशमान आत्म-तत्त्वको देख लेता है, तब ससारकी 'अनेकता'मेंसे अपनेको खींचकर, 'एक' हो जाता है, कृतार्थ और वीत-शोक हो जाता है । १४।

नीहारधूमार्कानिलानलाना खद्योतविद्युत्स्फटिकशशीनाम् ।

एतानि रूपाणि पुरसराणि ब्रह्मण्यभिव्यक्तिकराणि यागे । ११ ।

पृथ्व्यप्तेजोऽनिलखे समुत्थिते पञ्चात्मके योगगुणे प्रवृत्ते ।

न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमय शरीरम् । १२ ।

लघुत्वमारोग्यमलोलुपत्व वर्णप्रमाद स्वरमौष्ठव च ।

गन्ध शुभो मूत्रपुरीषमल्प योगप्रवृत्ति प्रथमा वदन्ति । १३ ।

यथैव विम्ब मृदयोपलिप्त तेजोमय भ्राजते तत्सुधोन्तम् ।

तद्वात्मतत्त्व प्रममीक्ष्य देही एक कृतार्थो भवते वीतशोक । १४ ।

जैसे दीपसे दूसरे पदार्थ देखे जाते हैं, ऐसे जब योगी आत्म-तत्त्वके प्रकाशसे ब्रह्म-तत्त्वको सावधान होकर देख लेता है, तब सब तत्त्वोंसे अधिक शुद्ध, अज, ध्रुव, देवको जानकर सब ब्रह्मणोसे छूट जाता है । १५।

वही देव सब दिशाओ-प्रदिशाओमें अनुव्याप्त है, वही सृष्टिके पूर्व प्रकट हुआ था, वही प्रत्येक पदार्थके भीतर वर्तमान है । जो कुछ उत्पन्न हुआ, वह वही था, जो उत्पन्न होगा, वह भी वही होगा । जिधर देखो उधर उसीका मुख दिखलाई देता है—सब तरफ मानो अपने मुखको लेकर वह हमारे सामने आ खड़ा होता है—‘जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है’ । १६।

जो भगवान् अग्निमें है, जलोमें है, सम्पूर्ण भुवनमें सब जगह पहुँचा हुआ है, जो औशधियोंमें है, वनस्पतियोंमें है—उस देवको नमस्कार हो, नमस्कार हो । १७।

तृतीय अध्याय

ससारके माया-जालको विछानेवाला वही एक है, अपनी शक्तियोंमें वही इस माया-जालका स्वामी है, अपनी शक्तियोंसे सब लोकोंका भी वही स्वामी है । ससारके उद्भव और सभवमें, उत्पत्ति और स्थितिमें वही एक कार्य कर रहा है । जो यह जान जाते हैं, वे अमृत हो जाते हैं । १।

रुद्र-रम भगवान् एक ही है । ‘हमारा भी है’—यह कहनेवाले

यदात्मनस्त्वेन तु ब्रह्मतत्त्व दीपोपमेनेह युक्त प्रपश्येत् ।

अज ध्रुव सर्वतत्त्वविशुद्ध ज्ञात्वा देव मुच्यते सर्वपापी । १५ ।

एष ह देव प्रदिशोऽनु सर्वा पूर्वा ह जान न उ तर्भे अन्न ।

न एव जान न जनिष्यमान प्रत्यद्जनास्मिन्मिति नर्वनोमुख । १६ ।

या देवोऽनी योऽनु यो दिव्य भुवनमाविवेग ।

य ओदधीष् या वनस्पतिष् तस्मै देवाय नमो नम । १७ ।

य एवो जायदानीगत ईगनीनि सर्वालोदानीगत ईगनीनि ।

य एवैव उद्भवे नभवे च य एतद्विदुःसृजान्ते भवन्ति । १ ।

टिक नहीं सफने । वही अपनी शक्तियोंसे इन लोकोका स्वामी है । सृष्टिका सर्जन करनेके बाद वही इसकी रक्षा करता है, और अन्त-कालमें वही इसे समेट लेता है । इस सृष्टिके रूपमें वह हरेके व्यक्तिके सामने मानो प्रत्यक्ष खड़ा है । २।

उसके नेत्र सब जगह हैं, वह सब-कुछ देख रहा है; उसका मुख सब जगह है, परमाणु-परमाणु में उसके दर्शन होते हैं, उसकी भुजाएँ सब जगह हैं, जहाँ चाहो उसकी अंगुली पकड़ सकने हो, उसके पाय सब जगह हैं, कौन-सी जगह है जहाँ वह नहीं पहुँचा हुआ ? जैसे कोई लोहार किसी वस्तुकी रचना करता हुआ हाथोंसे धौंकनीको धौंकता है, वैसे वह एक देव, छु और पृथिवीकी मानो धौंकनी धौँक रहा है । ३।

जो देवोंका प्रभव तथा उद्भव करनेवाला है, जो विश्वका स्वामी है, रुद्र-रूप है, महर्षि है, जिसने सृष्टि-रचनासे पूर्व 'हिरण्यगर्भ' (Nebula) की रचना की, वह हमें शुन बुद्धिसे सयुक्त करे । ४।

पर्वतोपर जो गम्भीर शान्ति विराज रही है उसका सचार करने-वाले रुद्र ! तेरा जो शिव, अघोर तथा पाप-रहित रूप है, उस शान्ति-मय रूपसे हमारी तरफ आख उठाकर देख, हमें भी उसीप्रकारकी शान्तिका वर-दान प्रदान कर । ५।

हे रुद्र, तुम 'गिरिशन्त' हो, पर्वतोंमें स्तब्धता, शान्ति उत्पन्न करने-वाले हो । जिस वाणको फेंकनेकेलिये तुम हाथमें लियेहुए हो उससे

एको हि रुद्रो न द्वितीयाय तस्युर्य इमात्लोकानीशत ईशनीभि ।
 प्रत्यङ्गना स्तिष्ठति सचुकोचान्तकागे समृज्य विश्वा भुवनानि गोपा । २ ।
 विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतोमुखो विश्वतोबाहुस्त विश्वतस्पात् ।
 स बाहुभ्या धमति स पतत्रैर्वाभूमी जनयन्देव एक । ३ ।
 यो देवाना प्रभवश्चोद्भवश्च विश्वापिषो रुद्रो महर्षि ।
 हिरण्यगर्भ जनयामास पूर्व स नो बुद्ध्या शुभया मयुनन्तु । ४ ।
 या ते रुद्र शिवा तनूरवोराजापकाशिनी ।
 तथा नस्तनुवा शतमया गिरिशन्ताभिचाकशीहि । ५ ।

हे रुद्र, जैसे तुम वन-पर्व की रक्षा करते हो, गिरित्र हो, वैसे इस पुरुषकी, और इस जगत्की भी रक्षा करो, इनका भी कल्याण करो । ६।

‘रुद्र’-रूप भगवान्‌को दर्शन करनेके बाद ‘ब्रह्म’के दर्शन होते हैं, वह अत्यन्त महान्‌ है, हर स्थानमें, हर भूतमें वह छिपा हुआ है, अकेला सम्पूर्ण विश्वको घेरे हुए है, लेपे दे हुए है, इसका स्वामी है, उसे जानकर योगी लोग अनृत हो जाते हैं । ७।

मैं उस महान्‌ पुरुषको जानता हूँ जो आदित्यकी भांति चमक रहा है, जन्मकारण अत्यन्त दूर है । उसीको जानकर मृत्युको लाघा जा सकता है, इस ससारसे सदाकेलिये प्रयाण करनेकेलिये दूसरा कोई मार्ग नहीं है । ८।

जिसमें न कुछ परे है, न नीचे है, जिससे न कुछ सूक्ष्मतर है, न महत्तर है, जैसे वृक्ष पृथिवीमें जमा हुआ आकाशमें तिर उठाये खड़ा होता है, इसीप्रकार जो इकला जन्मकर सम्पूर्ण धु-लोकमें खड़ा है, उस पुरुषने इस सबको पूर्ण किया हुआ है—इस सबमें वह मानो भरा पड़ा है । ९।

उस पुरुषसे भी जो परे है, वह रूप-रहित है, दुःख-रहित है । उस ह्यको जो जान जाते हैं, वे जन्म हो जाते हैं, और दूसरे लोग लौट-लौटकर दुःखको पाते हैं । १०।

यामिषु गिरित्रत हन्त दिभ्यस्तवे ।

शिवा गिरित्र ता वुर मा हिंसी पुण्य जगत् । ६ ।

तत पर ब्रह्मपर दृहन्त यथानिकाय मवभूतेषु गूटम् ।

विश्वस्यैक पविष्टितारमोश त जात्वाऽमृता भवन्ति । ७ ।

वेदाहमेत पुण्य महान्नमादित्यवर्ण तमम परस्तान् ।

तमेव विदित्वाऽति मृत्युमेति नान्य पन्था विद्यतेऽस्मात् । ८ ।

यस्मात्ता नापामन्ति निश्चिन्तामारापीया न त्यावाऽन्ति यच्चित् ।

वृज इव न्त्यो दिवि निष्ठयेदन्नेनद पूर्ण पुण्य तन्म । ९ ।

ततो यदुत्तरत नदस्ममनामयम् । य एत-

द्विदुर्गतास्ते भवन्त्यधेनरे दुःखमेवापि यन्ति । १० ।

सब जगह उसका मुख है, निर है, ग्रीवा है, सब प्राणियोंकी हृदय-रूपी गुफामें वह विराजमान है । वह भगवान् सर्वव्यापी है, इसलिये वह सब जगह पहुंचाहुआ है, शिव है । ११।

वह महान् पुरुष सन्सारका प्रभु है, मन्पूर्ण अस्तित्वका वह प्रवर्तक है । उसका ध्यान करनेसे जिस निर्मल आनन्दकी प्राप्ति होती है उसका वही स्वामी है । वह कभी न क्षीय होनेवाली ज्योति है । १२।

वह पुरुष, अगुष्ठ-मात्र, आत्माके भीतर, सदा मनुष्योंके हृदयमें सन्निविष्ट है । हृदयसे, बुद्धिसे और मनसे उसे पाया जाता है । जो यह जानते हैं, वे अमृत हो जाते हैं (पहुँचा पकड़कर ही तो किसीको पकड़ा जाता है । अगुष्ठ-मात्र वह हृदयमें है, तो ध्यानसे उसके अगूठेको पकड़कर उसे पकड़ा जा सकता है ।) । १३।

वह पुरुष सहस्र सिरोवाला, सहस्र आंखोंवाला, सहस्र पावों-वाला है । वह हाथसे ब्रह्मांडको सब तरफसे छुये हुए है, फिर भी उसकी दसो उगलियां दूर खड़ी हैं । घेरनेसे तो दसो उगलियां भर जानी चाहियें, परन्तु यह ब्रह्मांड उसकेलिये इतना तुच्छ है कि इसे घेरकर भी उसके दोनो हाथोंकी दसो उंगलियां नानो खाली रह जाती हैं । १४।

जो हुआ है, जो होगा, सब पुरुषमें ही है । वह अमृतका स्वामी है, और जो अमृत नहीं है, अन्नसे बढ़ता है, उसका भी वही स्वामी है । १५।

सर्वानिनशिरोयीव सर्वभूतगुहाशय ।

सर्वव्यापी स भगवास्तस्मात्सर्वगत शिव । ११ ।

महान्प्रभुर्वै पुरुष सत्त्वस्यैव प्रवर्तक ।

सुनिर्मलमिमा प्राप्तिमीशानो ज्योतिरव्यय । १२ ।

अगुष्ठमात्र पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्ट ।

हृदा मन्वीशो मनसाभिकल्पितो य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति । १३ ।

सहस्रशीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात् ।

स भूमि विश्वतो वृत्वाऽत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् । १४ ।

पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूत यच्च भव्यम् ।

उतामृतत्वम्येशानो यदन्नेनाति रोहति । १५ ।

सब ओर उसके हाथ-पैर हैं, सब ओर आंख, सिर, मुख है, सब ओर कान है, संसारमें सबको घेरकर वह खड़ा है—फिर कहो कौन उससे बचकर किन्हींसे निकल जायगा, कौन कैसे उससे छिप जायगा ? ११६।

सब इन्द्रियोंके गुण उसमें भास रहे हैं, परन्तु सभी इन्द्रियोंसे वह रहित है। सबका वह प्रभु है, स्वामी है, इसीलिये सभीकेलिये वह महान् शरण है, आश्रय-स्थान है, सहारा है ११७।

देहके नौ द्वार हैं—सात ऊपर, दो नीचे। 'देही', अर्थात् जिस ने देहको ही अपना सब-कुछ बना रखा है, वह तो इस नौ द्वारोवाली नगरीमें रमा रहता है। जो 'परमहंस' है, हंसकी तरह देहके बन्धनोसे छूटकर उड़ना चाहता है, वह इस बन्धनसे बाहर प्रकाशमान होता है, इस शरीर-रूपी बन्धनसे ऊपर उठ जाता है। आत्माके इन दोनों रूपोंके अतिरिक्त परमात्माका एक रूप है, जो 'वशी'-रूप है, वह त्यागर तथा जंगम लोकोका वश करनेवाला रूप है ११८।

वह बिना पावोंके सीधे गति करता है, बिना हाथोंके झट-से पकड़ लेता है, बिना आँखोंके देखता, बिना कानोंके सुनता है। जानने योग्य जो-कुछ भी है, उने तो वह जानता है, परन्तु उसे जानने-वाला कोई नहीं, उसीको आदिम-महान्-पुरुष कहते हैं ११९।

वह अणु-से-अणु है, महान्-से-महान् है, वह आत्मा जीव-मात्रकी हृदय-रूपी गुफामें छिपा हुआ है। वह कर्म नहीं करता, 'अकृतु' है।

नर्वन्त पाणिपाद तन्मवतोऽक्षिणिरोमुखम् ।

नर्वन्त धृतिमल्लोके नवमावृन्त्य निष्ठति । १२० ।

नर्वेन्द्रियाग्नाभान नर्वेन्द्रियविवर्जितम् ।

नर्वन्त्य प्रभुमीमान नर्वन्त्य शरण वृहत् । १२१ ।

नवद्वाते पुं देही हँसो लेगयने वहि

दगी नर्वन्त्य लोचन्य आवाप्य चरन्त्य च । १२२ ।

अपाणिपादो जवन्तो प्रतीना पश्यन्त्यच- न- नपान्यवर्ण ।

न वेति वेद्य न च तन्म्यास्मि वेत्ता तमाह- ग्य- न्य- महान्तम् । १२३ ।

उस परमेश्वरकी महिमाको वीत-शोक भक्त-गण उस विधाताके प्रसाद से ही, उसकी कृपासे ही प्राप्त करते हैं । २०।

मैं इसे जानता हूँ, यह अजर है, पुरातन है, नभूर्ण अपने आत्मा ही-आत्मा है, सब जगह पहुँचा हुआ है, विभु है । ब्रह्मवादी लोग सदा उसका बखान किया करते हैं, उसका कभी जन्म नहीं होता, वह नित्य है—ऐसा उसका वर्णन किया जाता है । २१।

चतुर्थ अध्याय

जो भगवान् स्वयं 'एक' है, 'अवर्ण' है, 'निराकार' है, किन्तु अपनी शक्तिके द्वारा जिसने 'अनेक', 'वर्ण'वाले, 'साकार' मसारको रचा है, जिसने प्रत्येक पदार्थमें कोई-न-कोई प्रयोजन रख दिया है, जो विश्व का आदिमें संचयन तथा अन्तमें विचयन करता है—विश्वके इस विशाल-भवनको मानो पहले खड़ा कर देता है, और फिर ढा देता है—वह देव हमें शुभ-बुद्धिसे युक्त करे । १।

वही देव अग्नि है, वही आदित्य है, वही वायु है, वही चन्द्रमा है, वही शुक्र है, वही ब्रह्म है, वही जल है, वही प्रजापति है । २।

हे देव ! तू ही स्त्री है, तू ही पुरुष है, तू ही कुमार है, तू ही कुमारी है, तू ही वृद्ध होकर दंडसे हमें ठग लेता है—हम तुझे इन भिन्न-भिन्न रूपोंमें अलग-अलग समझकर भरमा जाते हैं, पर अस्त्वमें सब तू-ही-

अणोरणीयान्महतो महीयानात्मा गुहाया निहितोऽस्य जन्तो ।

तमन्त्रतु पश्यति वीतशोको धातु प्रसादान्महिमानमोक्षम् । २० ।

वेदाहमेतमजर पुराण सर्वात्मान सर्वगत विभुत्वान् ।

जन्मनिरोध प्रवदन्ति यस्य ब्रह्मवादिनो हि प्रवदन्ति नित्यम् । २१ ।

य एकोऽग्रणी बहुधा शक्तियोगाद्वर्णाननेकाविहितार्यो दधाति ।

वि चेति चान्ते विश्वमादौ स देव स नो बुद्ध्या शुभया नयुनवतु । १ ।

तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तद् चन्द्रमा ।

तदेव शुक्र तद्ब्रह्म तदापस्तत्प्रजापति । २ ।

तू है । तू जब सृष्टिके रूपमें प्रकट होता है, तो स्वयं एक होताहुआ भी नाना-रूप हो जाता है । ३।

नीले-हरे रंगके पक्षी तू ही है, तू ही मेघ है, तू ही ऋतुएं हैं, तू समुद्र है । तू स्वयं अनादि है, तू विभु-रूपमें वर्तमान है, तुझसे ही सम्पूर्ण लोक उत्पन्न हुए हैं । ४।

लाल, लाल, काले रंगकी एक 'अजा' है, जो अपने ही रंग-रूपवाली अनेक प्रजाओका सर्जन कर रही है । एक 'अज' है, जो उस 'अजा' के साथ प्रीति करता है, उसके साथ लो जाता है, एक दूसरा 'अज' है, जो भुक्त-भोगा 'अजा'को छोड़ देता है । 'अज'का अर्थ 'अ + ज'—जो पैदा नहीं होता, अजन्मा, जनादि है । तीन 'अ + ज', अर्थात् अनादि है, एक भोग्य सत्त्व, रज, तम-रूपी 'अजा' प्रकृति, दूसरा भोगनेवाला = 'अज' जीवात्मा, तीसरा न भोगनेवाला 'अज' परमात्मा । जीवात्मा प्रकृतिमें रम जाता है, परमात्मा नहीं रमता । ५।

(इम मन्त्रका यह भी अर्थ हो सकता है कि 'अजा'—प्रकृति—तो भोग्य है, परन्तु 'अज'—आत्मा—दो प्रकारके हैं—एक ऐसे जीव है, जो भोगमें ही रमे रहते हैं, उमे छोड़ने ही नहीं, दूसरे ऐसे जीव हैं, जो प्रकृतिका भोग करके उमे छोड़ देने हैं, गान्ध हो जाने हैं ।)

सुन्दर पंखोवाले, सदा साथ रहनेवाले, एक-दूसरेके मित्र दो पक्षी हैं, दोनों एक ही वृक्षका आलिंगन कर रहे हैं । दोनोंमेंसे एक पक्षी पिप्पलके स्वादु फलको मजेमें खाता है, दूसरा न खाताहुआ देखता-मात्र है । परमात्मा-जीवात्मा दो पक्षी हैं, प्रकृति अथवा शरीर वृक्ष

त्व मन्त्री त्व पुमाननि त्व कुमार उन वा कुमारी ।

त्व जीणा दण्डेन वज्रनि त्व जानो भवनि विन्वतोमृत् । ३ ।

नील पागो हरिता लोहिताजस्रदिर्धर्म ऋतव नमृदा ।

अनादिमत्त्व विभुत्वेन वनने यनो जानानि भुवनानि विन्दा । ४ ।

अजानेता लाहितगुणदृष्ट्या बह्वी प्रजा मृन्मना मन्मा ।

अजो ह्येवो रूपमाणोज्जगते जहात्येता भुक्तभोगामजोऽन्य । ५ ।

है, जीवात्मा कर्मफलका भोग करता है, परमात्मा साक्षी-रूप रहता है । ६।

(इस मन्त्रका यह भी अर्थ हो सकता है कि ससारमे जीव दो प्रकारके हैं—एक भोगमे रमेहुए, दूसरे वे जिन्होंने भोगमे अपनेको अलग कर लिया है । मुडक ३।१ मे भी यह भाव है ।)

एक ही वृक्षपर पुरुष फल भोगनेमें निमग्न हो जाता है, भोगता-भोगता असमर्थ हो जाता है, मोहमें पडकर शोक करने लगता है, उसी वृक्षपर जब दूसरेको, ईश्वरको देखता है, और यह देखता है कि उसकी सेवा हो रही है, आराधना हो रही है, तो उसकी महिमाको देखकर वीत-शोक हो जाता है । वृक्ष यहां ब्रह्मांडमें 'प्रकृति' तथा पिंडमें 'शरीर'को कहा है । पुरुष फल-भोगमें रमाहुआ अपनेको असमर्थ कर लेता है, ईश्वरकी शक्ति अखड रहती है । ७।

(इस मन्त्रका यह भी अर्थ होसकता है कि ससारमे पुरुष दो प्रकार के हैं—एक वे जो ससारके भोगमे फसकर अपनी शक्ति क्षीण कर लेते हैं, दूसरे वे जो भोगमे न फसकर अपनी शक्ति बनाये रखते हैं । क्षीण-शक्ति जब शक्तिमान्को देखता है तो सजग होजाता है ।)

सब ऋचाएं परम-व्योममें वर्तमान अक्षर-ब्रह्मका प्रतिपादन करती हैं, उस ब्रह्मका जिसमें सब देव निवास करते हैं । ऋचाएं जिसका प्रतिपादन करती हैं उस ब्रह्मको जो नही जानता, वह ऋचाओसे क्या करेगा, जो उसे जानते हैं, वे ही शान्त होकर बैठ सकते हैं । ८।

छन्द, यज्ञ, क्रतु, व्रत, भूत, भव्य, वेद और हम—इस सम्पूर्ण

द्वा मुपर्णा तयुजा सखाया समान वृक्ष परिपन्वजाते ।

नयोरन्य पिप्पल स्वाद्वित्यनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति । ६ ।

समाने वृक्ष पुत्पो निमग्नोऽजीगया शोचति मुह्यमान ।

जुष्ट यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति वीतगात्र । ७ ।

ऋचो ऽक्षरे परमे व्योमन्यस्मिन्देवा अविविध्वे निपदु ।

यस्त न वेद किमुचा करिष्यति य इत्तद्विदुस्त इमे नमामने । ८ ।

विश्वको मायावाला मायावी सृजता है। इसके मुकाबिलेमें एक दूसरा है, जो इसी माया-जालमें फसा पडा है । १९।

प्रकृति ही 'माया' है, महेश्वर ही 'मायावी' है, यह सम्पूर्ण-जगत् उस मायावीके अवयवोसे, अगोसे व्याप्त है—उसका प्रत्येक अंग सब जगह मौजूद है । १०।

जो इकला ससारके प्रत्येक कारणका अधिष्ठाता है, जिसमें यह सपूर्ण विश्व 'सच्चित' हो जाता है और 'वित्तित' हो जाता है, सिमित जाता है और बिखर जाता है, उस शक्तिमान्, वरद तथा स्तुत्य देवका जब ठीक-ठीक निश्चय हो जाता है, उसपर जब ठीक-ठीक विश्वास जम जाता है, तब भक्त अत्यन्त शान्तिको प्राप्त होता है । ११।

जिससे देव 'उद्भूत' होते हैं, प्रकट होते हैं, और 'प्रभूत' होते हैं, प्रभावशाली होते हैं, जो रुद्र हैं, महर्षि हैं, विश्वका 'अधिप' हैं, सब ओरसे पालन करनेहारा है—वह देव हमें शुभ-बुद्धिसे युक्त करे। वह देखो सृष्टिके प्रारम्भमें जाज्वल्यमान हिरण्यगर्भ उत्पन्न हो रहा है, उसे जिसने उत्पन्न किया, वह देव हमें शुभ-बुद्धिसे युक्त करे । १२।

जो देवोका अधिपति है, जिसमें लोक अधिष्ठित हैं, जो इस दोषाये और चौंसायेका स्वामी है, उस सुख-स्वरूप देवकी हम 'हवि'से पूजा करते हैं। जो-कुछ अपना कहा जा सकता है, उसे ब्रह्मार्पण कर देना 'हवि' है। अपना सब-कुछ उसके चरणोंमें अर्पित करते हैं । १३।

छन्दामि यथा व्रतवो व्रतानि भूत भव्य यच्च वेदा वदन्ति ।

अन्मात्माजी सृजने विश्वमेतत्तस्मिन्वान्यो मायया ननिन्द्य । १० ।

माया तु प्रकृति विद्यान्मायिन तु महेश्वरम् ।

तस्यावयवभूतस्तु व्याप्त सर्वमिदं जगत् । १० ।

यो योने यानिमवितिष्ठत्येको यस्मिन्निदं न च वि चैति सर्वम् ।

तमीमानं वरदं देवमोटय निचाप्रेमा गान्तिमयन्तमेति । ११ ।

यो देवानां प्रभवश्चोद्भवश्च विश्वाधियो मद्रो महर्षि ।

हिरण्यार्भं पश्यत जायमानं न नो हृदना गुणया मयुनन्तु । १२ ।

यो देवानामधियो यस्मिन्गवा अभिधिता ।

य रीगे अन्य द्विपदचतुष्पद कर्म द्वाय हविषा विधेम । १३ ।

संसारके बीच जो सूक्ष्मसे भी सूक्ष्म वस्तु है, उम सबका वह अनेक रूपसे स्रष्टा है। वह इकला सम्पूर्ण विश्वको ढापेहुए है, लपेटेहुए है। उस शिवको जानकर अत्यन्त शान्ति प्राप्त होती है, १४।

वही समयपर भुवनका रक्षक है, विश्वका अविषति है, सब भूतों में छिपाहुआ है। जिसकी आराधनामें ब्रह्मर्षि और देवता लगेहुए हैं, उसीको जानकर मनुष्य मृत्युके पाशोको काटता है १५।

वर्तनमें घीके ऊपर जो तरल घी रहता है, उसे 'मण्ड' कहते हैं। जो शिव-स्वरूप ब्रह्म घृतसे परे 'मण्ड'की भांति अति सूक्ष्म है, जो सब भूतोंमें छिपाहुआ है, जो सम्पूर्ण विश्वको इकला लपेटेहुए है, उस देवको जानकर मनुष्य सब पाशोंसे मुक्त हो जाता है १६।

यह देव महान् आत्मा है, 'विश्वकर्मा' है, विश्वका रचनेवाला है, सदा मनुष्योंके हृदयमें सन्निविष्ट है। वह हृदयसे, बुद्धिसे, मनसे पाया जाता है। हृदयसे उसकी चाहना हो, बुद्धिसे उसकी खोज हो, मनसे उसका ध्यान हो, तभी वह हाथ आता है। जो यह जानते हैं, वे अमृत हो जाते हैं १७।

('बुद्धि' और 'मन'को यहा अलग-अलग कहा है। तैत्तिरीय उपनिषद्में जहा 'कोशों'का वर्णन है, वहा भी 'विज्ञानमय-कोश' और 'मनोमय-कोश'—ये दो 'कोश' कहे गये हैं। इन दोनोंका निर्माण 'विज्ञान-तत्त्व' तथा 'मनस्-तत्त्व'से हुआ है। 'विज्ञान-तत्त्व' ही 'बुद्धि' है, मनस्-तत्त्व ही 'मन' है—ये दोनों उपनिषद्की परिभाषामें

सूक्ष्मातिसूक्ष्म कलिलस्य मय्ये विश्वस्य सण्डारमनेकरूपम् ।

विश्वस्यैक परिप्रेण्टितार ज्ञात्वा शिव शान्तिमत्यन्तमेति । १४ ।

स एव काले भुवनस्य गोप्ता विश्वाविष सर्वभुतेषु गूढ ।

यस्मिन्युक्ता ब्रह्मर्षयो देवताश्च तमेव ज्ञात्वा मृत्युपाशाच्छिनन्ति । १५ ।

घृतात्पर मण्डमिवातिसूक्ष्म ज्ञात्वा शिव सर्वभूतेषु गूढम् ।

विश्वस्यैक परिवेण्टितार ज्ञात्वा देव मुच्यते सर्वपाशैः । १६ ।

एष देवो विश्वकर्मा महात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्ट ।

हृदा मनीषा मनसाऽभिव्यृज्णो य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति । १७ ।

‘तत्त्व’ (Substances) है। ‘मनस्-तत्त्व’ निम्न-तत्त्व है, ‘बुद्धि-तत्त्व’ अथवा ‘विज्ञान-तत्त्व’ उच्च-तत्त्व है। कठोपनिषद्मे भी ‘बुद्धि तु मारुतिं विद्धि मनः प्रग्रहेमेव च’—इसमे ‘बुद्धि’ तथा ‘मन’मे भेद किया गया है। निम्न-स्तर (Lower plane) में जो ‘मन’, उच्च-स्तर (Higher plane) में वह ‘विज्ञान’ अर्थात् ‘बुद्धि’ है। ज्वेताज्वतरके द्वितीय अध्यायके प्रारम्भमे भी ‘धी’ और ‘मन’मे भेद किया गया है। ‘अन्तःकरणचतुष्टय’में ‘मन’-‘बुद्धि’-‘चित्त’-‘अहंकार’—ये चार अन्तःकरण माने गये हैं—इससे भी स्पष्ट है कि ‘मन’ तथा ‘बुद्धि’मे भेद है।)

जब ‘तम’का अभाव हो जाता है, अज्ञान हट जाता है, तब जो ज्ञानका प्रकाश उदित होता है, उसकी तुलना न दिनके प्रकाशसे है, न रात्रिके प्रकाशसे। परमात्माका वह दिव्य-रूप न सत् है, न असत् है, वह उसका केवल शिव-रूप है, वह ‘अक्षर’, अर्थात् अविनाशी-रूप है, वह सविताका वरेण्य-रूप है, भगवान्‌के उसी रूपसे पुरातन प्रजाका, सनातन ज्ञानका अवतरण होता है। १८।

उसे कोई ऊपरसे, इधर-उधरसे, बीचसे नहीं पकड़ सकता। जिसका नाम ‘महद्-यश’ है, उसकी ‘प्रतिमा’ नहीं है, उसकी तुलना किसी वस्तुसे नहीं की जा सकती। १९।

उसका कोई ‘रूप’ नहीं है जो आँखोंके सामने ठहरे, और न आँखों से उसे कोई देख पाता है। वह हृदयमें स्थित है, इनलिये जो ‘हृदयस’ और ‘मनसे’—उसे इसप्रकार जानते हैं, वे अमृत हो जाते हैं। २०।

‘तू अजन्मा है’—ऐसा कहताहुआ कोई धर्म-भीरु पुत्र्य ही

यदाऽनन्तरतः दिवा न रात्रिर्न च त्रयामञ्जिव एव वेवङ् ।

तदक्षरं तत्त्ववितुर्वरेण्यं प्रजा च तस्मात्प्रमृता पुराणी । १८ ।

नैनमूर्ध्वं न तिर्यञ्च न मध्ये परिजग्मन् ।

न तस्य प्रतिमा अस्ति यन्म नाम महद्या । १९ ।

न नदृगे तिष्ठति रूपमस्य न चाङ्गपा गम्यति व्यचनैनम् ।

हृदा हृदिभ्य मनसा य एनमेव विदुर्मृतान्ते भवन्ति । २० ।

भगवान्की शरणमें आता है । हे रुद्र ! तेरा जो 'दक्षिण-मुख' है, 'वाम' नहीं 'दक्षिण', बाया नहीं दायां, अर्थात् तेरा जो क्रियाशील स्वरूप है, उससे मेरी नित्य पालना कर । २१।

हे रुद्र ! हमारे नव-जात शिशुओपर, बालकोपर, युवाओपर, गौओपर, घोडोपर प्रहार मत कर, हमारे आभामे युक्त वीरोका वध मत कर, हम हवि लेकर सदा तेरा आह्वान करते हैं । २२।

पचम अध्याय

जीवात्मा तथा प्रकृति दोनों अक्षर है, अनन्त है, ब्रह्मपर है—'ब्रह्म पर', अर्थात् ब्रह्ममें पर, अर्थात् लगेहुए है, ब्रह्मको—महानताको—हर समय ढूढ रहे है, जहां उन्हें बृहत्ता, महानता दीखती है, उसीतरफ जीव तथा प्रकृतिकी गति है । दोनोंमें 'विद्या' तथा 'अविद्या' गहराईतक पहुंची हुई हैं । 'विद्या' तथा 'अविद्या'मेंसे 'अविद्या' 'क्षर' है, 'खर जाने-वाली' है, 'विद्या' 'अक्षर' है, न 'खरनेवाली', अर्थात् 'अमृत' है । अविद्या तथा प्रकृतिका मेल तो समझ पडता है, परन्तु 'क्षर'-अविद्याके साथ 'अक्षर'-जीवात्माका क्या मेल ? क्यों जीवात्मा अविद्यामें रमा रहता है ? क्यों नहीं निकल जाता ? 'विद्या' तथा 'अविद्या'पर जो निगरानी कर रहा है, वह 'जीवात्मा'से अन्य 'परमात्मा' है, जैसे वह अविद्यासे अलग है, वैसे जीवात्मा भी अविद्यासे अलग निकल सकता है । १।

(इस उपनिषद्-वाक्यका यह अर्थ भी किया जा सकता है कि विद्या तथा अविद्या—ज्ञान तथा कर्म—आध्यात्मिक-दृष्टि तथा आधि-भौतिक-दृष्टि—Spiritualism and Materialism—ये दोनों

अजात इत्येव कश्चिद्भीम प्रपद्यते ।

रुद्र यत्ते दक्षिण मुख तेन मा पाहि नित्यम् । २१ ।

मा नस्तोके तनये मा न जायपि मा ना गोषु मा नो जघ्वेषु रीरिप ।

वीरान्मा नो रुद्र भामितो वीरहविष्मन्त सदमित्त्वा हवामहे । २२ ।

द्वे अक्षरे ब्रह्मपरे त्वनन्ते विद्याविद्ये निहिते यत्र गूढे ।

क्षर त्वविद्या ह्यमृतं तु विद्या विद्याविद्ये ईशते यस्तु मोजन्य । १ ।

उस अधर, अनन्त, परब्रह्ममे गूढ़ निहित है, उसीसे ये दोनों उत्पन्न होती है । इन दोनोंमेसे अविद्या धर है, विद्या अधर है, अमृत है । विद्या तथा अविद्याका स्वामी वह ब्रह्म इन दोनोंसे अलग है ।)

जो इकला सत्सारकी एक-एक 'योनि', अर्थात् एक-एक कारण तथा सत्र 'योनियो', अर्थात् सब 'कारणों'का अधिष्ठाता है, जो सब रूपों, अर्थात् 'कार्यों'का अधिष्ठाता है—अर्थात्, जो सत्सारके सब कारण तथा सब कार्यका प्रवर्तक है—जो पूर्वकालमें उत्पन्नहुए कपिल ऋषिको, अर्थात् किसी भी प्राचीन-विचारकको देते ही ज्ञानसे भर देता है जैसे आजके किसी विचारकको, उस जायमान-ब्रह्मको, अर्थात्, ऐसे ब्रह्मको जो हर-समय अपनेको किसी-न-किसी रूपमें जायमान कर रहा है, प्रकट कर रहा है, ऐसे ब्रह्मको उपासक देखे । २।

जैसे हरिण आदिके पकड़नेके लिये कोई जालको फैला दे, उसमें जीव-जन्तु आ-आकर पकड़े जाते हैं, वैसे मानव-देह, पशु-देह आदि योनियोंके जालको यह देव अनेक प्रकारसे इस सत्सार-रूपी क्षेत्रमें फैला देता है, और इसी सत्सार-क्षेत्रमें उन्हें पकड़कर उनका सहार कर देता है । हे यतियो ! इसीप्रकार वह महात्मा जगदीश सृष्टिको दार-दार रचता है, और इसपर शासन करता है । ३।

जैसे सूर्य ऊपर, नीचे, निरुद्धे—सब दिशाओंको प्रकाशित करता-हुआ स्वयं भी प्रकाशमान है, इसीप्रकार वह देव, वरणीय भगवान् सत्सारकी योनियोंके स्वभावोंका इकला अधिष्ठाता है । सूर्य अपने प्रकाशमें अन्नादिको पकाता है, प्रत्येक अन्नका जो स्वभाव है उसीके अनुसार वह पकता है—आम अपने स्वभावसे पककर आम बन जाता है, अनार नहीं, और अनार अपने स्वभावसे पककर अनार बन जाता है, आम नहीं, इसीप्रकार भगवान् ही, जैसे सूर्य खेतियोंको

यो योनि योनिमविनिष्ठयेको विष्वाणि स्याणि योनीश्च सर्वा ।

ऋषि प्रवृत्त कपिल यस्मिन्ने नानैर्विभर्ति जायमान च पश्येत् । २ ।

एकैक जाल बद्धा विबुधं तस्मिन्क्षेत्रे मह्यदेव देव ।

अथ सृष्ट्वा पश्यन्योग सर्वाविश्वं मुष्ने महान्मा । ३ ।

पकाता है, वैसे सब योनियोको अपने-अपने स्वभावके अनुसार परिपक्व कर रहा है । ४।

वह 'विश्वयोनि' है—सबका कारण है, प्रत्येक वस्तुको अपने स्वभावके अनुसार पका देता है, जो भी परिपाकके योग्य वस्तु है उसको वही परिणत करता है, अपने निष्कर्षतक पहुंचाना है । वह इकला ही इस सम्पूर्ण विश्वका अधिष्ठाता है । ससारके 'द्रव्यो'का ही नहीं, सब 'गुणों'का भी वह इकला ही विनियोग करता है । प्रत्येक पदार्थ 'द्रव्य' (Quantity) है, यह द्रव्य जिम काम आता है वह इसका 'गुण' (Quality) है । संसारके सभी द्रव्यो तथा गुणोका वही अधिष्ठाता है । ५।

ब्रह्मका जो 'कारण'-स्वरूप है, वह वेदोके रहस्यका प्रतिपादन करनेवाली उपनिषदोंमें छिपा हुआ है । ब्रह्मके उस रूपको ब्रह्मा ही जानता है । पहले जो देव और ऋषि हुए हैं, वे उस रूपको जानते थे, वे उस रूपको जानकर 'तन्मय' हो गये, 'अमृत' हो गये । ६।

अब जीवात्माका वर्णन करते-हुए ऋषि कहते हैं—गुण प्रकृतिके हैं, परन्तु जीव उन गुणोका सम्बन्ध अपने साथ जोड़ लेता है; जीव फलकेलिये कर्म करता है और जैसे कर्म करता है उसीका फल भोगता है; जीव सब तरहके रूप—देह—धारण कर लेता है, मत्स्य-रज-तम—इन तीन गुणोवाला और उत्तम-मध्यम-अधम—इन तीन मार्गोंमें जानेवाला यह जीव है; यह जीव प्राणोका स्वामी होकर अपने कर्मोंके अनुसार विचरण करता फिरता है । ७।

सर्वा दिश ऊर्ध्वमधश्च तिर्यक्प्रकाशयन्भ्राजते यद्वनङ्वान् ।

एव स देवो भगवान्वरेण्यो योनिस्वभावानवितिष्ठत्येक । ४ ।

यच्च स्वभाव पचति विश्वयोनि पाच्याश्च सर्वान्परिणामयेद्य ।

सर्वमेतद्विश्वमवितिष्ठत्येको गुणाश्च सर्वान्विनियोजयेद्य । ५ ।

तद्वेदगृह्योपनिषन्मु गूढं तद्ब्रह्मा वेदते ब्रह्मयोनिम् ।

ये पूर्वदेवा ऋषयश्च तद्विदुस्ते तन्मया अमृता वै बभूवु । ६ ।

गुणान्वयो यः फलकर्मकर्ता कृतस्य तस्यैव स चोपभोक्ता ।

स विश्वरूपस्त्रिगुणस्त्रिवर्त्मा प्रागाधिप मचरति स्वकर्मभि । ७ ।

जैसे परमात्माको उपनिषदोंमें 'अंगुष्ठमात्र' कहा है, वैसे जीवात्मा को भी हृदय-प्रदेशमें विद्यमान होनेसे ऋषिने 'अंगुष्ठमात्र' कह दिया है । जीवात्मा 'अंगुष्ठमात्र' है, परन्तु 'सकल्प' और 'अहंकार'ने युक्त होनेके कारण उसका सूर्यके तुल्य विशाल रूप है । 'अंगुष्ठमात्र' कहनेका यह अभिप्राय नहीं कि वह अंगुठके बराबर है, इसलिये फिर कहते हैं, वह 'आराग्रमात्र' है—सुईकी नोकके बराबर है—अत्यन्त सूक्ष्म है, परन्तु फिर भी उस 'अपर'को—जीवात्माको—वृद्धिके और आत्माके गुणोंसे देखा जाता है । ८।

परन्तु 'आराग्रमात्र' कहनेका यह अभिप्राय नहीं कि वह वास्तवमें सुईकी नोकके ही बराबर है, इसलिये ऋषि फिर कहते हैं कि अगर बालके अगले हिस्सेके सौ भाग किये जाय, फिर उन सौमेंसे एकके सौ हिस्से किये जाय, तो उतना भाग जीवका समझना चाहिये, परन्तु इतना सूक्ष्म-रूप होते हुए भी जीवात्मा अनन्त सामर्थ्यवाला कल्पित किया जाता है । ९।

जीवात्मा न स्त्री-लिंगी है, न पुल्लिंगी, न नपुंसक-लिंगी । ये लिंग शरीरके हैं, जिस-जिस शरीरको यह ग्रहण करता है उस-उसके लिंगके साथ युक्त हो जाता है । १०।

उत्पन्न होनेके अनन्तर उसकी वृद्धि कैसे होती है ? अन्न तथा जल-सिंचनसे उसका शरीर बढ़ता है, 'मकल्प'-'स्पर्श'-'दृष्टि'के मोहसे उसका मन बढ़ता है । यह देही—जीवात्मा—क्रमसे कर्म-नुसार तपोको—देहोको—भिन्न-भिन्न स्थानोंमें प्राप्त होता है । ११।

अंगुष्ठमात्रो रवितुल्यस्य नवल्याहकारमन्विनो य ।

वृद्धेऽग्निनात्मगुणेन चैव आराग्रमात्रो हृद्यपरोऽपि दृष्ट । ८ ।

वालाग्रान्नभागस्य तन्धा कल्पितस्य च ।

भागो जीव न विज्ञेय न चानन्वाय कल्पते । ९ ।

नैव स्त्री न पृथानेय न चैवाय नपुंसक ।

यद्यच्छरीरमादत्ते तेन तेन न रच्यते । १० ।

नवन्पनन्पर्गनदृष्टिमोहैर्गमावृष्टया चान्मद्विवृटिज्जम् ।

कर्मन्तान्दन्धमेव देही स्थानेषु स्थाप्यभिन्नप्रपद्यते । ११ ।

('सकल्प'- 'स्पर्श'- 'दृष्टि' के मोहमे मन कैसे बढता है ? 'सकल्प' का सम्बन्ध मनसे है, 'स्पर्श' और 'दृष्टि' का सम्बन्ध मनकी साधन त्वचा तथा आखसे है । त्वचा तथा आख दोनों एक-दूसरेका काम करती है । आख न हो तो छूकर काम होता है । अतः अस्लमे मनका विकास 'सकल्प' तथा 'दृष्टि' से है । मनकी आख 'सकल्प' है, गरीरकी आख 'स्पर्श' तथा 'दृष्टि' है । यथार्थ दृष्टि हो जाय, तब तो मुक्ति हो जाती है, दृष्टिमे मोह आ पड़े, तभी ममारका चक्र चलता है । इसलिये ऋषिने कहा कि गरीरका विकास तो अन्न तथा जलसे होता है, परन्तु मनका विकास तब होता है जब यथार्थ दृष्टि नहीं रहती, जब सकल्प, स्पर्श तथा दृष्टिका मोह मनुष्यको घेर लेता है । यथार्थ-दृष्टि उत्पन्न हो जानेसे मनुष्य मनके बन्धनसे छूट जाता है ।)

देहधारी जीवात्मा अपने शुभाशुभ गुणोमे स्थूल तथा सूक्ष्म अनेक रूपोको चुन लेता है । देहके साथ आत्माका सयोग किस कारण हुआ ? इसका उत्तर देते हुए ऋषि कहते हैं कि आत्मामें अपनी क्रियाके, अर्थात् कर्मोंके जो गुण हैं, और क्रियाके अतिरिक्त अपने जो दूसरे गुण हैं, उनके कारण यह 'अपर', अर्थात् जीवात्मा शरीरके साथ सयोगका हेतु बन जाता है । १२।

इस परिवर्तनशील ससारके बीच जो अनादि है, अनन्त है, विश्व का स्रष्टा है, अनेक-रूप है, इकला विश्वका परिवेष्टन कर रहा है—विश्वको घेरेहुए है—उस देवको जानकर यह जीव सब पाशोसे मुक्त हो जाता है । १३।

वह शिव-रूप भगवान् 'भावना'से, अर्थात् श्रद्धासे ग्रहण किया जाता है; उसका कोई 'नीड' नहीं, आश्रय-स्थान नहीं, वही सबका आश्रय है, वह संसारका भाव भी कर देता है, अभाव भी कर

स्थूलानि सूक्ष्माणि वह्नि चैव रूपाणि देही स्वगुणैव णोति ।

क्रियागुणैरात्मगुणैश्च तेषां नयोगहेतुरपरोऽपि दृष्टः । १२ ।

अनाद्यनन्त कलिलस्य मध्ये विश्वस्य स्रष्टारमनेकरूपम् ।

विश्वम्येक परिवेष्टितार ज्ञात्वा देव मुच्यते सर्वपाशैः । १३ ।

देता है, वह कलाओसे युक्त सृष्टिको रचनेवाला है । उसे जो जान जाते हैं, वे उस देवकी आराधनामें अपने शरीरको आहुतिके रूपमें दे देते हैं । १४।

षष्ठ अध्याय

श्वेताश्वतर-उपनिषद्के प्रथम अध्यायमें ब्रह्म-वादीलोग विचार करनेके लिये एकत्रित हुए थे, और सोचने लगे थे कि सृष्टिका कारण क्या है ? उसी विचार-धाराको फिरसे उठाकर ऋषि कहते हैं—कई विद्वान् भ्रममें पड़कर सृष्टिका कारण 'स्वभाव', और कई 'काल' को बतलाते हैं, परन्तु अस्लमें यह तो उस देवकी महिमा है जिससे यह 'ब्रह्म-चक्र' घुमाया जा रहा है । १।

जिसमें यह ब्रह्मांड सदा आवृत्त रहता है, घिरा रहता है, जो सर्वज्ञ है, जो कालका भी काल है, जो गुणी है, जो सर्ववित् है, उसीके प्रभुत्व से 'कर्म'का विवर्त हो रहा है । बिना 'कर्म'के सृष्टि नहीं चल सकती, परन्तु 'कर्म' स्वयं जड़ है, अतः इसका संचालन वही कर रहा है । जो विद्वान् यह कहते हैं कि पृथिवी, अप्, तेज, वायु, आकाश—ये 'भूत' सृष्टिका संचालन कर रहे हैं, वे ऐसी बात कह देते हैं जो चिन्तनीय है, ठीक नहीं है । २।

वह 'कर्म'का संचालन करके फिर स्वयं उसमेंसे निवृत्त हो जाता है । हा, सृष्टि-संचालनकेलिये 'तत्त्व'का 'तत्त्व'के साथ 'मयोग' (Combination of Elements or Principles) वह कर देता है । इस उपनिषद्के प्रथम अध्यायमें 'काल-स्वभाव-नियति-यद्दृष्ट्या-

भावग्राह्यमनीष्टाय भावानावदन् विष्णुम् ।

वागमगवा देव ये विदुस्ते जहन्मनुम् । १ ।

स्वभावमेकं वदन्ति कालं तथान्यं पश्चिन्मृषमाना ।

देवस्यैव महिमा तु लोके येनैव भ्रान्त्यन्ते द्रष्टव्यम् । २ ।

येनावृत्तं नित्यमिदं हि सर्वं न वाग्वागे र्णा भवद्विद्य ।

तेनेति तन्म विदन्ते ह पृथ्वाप्यनेजाग्निर्वाग्निं चिन्त्यम् । ३ ।

भूत-योनि-सयोग-आत्मा'—ये आठ कारण कहे गये थे । ये आठ कारण ही आठ 'तत्त्व' हैं । 'काल'से लेकर 'आत्माके सूक्ष्म-गुणों' तक जो ये आठ तत्त्व हैं इनमेंसे एक, दो, तीन या आठों तत्त्वोंके सयोग से वह देव 'कर्म'का संचालन करता है, ये स्वतन्त्र कुछ नहीं कर सकते । ३।

'कर्म' तो जड़ है, उसका आरंभ कौन करता है ? वही देव सृष्टिके प्रारम्भमें सत्त्व, रज, तम—इन तीन गुणोंसे युक्त 'कर्म'को अपने मार्ग में प्रवृत्त कर देता है । परन्तु 'कर्म' भी कुछ नहीं कर सकता अगर उसमें 'भाव' न हो । 'कर्म' (Action) शरीर है, 'भाव' (Intention) उसकी आत्मा है । मनुष्य हाथ चलाता है, यह 'कर्म' है । यह 'कर्म' शुभ अथवा अशुभ तभी हो सकता है, अगर इसमें क्रोध अथवा प्रेमका 'भाव' हो । देवने सत्त्व-रज-तम इन तीन गुणोंसे युक्त कर्मोंको प्रवृत्त किया, परन्तु साथ ही कर्मोंके साथ सब 'भावों'को भी विनियुक्त कर दिया । अगर 'भाव' का, मनकी सकान-भावनाका अभाव हो जाय, वह हट जाय, तो कृत-कर्मका, कियेहुए 'कर्म'का नाश हो जाता है । 'भाव' न रहे, तो कर्म होनेपर भी मानो कर्म नहीं होता, क्योंकि 'कर्म'का 'कर्मपना' उसमें निहित 'भाव'पर ही आश्रित है । इसप्रकार जब 'भाव'के, अर्थात् कामनाके नाशसे कर्मका क्षय हो जाय, तो वह देव संसारके रचना करनेवाले तत्त्वोंसे अलग हो जाता है । ४।

(हम बुरा काम करते हैं । क्यों ? एक व्यक्तिने हमें गाली दी । उसे क्रोध आया था, उसकी गाली सुनकर हमारा क्रोध भी भभक उठा । हमने गालीका जवाब गालीमें दिया । मामला बढ़ गया । डंडे चल पड़े, कत्ल हो गया । यह सब क्यों हुआ ? 'क्रोध'से हुआ । यह क्रोध ही तो 'भाव' है, 'कामना' है । 'भाव' न होता, तो 'कर्म'का जो

तत्कर्म कृत्वा विनिवर्त्य भूयस्तत्त्वस्य तत्त्वेन समेत्य योगम् ।

एकेन द्वाभ्या त्रिभिरष्टभिर्वा कालेन चैवात्मगुणैश्च सूक्ष्मैः । ३ ।

आरभ्य कर्माणि गुणान्वितानि भावाश्च सर्वान्विनियोजयेद्यः ।

तेषामभावे कृतकर्मनाशः कर्मक्षये याति स तत्त्वतोऽन्यः । ४ ।

लम्बा-चौड़ा मिलमिला चल पड़ा वह न चलता । अस्ली चीज 'कर्म'-
नहीं, 'भाव' है—यह 'भाव' ही 'कर्म'में जान डालता है । 'कर्म'
के बन्धनमें छूटनेका उपाय 'भाव'से छूट जाना, 'कामना'को छोड़
देना है । इसीको गीतामें 'निराकाम-कर्म' कहा है । 'कर्म' जीवको
तभीतक बाध सकता है जबतक उसमें 'भाव' या 'कामना' है । काम-
क्रोध-शोक-मोह—यही तो 'भाव' हैं । 'भावों'के बगमें होकर
जीव जग्या हो जाता है, और जो-कुछ नहीं करना चाहिये कर
डालता है । इसीमें कर्म-चक्र चलता है । भावोंमें अलग हो जानेपर
वह कर्म तो करता है, परन्तु क्योंकि उन कर्मोंमें 'भाव' नहीं होता, अतः
वे कर्म बन्धनका कारण नहीं बनते । इस विषयको हमने 'आर्य-
संस्कृतिके मूल-तत्त्व' में अधिक स्पष्ट किया है ।)

इस उपनिषद्के प्रथम अध्यायमें कहा था कि क्या 'काल-स्वभाव-
निष्पत्ति-वदृच्छा-भूत-योनि-आत्मा' इनका 'संयोग' सृष्टिका कारण
है ? यदि कहते हैं, इनके संयोगका कारण 'कर्म' ही हो सकता है,
परन्तु वह देव 'कर्म' का भी कारण है, वह कारणोंका कारण है,
'आदि' वही है, वह तो वे कालोंसे परे है । वह 'अकाल' है, परन्तु अकाल
होताहुआ भी वह 'विश्वरूप' है, 'भवभूत' है, विश्व तथा भवके
रूपमें प्रकट हो रहा है । ऐसे स्तुति-योग्य देवकी, जो चित्तमें स्थित
है, पहले उपासना करे । ५।

वह प्रकृति-रूपी 'वृक्ष' तथा 'काल'की नाना जातृतियों, उनका नाना
भेदोंसे परे है, वह इनसे 'अन्य' है, उसीसे यह विश्वका प्रपञ्च परिवर्तित
हो रहा है, चल रहा है । वह धर्मको प्राप्त करानेवाला और पापको
काटनेवाला है भाग्यका वही स्वामी है, विश्वके धाम उस अमृत-
स्वरूप भगवान्की आत्मामें स्थित जानकर उसकी उपासना करे । ६।

आदि न संयोगनिमित्तहेतु पश्चिमादिभ्योऽपि दृष्टः ।

न विजगत् भवन्तनीति देव स्वस्तिस्त्वन्मृत्युस्य हृदयः । ५ ।

स वृक्षतारुतिनि षोडशा यस्माद्वयव पश्चिमेऽपि ।

धर्मावृत्त पापवृत्त भोगे नास्वानन्दममृतं निजयाम् । ६ ।

वह ईश्वरोक्ता परम-महेश्वर है, वह देवोक्ता परम-देव है, वह पतियो का परम-पति है, वह परसे भी परे है, भुवनके स्वामी, स्तुतिके योग्य उस देवको हम जानते हैं । ७।

उसे अपनेलिये कुछ भी नहीं करना, वह जो-कुछ करता है उसके-लिये उसे साधनोकी आवश्यकता नहीं, उसके समान कोई नहीं दीप्त पड़ता, उससे अधिक कोई नहीं दीप्त पड़ता । सुनते हैं, उसकी परम शक्ति है, विविध शक्ति है, उसमें 'ज्ञान'-'बल'-'क्रिया'—ये तीनों स्वाभाविक है, अर्थात् किसी अन्य कारणपर आश्रित नहीं । ८।

लोकमें उसका कोई पति नहीं, अर्थात् उसपर कोई हुक्म कर देने-वाला नहीं, उसका कोई लिंग नहीं, चित्त नहीं । वह जगत्का कारण है, इन्द्रियोके अधिपति भी वह अधिपति है, जीवात्माका स्वामी है, उसका कोई उत्पादक नहीं, अधिपति नहीं । ९।

जैसे मकड़ी तन्तुजैसे अपनेको आच्छादित कर लेती है, इसीप्रकार जो देव इकला 'प्रधान', अर्थात् प्रकृतिसे उत्पन्न होनेवाले तन्तु-रूप माया-जालसे अपनेको स्वभावसे घेर लेता है, वह हमें ब्रह्ममें लीनता प्रदान करे । १०।

वह देव एक है, परन्तु अनेक भूतोमें गूढ़ है, सर्व-व्यापी है, सब भूतोंके अन्तरात्मा तक गयाहुआ है । 'कर्म' का वह अध्यक्ष है, वह सब भूतोमें है, परन्तु सब भूत उसमें है—वह सब भूतोका अधिवासी

तमीश्वराणा परम महेश्वर त देवताना परम च दैवतम् ।

पति पतीना परम परस्ताद्विदाम देव भुवनेशमीड्यम् । ७ ।

न तस्य कार्यं करणं च विद्यते न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते ।

पराभ्यं शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च । ८ ।

न तस्य कश्चित्पतिरस्ति लोके न चेशिता नैव च तस्य लिङ्गम् ।

न कारणं करणाधिपाधिपो न चाभ्यं कश्चिज्जनिता न चाधिप । ९ ।

यस्मिन्पूर्वनाभ इव तन्तुभि प्रधानजै स्वभावतो देव एक स्वमावृणोत् ।

स

नो

दधाद्ब्रह्माप्ययम् । १० ।

है । वह साक्षी है, चेतन है, केवल है, निर्गुण है—सत्त्व, रज, तम, इन तीनों गुणोंसे अलग है । १११।

वह इकला अनेक निष्क्रिय तत्त्वोंको चशमें करनेवाला है, वह एक बीज-रूप प्रकृतिको अनेक बना देता है । जो धीरे लीन आत्मामें स्थित उसे निकटसे देखते हैं उन्हें निरन्तर सुख प्राप्त होता है, दूसरों को नहीं । ११२।

जो नित्योका नित्य, चेतनोंका चेतन है, जो एक होताहुआ अनेक जीवोंकी कामनाओंको पूर्ण करता है—वही इस सृष्टिका कारण है, साक्ष्य और योगसे वह प्राप्त होता है । यह जीव उस देवको जानकर सब पाशोंसे मुक्त हो जाता है । ११३।

वहा न सूर्य चमकता है, न चांद और तारे, न बिजलिया चमकती है, यह अग्नि तो कहां ? उसीकी चमकसे यह-सब चमकता है, उसीकी ज्योतिसे यह-सब ज्योतिमान हो रहा है । ११४।

भुवन-रूपी जलाशयके मध्यमें देव-रूपी एक हंस है । वह हंस वही है, जो अग्नि होकर भी जलमें जा बैठता है । आत्मासे आकाश, आकाशसे वायु, वायुसे अग्नि और अग्निसे जल—यही तो सृष्ट्युत्पत्तिका क्रम है । आग्नेय-तत्त्वसे जब जलीय-तत्त्व उत्पन्न होता है, तब मानो अग्नि ही जलमें जा बैठती है । जलमें छिपेहुए अग्नि-रूप हंसको जानकर मृत्यु-रूप नदीको यह जीव पार कर सकता है, वहा जानेके लिये और कोई मार्ग नहीं है । ११५।

एको देव सर्वभूतेषु गूढ सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा ।
कर्मान्यक्ष सर्वभूताधिवास साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च । ११ ।

एको वशी निष्क्रियाना वह्नामेक बीज बहुवा य करोति ।
तमात्मस्य येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषा मुख आश्वन नैनरेषाम् । १२ ।

नित्यो नित्याना चेतनश्चेतनानामेको वह्ना यो विदधानि कामान् ।
तत्कारण नाख्ययोगाधिम्य ज्ञात्वा देव मृच्यते सर्वपापैः । १३ ।

न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारक नेमा विद्यता भान्ति कुतोऽयमग्निः ।
तमेव भान्तमनुभानि सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभानि । १४ ।

एको हंसो भवनस्यास्य मध्ये न एवाग्निः तदित्ये न निविष्टः ।

वह विश्वको रचनेवाला है, विश्वको जाननेवाला है, उसका कोई रचयिता नहीं, वह 'आत्म-योनि' है, अपने-आप अपनेको उत्पन्न करनेवाला है—स्वयं-भू है, 'ज्ञ.' है, वह सब जानता है, कालका वह काल है, गुणोंका आगार है, सर्ववित् है । वह 'प्रधान' अर्थात् प्रकृति तथा 'क्षेत्रज्ञ' अर्थात् जीवात्मा—इन दोनोंका पति है, प्रकृतिके तीनों गुणोंका स्वामी है, जगत्की उत्पत्ति-स्थिति-प्रलय तथा जीवोंके बन्धनका वही कारण है । १६।

वह 'तत्-मय' है, वही-वह है, वह 'अमृत' है, वह 'ईश-सस्य' है, इस जगत्का स्वामित्व करनेकेलिये जो मर्यादा होनी चाहिये, वह उसमें पाई जाती है, वह 'ज्ञ' है—प्रज्ञान-घन है, सब जगह पहुँचकर सब-कुछ जान रहा है, इस भुवनका रक्षक है । वह इस जगत्का नित्य स्वामी है । जगत्पर दृकूमत करनेकेलिये, उसके अतिरिक्त अन्य कोई कारण है ही नहीं, अर्थात् ससारका वही एक अन्तिम कारण है । १७।

जो पहले-पहल ब्रह्माका निर्माण करता है, उसके अनन्तर जो उसके पास वेदोंका प्रकाश भेजता है, जो आत्मामें बुद्धिके प्रकाशका संचार करता है, मैं मुमुक्षु उस देवकी शरणमें जाता हूँ । १८।

जो निष्कल, निष्क्रिय, शान्त, निर्दोष, निर्लेप है, जो अमृततक पहुँचानेवाला पुल है, जो जलेहुए इन्धनकी अग्निकी भाँति निर्धूम है, मैं मुमुक्षु उस देवकी शरणमें जाता हूँ । १९।

स विश्वकृद्विश्वविदात्मयोनिर्ज्ञः कालकारो गुणी सर्वविद् य ।

प्रधानक्षेत्रज्ञपतिर्गुणेशः सँसारमोक्षस्थितिवन्बहेतुः । १६ ।

स तन्मयो ह्यमृत ईशसस्यो ज्ञः सर्वगो भुवनस्यास्य गोप्ता ।

य ईशो अस्य जगतो नित्यमेव नान्यो हेतुर्विद्यत ईशनाय । १७ ।

यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदाश्च प्रहिणोति तस्मै ।

तँ ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये । १८ ।

निष्कल निष्क्रियः शान्तः निरवद्यः निरञ्जनम् ।

अमृतस्य परं सेतुं दग्धेन्धनमिवानलम् । १९ ।

जब लोग चर्मसे आकाशको लपटने लगेंगे, तब उस देवको जाने बिना भी दुःखका अन्त होने लगेगा, अर्थात् जैसे चमड़ेसे आकाश नहीं लपेटा जा सकता, वैसे उसे जाने बिना दुःख भी नहीं छूट सकता । २०।

तपके प्रभावमें और देवके प्रसादसे विद्वान् श्वेताश्वतर ऋषि ने ऋषियोंके सघट्टारा नेवित ब्रह्मका सन्यासियोंको उपरि वर्णित उपदेश दिया । २१।

पुण्यकृत्यमें इन परम-गुह्य ब्रह्मका वर्णन वेदान्त-शास्त्रमें पाया जाता है । अगन्त-चित्त, अपुत्र अथवा अशिष्यको इसका उपदेश नहीं करना चाहिये । गान्त-चित्त न्यक्तिको, पुत्रको अथवा शिष्यको ही इसका उपदेश करे । २२।

जिन रहस्योंको इस उपनिषद्में कहा गया है, वे उनी महात्माको प्रकाशित होते हैं जिसकी देवमें—भगवान्में—परम-भक्ति होती है, और जिसकी जैसी भगवान्में भक्ति होती है वैसी ही भक्ति गुरुमें भी होती है । २३।

तदा चमदवावाय वेण्टयिष्यन्ति मानवा ।

तदा देवमविजाय दुःखस्यान्ता नविष्यति । २० ।

तप प्रभाशङ्खप्रनाशच्च ब्रह्म ह न्यताश्चनराग्र विद्वान् ।

अन्याश्चनिन्य परम पवित्र प्राञ्च न्यगृहितवन्द्यम् । २१ ।

वेदान्ते परम गुह्य एतन्मया प्रवादितम् ।

नाप्रगल्भाय दानव्य तातुनाय तिन्याय वा पुन । २२ ।

यस्य दवे परा भक्तिरमा दद तया गुरो ।

तरुणैरेकपिता ह्यर्था प्रवागन्ते महान्मन प्रवागन्ते महान्मन टनि । २३ ।

अशुद्ध-शुद्धि-पत्र

(वेमे तो ये अशुद्धिया बहुत ना गण है । कही मात्रा नहीं उठी, कही हलन्त्य आदि की गलतिया है, परन्तु फिर भी पाठको के लिये पुस्तक अत्यन्त शुद्ध हो जाय इसलिये ये गलतिया दी जा रही है । उनमें से प्रेम ने दो गलतिया अत्यन्त भयकर की है जो पृष्ठ ४३ तथा ३६८ में हैं । उनकी तरफ पाठको का ध्यान विशेष तौर पर आकर्षित किया जाता है । उन्हें वे अवश्य ठीक कर लें ।)

पृष्ठ तथा पक्ति	अशुद्ध	शुद्ध	पृष्ठ तथा पक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
१०-३३	ऋषयो	ऋषियो	४२-३	फिरना	फिरता है
१३-२, ३,			४३-२	और अपेक्षा	और अव्ययन की अपेक्षा
२५, २७	औक्षण	औक्ष			
१३-२८	उक्षण	उक्षा	४३-३	नहीं अव्यक्त	नहीं है
१५-२३	दप	तप		की है	
५-२	ह	हैं	४६-१५	अध्यजायत्	अव्यजायत
६-८	पदको	पदको	५३-३	ह	हैं
११-२७	प्राणीयते	प्रणीयते	६०-९	च्छक्र	च्छुक्र
११-२८	उपासत	उपासते	६१-५	खोजम	खोजमें
१३-२०	रहा	रहा है	६१-५	पहुँच	पहुँचे
१४-१९	देवत	×	६२-२२	ऊँ	ऊँ
१६-५, ६	मान्	मान	६३-२७	करिष्यत	करिष्येने
२१-७	दक्षिण	दक्षिणा	६४-८	तत्त्व है	तत्त्व है
२७-८	गृहस्थ	गृहस्थ	७६-२०	ह	हैं
३०-१	निचिकेता	नचिकेता	७८-२	उपनिषत्कार	उपनिषत्कार
३५-१०	नाचिकेता-	नाचिकेत-	९२-१६	ऊँ	ऊँ
	अग्नि	अग्नि	९२-१८	चागिरे	चागिरसे
३६-१६	अचरण	आचरण	९३-२२	ज्योतिष	ज्यौतिष
४०-१०	मारथी	सारथि	९३-२३	द्रेश्य	दृश्य
४१-७	सारथ	सारथे	९९-७	ह	हैं

पाठ तथा पक्ति	अशुद्ध	शुद्ध	पाठ तथा पक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
१०१-२१	गफाए	गुफाए	१४१-९	अनुवाक्	अनुवाक
१०४-२८	पराय	पाराय	१४२-१८	अनुवाक्	अनुवाक
१०५-६	गाठे	गाठे	१४३-१	व	वे
११०-२३	मनसा	मनमा	१४३-९	अनुवाक्	अनुवाक
१११-२१	सर्व	सर्वे	१४३-२५	अप्यो	अप्यो
११३-२५	जुह्वत	जुह्वत	१४३-२५	आवये त्या	आवयेत्या
११५-२१	भूत	भूत	१४३-२५	ओ	ओ
११८-१७	निगुण	निगुण	१४३-२८	पनवा नीति	पनवानीति
११८-२२	जाग्रत्	जाग्रत्	१४४-१, १६	अनुवाक्	अनुवाक
११९-१८, २०	तैजस्	तैजस	१४४-१८	ऽवाङ्	ऽवाक्
१२०-१६, २३	तैजस्	तैजस	१५७-१	ह	हं
१२१-१९	तैजस्	तैजस	१५८-१, ३	अजानज	आजानज
१२०-२८	सूक्ष्म	सूक्ष्म	१६१-१, ११	अनुवाक्	अनुवाक
१२३-९	निगुण	निगुण	१६१-०५	ब्रह्मेति-	ब्रह्मेति
१२५-१४	तैजस्	तैजस		व्यजानात्	व्यजानात्
१२५-१५	जनता है	जानता है	१६२-१, ११	अनुवाक्	अनुवाक
१२५-०६	दिमत्वा	दिमत्वा	१६३-१, १९	अनुवाक्	अनुवाक
१२९-२१, २२, २५, २७	तैजस्	तैजस	१६३-२४	ब्रह्मति	ब्रह्मति
१२९-२८	नरोक	नरोके	१६७-२१	मल	मूल
१३०-२, १०	तैजस्	तैजस	१६८-२, ३	अनुवाक्	अनुवाक
१३३-३, १०	अनुवाक्	अनुवाक	१६८-१०	श्लोककृतदह	श्लोककृतदह
१३३-२०	ॐ	ॐ	१६८-१३	सुवनं	सुवर्णं
१३४-१६	अनुवाक्	अनुवाक	१७०-२४	समुद्	मम्
१३४-२५	ॐ	ॐ	१७१-२३	प्रापतन्-	प्रापनेस्त्वमश-
१३५-५, ८	ज्योतिष्	ज्योतिष		मशना	नाया
१३५-२०	ज्योतिष	ज्योतिष	१७२-२५, २७	अशना	अशनाया
१३५-२७	मधानम्	मधानम्	१७३-७	सम्मुख	सम्मुख
१३८-४	अनुवाक्	अनुवाक	१७४-२५	मअप्स्यत्	मअप्स्यन्
१३९-१३	अनुवाक्	अनुवाक	१७६-१३,		
१४०-१९	अनुवाक्	अनुवाक	१६, १७	अवमथ	आवमथ
			१७७-२४	हं	—

पृष्ठ तथा पक्ति	अग्र	नु	पृष्ठ तथा पक्ति	अग्र	नु
१८७-१०	मय	मुय	२६८-१	'कृति'	'कृत्'
१८८-५	आगिरम्	आगिरस	२७०-२८	आहारेमा	आजारेमा
१८८-६, ८	बृहस्पति	बृहस्पति	२७९-१	'ज्योतिष्मान्'	'ज्योतिष्मान्'
१८८-८	बृहती	बृहती	२९१-२६	ज	जु
१८८-१९	अविदित्वो	अविदित्वो	२९२-२८	यज	यजम्य विजि
१८९-९	आधिदैवत	अधिदैवत		न्यविष्ट	
१९१-२२	ह्यतिष्ठति	ह्यतिष्ठति	३०८-२८	चक्षुर्वाच	चक्षुर्वाच
१९३-५	अच्छादित	आच्छादित	३११-२८	पहल	पहले
१९७-९, १७	आधिदैवत	अधिदैवत	३१४-६	वगा	वृगा
२१०-१३	वक्त	वक्त	३१७-२०	'आकश'	'आकाश'
२११-२१	उपविष्य	उपविष्य	३१८-१८	रयिमान	रयिमान्
२१२-११	सप्तविधि	सप्तविध	३२०-२	कंठ्य	कंकेय
२१४-२७	उद्गृह्णाति	उद्गृह्णाति	३२१-१६	ब्रह्मवर्चस्	ब्रह्मवर्चस्
२१८-२०	श्रेष्ठ	श्रेष्ठ	३२२-६, १८	"	"
२१९-५, ११	अपराह्ण	अपराह्ण	३२२-२६	यकिच	यत्किच
२१९-७	वेला	वेला	३२३-२	ह ।	ह ।'
२१९-१३	वन	वन	३२३-९	ब्रह्मवर्चस्	ब्रह्मवर्चस्
२२२-४	बृहत्	बृहत्	३२५-१	डाल	डाले
२२२-५	यज्ञिय	यज्ञीय	३२८-१	आसीन्	आसीत्'
२२४-७	अपराह्ण	अपराह्ण	३२८-१	तत्त्वमसि'	'तत्त्वमसि'
२२४-८, ९, १०	बृहत्	बृहत्	३२९-२३	यद्धेत	यद्धयेत
२२६-१८	यज्ञिय	यज्ञीय	३३०-२७	आण्डज	अण्डज
२२७-१	यज्ञिय	यज्ञीय	३३३-९	तीनमें	तीन भागो में
२२९-२७	आत्मान	आत्मन	३३३-१५	तैजस्	तैजस
२३२-१८	भाति लक्ष्य	भातिका लक्ष्य	३३४-२७	भय	भूय
२४७-१८	मख	मुख	३३५-१	पीत	पीते
२५८-२३	प्रपद्य	प्रपद्ये	३४८-२०	दैव	दैव
२६३-११, १३, १६, १७, १९	असोष्ट	असोष्ट	३५६-२४	भवन्ति	भवति
२६३-२०	आगिरम्	आगिरम्	३५९-४	प्रकाशमान्	प्रकाशवान् या प्रकाशमान
			३६२-२२	व	वै
			३६४-२४	वति	वति

पृष्ठ तथा पक्ति	अशुद्ध	शुद्ध	पृष्ठ तथा पक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
-----------------	--------	-------	-----------------	--------	-------

३६८-२५वी पक्ति के 'शुद्धी' के बाद
२६वीं पक्ति का 'मत्त्वशुद्धि
मत्त्वशुद्धी' यह भाग आना
चाहिये। जहाँ वह वहाँ से हटा दें।

३७४-२४ ब्रह्मीति ब्रह्मेति

३७६-९ अनाश- अनाश-

कायण कायन

३७८-१६ ऐरमदीय ऐरमदीय

३८३-१ लोमन लोमसे

३८९-२३ वर्षाण्यवाप्त वर्षाण्युवाप्त

३९२-२०, २२ गवल गवल

४०१-२६ यदिद यदिद

४१४-९ ो तो

४१५-१० अर्थात् अर्थात्

४२०-२६ प्रमायक प्रमायक

४२२-२९ सर्व- सर्व

४२६-२१ म मे

४३०-१ जीवत जीवित

४३२-१८ अनन्त अनन्त

४३४-९ साधारण साधारण

४४१-७ 'दण' 'दलाण'

४४१-७ अथ है अथ है दगुलो
धीपवित्, अर्थात्
दगुलो में बैठने
वाला

४४४-४ अथतस्त्य अथतस्त्य-

लायी ५२४-२०

४४८-१६, १७ सुपुष्पा सुपुष्पा ५३५-२९

४४९-९ तन्तु तन्तु ५४०-२१

४५२-६ वरपय वरपय ५४१-८

४५२-९ प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष ५४४-१५

४५९-६, ९ निच्छिन्न निच्छिन्न ५४४-२५

४६०-२५

४६३-२

४६४-२७

४७४-११, १९

४७४-१५

४७६-१

४८९-२९

४९३-१९

४९६-८

४९६-२३

५०१-१७

५०४-४

५०४-२०

५०६-२

५०७-९

५०७-१०

५१०-१६

५११-७

५११-२०

५११-२२

५१२-१

५१३-१८

५२०-५

५२४-१

५२४-१

५३४-२०

५३५-२९

५४०-२१

५४१-८

५४४-१५

५४४-२५

समत्याय

अत्मा

पु)पो

निरावलम्ब

'चन्द्रमा'क

प्राणभूत

कश्चिद्

है

भवत्

कस्मि

वा

चक्षु

श्रोत्र-पुष्प

है

ता

प्राणि

है

प्रतिष्ठित

श्रोत्र-पुष्प

'हा'

श्रीपनिषद्

दक्ष

दक्ष

दठा

फला

भगवन्

धियन्

है

विमान

धारण

सुम्ह

समुत्थाय

आत्मा

पुरुषो

निरवलम्ब

'चन्द्रमा' का

प्राणभूत

कश्चिद्

है

भवत्-

कस्मि

वायु

चक्षु

श्रोत्र-पुष्प

है

देता

प्राणियो

है

प्रतिष्ठित

श्रोत्र-पुष्प

'ब्रह्म'

श्रीपनिषद्

दक्ष

दक्ष

दठा

फंता

भगवन्

धियन्

है

विमान

धारण

सुम्ह

पृष्ठ तथा पक्ति	अशुद्ध	शुद्ध	पृष्ठ तथा पक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
५४८-११	चेदवेदि	चेदवेदी	६०२-२५	कृण्वमे	कृण्वमे
५५१-१५	अन्तहृदय	अन्तर्हृदय	६०२-२५	पूर्तं	पूर्वं
५५१-१९	ब्राह्मण	ब्राह्मणा	६०४-२७	सुवीन्तम्	सुधीतम्
५५३-३	ी	दी	६०५-१	जमे	जैमे
५५३-१३	अग्निवेश्य	आग्निवेश्य	६०५-१५	विद्यानेवाला	विद्यानेवाला
५५४-८	पूर्वव	पूर्वक	६०६-००	वाण	बाण
५५५-१	हम	हमँ	६०७-१	पर्व ाकी	पर्वतोकी
५५७-२५	तदेतदेव	तदेव	६०७-५	घे'ट्टए	घेरेट्टए
५५८-१	तीसर	तीमरे	६०७-८	अन्धकारस	अन्धकारसे
५५९-११	पैर ह	पैर हँ	६०७-११	वर	वरे
५५९-१५	भुर्भुव	भूर्भुव	६०७-१७	ह्यको	ब्रह्मको
५५९-२१	शुद्ध	क्षुद्ध	६०७-२६	सर्वम	सर्वम्
५६२-२२	ोनो	दोनो	६०८-५	प्ति ती	प्राप्ति होती
५७०-२१	भु	भू	६०८-१२	पुरु	पुरुष
५७४-२४	आज्य्	आज्य्	६०८-२५	मन्वीशो	मनीषा
५७४-२४	मन्यु	मन्यु	६०८-११	प्रकाशमान्	प्रकाशमान
५७५-१७	सत्त्वम	सत्त्वम	६१०-३	ह	है
५७६-१६, १८	मधुमान	मधुमान्	६१५-४	'मन' ,	'मन' है,
५७७-१, ३	"	"	६१५-५	'बुद्धि' ह ।	'बुद्धि' है ।
५७९-२	कइयो	कइयो	६१५-११	प्रकाशस	प्रकाशसे
५८१-६	मास्तष्क	मस्तिष्क	६१५-२०	'हृदयस'	'हृदयसे'
५८२-१५	वाण	बाण	६१७-२७	क्षत्रे	क्षेत्रे
५८८-१८	ब्रह्मवर्चस्	ब्रह्मवर्चस	६१७-२७	सहरन्येष	सहरत्येष
५८८-२८	अस्मान	अस्मान्	६१७-२८	पतय	यतय
५९३-१०	बुद्धिक	बुद्धिके	६१८-२६	वेदते	वेदयते
६०१-२१	आवश्यकता	आवश्यकता	६२३-१६	तीो	तीनो
६०२-२२	अधिरुध्यते	अभियुज्यते	६२५-१३	ज्योतिमान	ज्योतिमान्

-- फिर मन बाहर निकल गया। सालभर बाहर रहकर लीटा, तो अन्य इन्द्रियोसे बोला, मेरे बिना कैसे बने रहे ? उन्होंने उत्तर दिया, जैसे बालक सोचते-विचारते नहीं, परन्तु प्राण-से-प्राण लेते, वाणीसे बोलते, नेत्रसे देखते और श्रोत्रसे सुनते हैं, वैसे ही हम भी रहे। मन भी अपनी हैसियत समझ गया, और शरीरमें प्रविष्ट हो गया। ११।

अब जब प्राण निकलनेको उद्यत हुआ, तब उसने दूसरे प्राणों, अर्थात् इन्द्रियोको इस तरह उखाड़ दिया जैसे खूटेसे बधाहुआ एक उत्तम घोड़ा दौड़ने लगे, तो खूटोको उखाड़ फेंके। यह देखकर इन्द्रिया प्राणके निकट आकर बोलों, भगवन् ! तुम फूलो-फलो, तुम्हीं हम सबमें श्रेष्ठ हो, तुम यहासे मत जाओ। १२।

तब वाणी कहने लगी, मैं क्या वसिष्ठ हूँ, तुम्हीं वसिष्ठ हो, चक्षुने कहा, मैं क्या प्रतिष्ठा हूँ, तुम्हीं प्रतिष्ठा हो। १३।

श्रोत्रने कहा, मैं क्या सपदा हूँ, तुम्ही सपदा हो, मनने कहा, मैं क्या आयतन हूँ, तुम्हीं आयतन हो। १४।

इसीलिये इन्द्रियोको वाणी-नामसे नहीं पुकारते, चक्षु-नामसे, श्रोत्र-नामसे, मन-नामसे भी नहीं पुकारते, तभी इन सब इन्द्रियोको 'प्राण' ही नामसे पुकारते हैं क्योंकि वही ज्येष्ठ है, श्रेष्ठ है, वसिष्ठ है, सपदा है, आयतन है। १५।

मनो होचक्राम । तत्त्वत्परं प्रोप्य पर्येत्योवाच कथमशकतते
मज्जीवितुमिति । यथा बाला अमनसं प्रागन्तं प्राणेन वदन्तो
वाचा पश्यन्तश्चक्षुषा शृण्वन्तं श्रोत्रेणैवमिति । प्रविवेश ह मन । ११ ।

अथ ह प्राण उच्चिक्रमिपन्म यथा सुहृदं पद्वी-
शशङ्कुन्मखिदेदेवमिनरान्प्राणान्ममखिदत्तं हाभिममे-
त्योचुर्भगवन्नेति त्वं न श्रेष्ठोऽसि मोत्कमीरिति । १२ ।

अथ हैनं वागुवाच यदहं वसिष्ठोऽस्मि त्वं तद्वसिष्ठोऽसीत्यथ
हैनं चक्षुःवाच यदहं प्रतिष्ठास्मि त्वं तत्प्रतिष्ठाऽसीति । १३ ।

अथ हैनं श्रोत्रमुवाच यदहं सपदस्मि त्वं तत्सपदमीत्यथ
हैनं मन उवाच यदहमायतनमस्मि त्वं तदायतनमसीति । १४ ।

न वै वाचा चक्षुःपि न श्रोत्राणि न मनोऽसीत्याचक्षते ।

प्राणा इत्येवाचक्षते । प्राणो ह्येवैतानि सर्वाणि भवन्ति । १५ ।

(यह कथा बृहदारण्यक ६ष्ठ अध्याय १म ब्राह्मणमें भी लग-
भग इन्हीं शब्दोंमें पाई जाती है ।)

पचम प्रपाठक—[दूसरा खंड]

(मथ-रहस्य)

प्राणने इन्द्रियोसे कहा, मेरा अन्न क्या होगा ? इन्द्रियोने उत्तर दिया, कुत्तेसे लेकर पक्षियोतक सबका जो अन्न है, वही तेरा अन्न होगा । 'अन' शब्दसे ही 'अन्न' बना है—'अन'का अर्थ है 'प्राण' । जो 'अन', अर्थात् प्राण-शक्ति देता है, वह 'अन्न' है । 'अन'से 'अन्न' बनता है, यह तो प्रत्यक्ष है । जो यह जानता है उसकेलिये कोई वस्तु 'अन्न' नहीं होती, 'अन्न', अर्थात् 'अन्न' न होना, उसकेलिये सब जगह अन्न-ही-अन्न, अर्थात् जीवन-ही-जीवन हो जाता है । १।

फिर प्राणोने इन्द्रियोसे कहा, मेरा वस्त्र—ओढ़ना—क्या होगा ? इन्द्रियोने उत्तर दिया, जल । तभी खाना खानेसे पहले और पीछे जल-पान करते हैं । यह जल-पान मानो प्राणको वस्त्र पहनाना है । जो ऐसा करता है वह वस्त्र-लाभ करता है और कभी नग्न नहीं होता । २।

(इसप्रकार प्राण-रक्षाकेलिये अन्न तथा जल दोनों आवश्यक है ।)

यह रहस्य सत्यकाम जावालने व्याघ्रपदके वंशज गोश्रुति को देकर कहा, यदि यह उपदेश सूखे पेड़को भी दिया जाय, तो उसमें भी शाखाएँ निकल आयें, और पत्ते फूट निकलें । (इस प्राण-विद्याके ज्ञानमें श्रद्धा-हीन व्यक्तिके जीवनमें भी प्रभु-भक्तिकी सरसता फूट पड़ती है—यही अभिप्राय है ।) । ३।

स होवाच कि मेऽन्न भविष्यतीति । यत्किंचिदिदमाश्वम्य
आशकुनिम्य इति होचुस्मद्वा एतदनम्यान्नमनो ह वै
नाम प्रत्यक्ष, न ह वा एवविदि किंचनानन्न भवतीति । १ ।

स होवाच कि मे वामो भविष्यतीत्याप इति होचु-
स्तस्माद्वा एतदशिष्यन्त पुग्स्ताच्चोपरिष्ठाच्चाद्भि
परिदधति । लम्बुको ह वामो भवत्यनग्नो ह भवति । २ ।

तद्धेतुस्त्यकामो जावालो गोश्रुतये वैयाघ्रपद्यायोक्तवोवाच यद्यप्येनच्छु-
ष्काय न्याणवे व्रयाज्जायेरन्नेवाम्मिञ्छाखा प्ररोहेयु पलाशानीति । ३ ।

(नीचे जो स्थल है यह कुछ विस्मृतिसे बृहदारण्यक ६ अध्याय, ३५ ब्राह्मणमें भी आता है ।)

यदि कोई 'महत्त्व'को पाना चाहे, तो अमावस्याकी रातमें जब और कुछ दिखाई न दे—अपना सकल्प-ही-सकल्प दिखाई दे—दीक्षा ग्रहण करे । फिर उसी मासकी पूर्णमासीको, उस समय जब वह सकल्प मानो घोर-अन्धकारसे पूर्ण-प्रकाशमें विकसित हो उठे, सब औषधियों (सर्वौषध)के, रसको दधि तथा मधुके साथ मय ले, और उसे एक तरफ रख दे । इसीको 'मन्थ' कहते हैं, मयाहुआ होने-के कारण 'मन्थ' । फिर प्राणकी श्रेष्ठता प्रतिपादित करनेवाले—'ज्येष्ठाय श्रेष्ठाय स्वाहा'—इस वाक्यका उच्चारण करके अग्निमें आज्य की आहुति दे, और 'सर्वौषध रस'—'दधि'—'मधु'का जो 'मन्थ' रखा या, उसमें लुबेसे चूर रहा घृत टपका दे । ४।

फिर, 'वसिष्ठाय स्वाहा'—'प्रतिष्ठायै स्वाहा'—'सपदे स्वाहा'—'आयतनाय स्वाहा'—प्राणकी श्रेष्ठता प्रतिपादित करनेवाले वाक्यों-का उच्चारण करके आज्यकी आहुति दे, और उसी 'मन्थ'में लुबेसे चूर रहा घृत टपका दे । ५।

इसके बाद अग्निके समीप सरककर 'मन्थ'को अजलिमें लेकर जप करे—हे प्राण ! तेरा नाम 'अम' है—यह जो-कुछ है, वह तेरी 'अमा' है—'अम'की शक्ति 'अमा' हुई—'अ-मा', अर्थात् जिसे माया नहीं जासकता, अपरिमेय ! हे प्राण, आप ज्येष्ठ हो, श्रेष्ठ हो, राजा हो, अविषति हो—आप मुझे ज्येष्ठता, श्रेष्ठता, राज्य तथा

जय यदि महज्जिगमिपेदमावास्याया दीक्षित्वा पोणमा-
स्यां रात्री मवी पधम्य मन्थ दधिमधुनोत्पमथ्य ज्येष्ठाय
श्रेष्ठाय स्वाहेत्यग्नावाज्यस्य हुत्वा मन्थे सपानमवनयेत् । ४ ।
वसिष्ठाय स्वाहेत्यग्नावाज्यस्य हुत्वा मन्थे सपानमवनये-
त्प्रतिष्ठायै स्वाहेत्यग्नावाज्यस्य हुत्वा मन्थे सपानमव-
नयेन्सपदे स्वाहेत्यग्नावाज्यस्य हुत्वा मन्थे सपानमवनयेत्
आयतनाय स्वाहेत्यग्नावाज्यस्य हुत्वा मन्थे सपानमवनयेत् । ५ ।

आधिपत्य प्राप्त करायें—मैं यह सब-कुछ हो जाऊं, ज्येष्ठ हो जाऊं, श्रेष्ठ हो जाऊं, राजा और अधिपति हो जाऊं । ६।

इसके बाद इस ऋचासे 'मन्थ'का आचमन करे—'तत्सवितुर्वर्णीमहे'—'हम उस प्राण-रूप सविताके गुणोको वरते हैं'—यह बोलकर आचमन करे । फिर, 'वय देवस्य भोजनम्'—'हम उस प्राण-देवके भोजनका वरण करते हैं'—यह कहकर आचमन करे । फिर, 'श्रेष्ठं-सर्वधातमम्'—'श्रेष्ठ और सबको धारण करनेवाले सकल्पका धारण करते हैं'—यह कहकर आचमन करे । फिर, 'तुर भगस्य धीमहि'—'हम भगवान्‌के तेजोमय रूपका ध्यान करते हैं'—यह कहकर सारा मन्थ पी जाय । ७।

(इस सम्पूर्ण स्थलका अभिप्राय यह है कि 'ज्येष्ठ'- 'श्रेष्ठ'- 'वसिष्ठ'- 'प्रतिष्ठा'- 'सपद्'- 'आयतन' वननेके सकल्प-रूपी बीजको निराशारूप अमावस्यकी घोर निशामे वो दे । अर्थात्, ऐसे समयमें इनका बीज मनमें बोये, जब इनकी कोई आशा ही न दिखाई देती हो । इसप्रकार 'ज्येष्ठ' आदि होनेके बीजको अकुरित करके खिला दे, ऐसे जैसे पूर्ण-मासीकी चादनी छिटकती है । फिर स्थावर (औषध), जगम (दधि), तथा विहगम (मधु)के सार-तत्त्वको लेकर उनमें प्राणकी भावना करे, यह सोचे कि स्थावर-जगत् मुझे महानताकी तरफ ले जा रहा है, जगम-जगत् मुझे महानताकी तरफ ले जा रहा है, विहगम-जगत् मुझे महानताकी तरफ ले जा रहा है । ये भावनाएँ औषध-दधि-मधुमें करता हुआ इन सबका 'मन्थ' बनाकर मन्त्रोंका जापकरके उसे पी जाय, इसप्रकार ऊँची भावनाओंसे भावित कियेहुए मन्थका

अथ प्रतिनृप्याञ्जलौ मन्थमाधाय जपत्यमो नामास्यमा हि
ते सर्वमिदं स हि ज्येष्ठ श्रेष्ठो राजाऽधिपति स मा
ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च राज्यमाधिपत्यं गमयत्वहमेवेदं सर्वमसानीति । ६ ।

अथ वन्वेतयर्चा पच्छ आचामति तत्सवितुर्वर्णीमहे
इत्याचामति वय देवस्य भोजनमित्याचामति श्रेष्ठं
सर्वधातममित्याचामति तुर भगस्य धीमहीति सर्वं पिवति । ७ ।

पान करनेसे मकल्प दृढ़ होता है, और महान् बननेकी इच्छावाला स्वयं महान् हो जाता है ।)

इसके पश्चात् कस-पात्र और चमसको धोकर रखदे, और अग्नि-कुण्डके पीछे चर्मपर या भूमिपर बैठ जाय । वाणीका समय करके, काम-क्रोधादिपर विजय पाकर सो जाय, और यदि स्वप्नमें स्त्रीके दर्शन करे—स्त्री-रूपा मातृ-शक्तिके दर्शन करे—तो समझे कि काम सफल हुआ ।८।

इस विषयमें एक श्लोक भी है—‘जब अभीष्ट कार्योंके समय स्वप्नमें स्त्रीको—स्त्री-रूपा मातृ-शक्तिको—देखे, तो समझ ले कि मातृ-शक्तिका आशीर्वाद मिला, समृद्धि होगी ऐसा स्वप्न देखनेपर, ऐसा स्वप्न देखने पर ।९।

पचम प्रपाठक—[तीसरा खण्ड] ,

(श्वेतकेतु तथा राजा जंबलि प्रवाहणके पांच प्रश्न, ३ में १० खंड)

एक समय आरुणिका पुत्र श्वेतकेतु पंचाल-देशके क्षत्रियोंकी समितिमें आया । उसे जंबलि प्रवाहण (छा० १-८-१ में भी इस राजाका वर्णन है) ने पूछा, कुमार ! क्या तुम अपने पितासे शिक्षा पा चुके ? श्वेतकेतुने उत्तर दिया, हा, भगवन ! ।१।

जंबलिने पूछा, (१) क्या तुम्हें मालूम है कि मरकर मनुष्य यहासे कहा जाता है ? कुमारने उत्तर दिया, भगवन् ! मैं नहीं जानता । (२) क्या तुम्हें मालूम है कि लौटकर कैसे आते हैं ? उसने उत्तर दिया, भगवन् ! मैं नहीं जानता । (३) क्या तुम्हें मालूम है कि

निर्गिज्य कं स चमस वा पश्चादग्ने सविशति चमसि वा स्थण्डिले
वा वाचयमोऽग्रमाह स यदि स्थियं पश्यत्समृद्धिं कर्मणि विद्यात् । ८ ।

तदेव श्लोक । यदा कममु काम्येषु स्त्रियं स्वप्नषु पश्यति ।

समृद्धिं तत्र जानीयात्तस्मिन्स्वप्ननिदर्शनं तस्मिन्स्वप्ननिदर्शनं इति । ९ ।

श्वेतकेतुर्ज्ञाणाय पञ्चाशानां समितिमेयाय । तं ह प्रवाहणो

जंबलिर्वाच, रुमागन्तु त्वाग्निपत्पिनेत्यन्तु हि भगवन् इति । १ ।

‘देवयान’ और ‘पितृयाण’ के मार्ग कहा अलग-अलग होते हैं ? उसने उत्तर दिया, भगवन् ! मैं नहीं जानता । २।

राजाने आगे पूछा, (४) क्या तुम्हें मालूम है कि इतने प्राणियोंके मरते रहनेपर भी वह लोक भर क्यों नहीं जाता ? उसने उत्तर दिया, भगवन् ! मैं नहीं जानता । (५) क्या तुम्हें मालूम है कि ‘जल’ पाचवीं आहुतिमें जाकर किस प्रकार ‘पुरुष’ बनकर बोलने लगते हैं ? उसने उत्तर दिया, भगवन् ! मैं नहीं जानता । ३।

तब राजाने कहा, तो तूने कैसे कह दिया था कि तू शिक्षा ग्रहण कर चुका ? जो इन बातोंको नहीं जानता वह कैसे कह सकता है कि उसने शिक्षा ग्रहण कर ली ? इवेतकेतुने अपनेको परास्त अनुभव किया, वह पिताके घर लौट आया, और उसे कहा—आपने मुझे बिना पूरी शिक्षा दिये ही कह दिया कि तुझे सब सिखा दिया । ४।

उस ‘क्षत्रिय-बन्धु’, अर्थात् क्षत्रिय-भाईने मुझसे पांच प्रश्न पूछे, मैं उनमेंसे एकका भी तो उत्तर न दे सका । पिताने पूछा, वे प्रश्न क्या थे ? प्रश्नोंको सुनकर उसने कहा कि जैसे ये प्रश्न तूने मुझे सुनाये हैं, मैं भी इनमेंसे किसीका उत्तर नहीं जानता । अगर मैं इनका उत्तर जानता होता, तो तुझे क्यों न बतलाता ? । ५।

इवेतकेतुका पिता गौतम स्वयं राजाकेपास पहुंचा । राजाने उसकी पूजा की । प्रातः काल जब राजा सभामें गया, तो गौतम भी

वेत्य यदितोऽधि प्रजा प्रयन्तीति । न भगव इति । वेत्य यथा पुनरावर्तन्त ३ इति । न भगव इति । वेत्य पथोर्देव-यानस्य पितृयाणस्य च व्यावर्तना ३ इति । न भगव इति । २ ।
वेत्य यथासौ लोको न संपूर्यत ३ इति । न भगव इति । वेत्य यथा पञ्चम्यामाहुतावाप पुरुषवचसो भवन्तीति । नैव भगव इति । ३ ।
अथानु किमनुशिष्टोऽवोचया, यो हीमानि न विद्यात्कथं मोऽनुशिष्टो ब्रवीतेति । स हाऽऽयन्त पितुरर्धमेयाय तं होवाचाऽनुशिष्य वाव किल मा भगवानब्रवीदनु त्वाऽशिपमिति । ४ ।
पञ्च मा राजन्यबन्धु प्रश्नानप्राक्षीत्तेषा नैकचनाशक विवक्तु-मिति । न होवाच यथा मा त्व तदेतानवदो यथाऽहमेपा नैवचन वेद । यद्यहमिमानवेदिष्य कथ ते नावक्ष्यमिति । ५ ।

पान करनेसे सकल्प दृढ़ होता है, और महान् बननेकी इच्छावाग्ग स्वयं महान् हो जाता है ।)

इसके पश्चात् कस-पात्र और चमसको धोकर रखदे, और अग्नि-कुण्डके पीछे चर्मपर या भूमिपर बैठ जाय । वाणीका समय करके, काम-क्रोधादिपर विजय पाकर सो जाय, और यदि स्वप्नमें स्त्रीके दर्शन करे—स्त्री-रूपा मातृ-शक्तिके दर्शन करे—तो समझे कि काम सफल हुआ । ८।

इस विषयमें एक श्लोक भी है—‘जब अभीष्ट कार्योंके समय स्वप्नमें स्त्रीको—स्त्री-रूपा मातृ-शक्तिको—देखे, तो समझ ले कि मातृ-शक्तिका आशीर्वाद मिला, समृद्धि होगी ऐसा स्वप्न देखनेपर, ऐसा स्वप्न देखने पर । ९।

पचम प्रपाठक—[तीसरा खण्ड] ।

(श्वेतकेतु तथा राजा जैबलि प्रवाहणके पाच प्रश्न, ३ से १० खंड)

एक समय आरुणिका पुत्र श्वेतकेतु पचाल-देशके क्षत्रियोंकी समितिमें आया । उसे जैबलि प्रवाहण (छा० १-८-१ में भी इस राजाका वर्णन है) ने पूछा, कुमार ! क्या तुम अपने पितासे शिक्षा पा चुके ? श्वेतकेतुने उत्तर दिया, हा, भगवन् । १।

जैबलिने पूछा, (१) क्या तुम्हें मालूम है कि मरकर मनुष्य यहासे कहां जाता है ? कुमारने उत्तर दिया, भगवन् ! मैं नहीं जानता । (२) क्या तुम्हें मालूम है कि लौटकर कैसे आते हैं ? उसने उत्तर दिया, भगवन् ! मैं नहीं जानता । (३) क्या तुम्हें मालूम है कि

निर्णिज्य क्स चमस वा पश्चादग्ने सविशति चर्मणि वा स्थण्डिले
वा वाचयमोऽप्रसाह स यदि स्त्रिय पश्येत्समृद्ध कर्मेति विद्यात् । ८ ।
तदेव श्लोक । यदा कर्मसु काम्येषु स्त्रियस्वप्नेषु पश्यति ।
समृद्धिं तत्र जानीयात्तस्मिन्स्वप्ननिदर्शने तस्मिन्स्वप्ननिदर्शन इति । ९ ।
श्वेतकेतुर्हरिण्येय पञ्चालानां समितिमेयाय । तं ह प्रवाहणो
जैबलिरुवाच, कुमारानु त्वाऽशिपत्पितेत्यनु हि भगव इति । १ ।

‘देवयान’ और ‘पितृयाण’ के मार्ग कहा अलग-अलग होते हैं ? उसने उत्तर दिया, भगवन् ! मैं नहीं जानता । २।

राजाने आगे पूछा, (४) क्या तुम्हें मालूम है कि इतने प्राणियोंके मरते रहनेपर भी वह लोक भर क्यों नहीं जाता ? उसने उत्तर दिया, भगवन् ! मैं नहीं जानता । (५) क्या तुम्हें मालूम है कि ‘जल’ पाचवीं आहुतिमें जाकर किस प्रकार ‘पुरुष’ बनकर बोलने लगते हैं ? उसने उत्तर दिया, भगवन् ! मैं नहीं जानता । ३।

तब राजाने कहा, तो तूने कैसे कह दिया था कि तू शिक्षा ग्रहण कर चुका ? जो इन बातोंको नहीं जानता वह कैसे कह सकता है कि उसने शिक्षा ग्रहण कर ली ? श्वेतकेतुने अपनेको परास्त अनुभव किया, वह पिताके घर लौट आया, और उसे कहा—आपने मुझे बिना पूरी शिक्षा दिये ही कह दिया कि तुझे सब सिखा दिया । ४।

उस ‘क्षत्रिय-बन्धु’, अर्थात् क्षत्रिय-भाईने मुझसे पांच प्रश्न पूछे, मैं उनमेंसे एकका भी तो उत्तर न दे सका । पिताने पूछा, वे प्रश्न क्या थे ? प्रश्नोंको सुनकर उसने कहा कि जैसे ये प्रश्न तूने मुझे सुनाये हैं, मैं भी इनमेंसे किसीका उत्तर नहीं जानता । अगर मैं इनका उत्तर जानता होता, तो तुझे क्यों न बतलाता ? । ५।

श्वेतकेतुका पिता गौतम स्वयं राजाकेपास पहुँचा । राजाने उसकी पूजा की । प्रातः काल जब राजा सभामें गया, तो गौतम भी

वेत्थ यदितोऽधि प्रजा प्रयन्तीति । न भगव इति । वेत्थ यथा पुनरावर्तन्त ३ इति । न भगव इति । वेत्थ पथोर्देव-यानस्य पितृयाणस्य च व्यावर्तना ३ इति । न भगव इति । २ । वेत्थ यथासौ लोको न सपूर्यत ३ इति । न भगव इति । वेत्थ यथा पञ्चम्यामाहुतावाप पुरुषवचसो भवन्तीति । नैव भगव इति । ३ । अथानु किमनुशिष्टोऽवोचथा, यो हीमानि न विद्यात्कथं मोऽनुशिष्टो ब्रवीतेति । स हाऽऽयम्न पितुरर्धमेयाय त् होवाचाऽनुशिष्य वाव किल मा भगवानब्रवीदनु त्वाऽशिपमिति । ४ । पञ्च मा राजन्यबन्धु प्रश्नानप्राक्षीत्तेपा नैकचनाशक विवक्तु-मिति । न होवाच यथा मा त्व तदेतानवदो यथाऽहमेपा नैकचन वेद । यद्यहमिमानवेदिष्य कथ ते नावक्ष्यमिति । ५ ।

वहा पहुँचा । राजाने कहा, भगवन् । गौतम । कोई मानुषी धन माग लो । गौतमने उत्तर दिया, राजन । मानुषी-धन तो आप अपने पास रखो, मेरे पुत्र कुमार श्वेतकेतुसे जो प्रश्न आपने किये थे मुझे तो उन्हींका उत्तर दीजिये । ६।

श्वेतकेतुका पिता गौतम राजा जैबलि प्रवाहणके पास ब्रह्म-विद्याके लिये पहुँचा

स ह गौतमो राज्ञोऽर्धमेयाय । तस्मै ह प्राप्तायार्हचकार । स ह प्रातः सभाग उदेयाय । तं होवाच मानुषस्य भगवन्गौतम वित्तस्य वरवृणीथा इति । स होवाच तवैव राजन्मानुष वित्तम् । यामेव कुमारस्यान्ते वाचमभापयास्तामेव मे ब्रूहीति । स ह कृच्छ्री बभूव । ६।

यह सुनकर राजा असमजसमें पड गया । सोच-विचारकर उसने आज्ञा दी कि कुछ कालतक यही मेरे पास रहो । फिर, राजाने गौतम को कहा, देख गौतम ! तूने मुझसे इन प्रश्नोका उत्तर पूछा तो है, परन्तु यह स्मरण रख कि तुझसे पहले यह विद्या किसी ब्राह्मणको नहीं मिली । इसीलिये सब देशोमें क्षत्रियोका ही शासन रहा है । फिर उमे राजाने उपदेश देना प्रारभ किया । ७।

पचम प्रपाठक—[चौथा खंड]

पहले राजा पाचवें प्रश्नका उत्तर देते है कि 'जल' किसप्रकार पाचवी आहुतिमें 'पुरुष' बनकर बोलने लगते है—

हे गौतम ! वह देखो द्यु-लोक ! यह 'द्यु-लोक' यज्ञकी अग्नि है । उस अग्निमें सूर्य समिधा है, किरणें धुआ है, दिन ज्वाला है, चन्द्र अगार है, नक्षत्र चिन्तगारिया है । १।

इस द्यु-रूप यज्ञाग्निमें देव-गण श्रद्धाकी, अर्थात् जलकी आहुति देते है. और उस आहुतिसे राजा सोम, अर्थात् 'वाष्प' उत्पन्न होते है । सृष्टिमें होरहे द्यु-यज्ञमें जलकी यह पहली आहुति है । २।

पचम प्रपाठक—[पाचवा खंड]

फिर देखो वह पर्जन्य ! यह पर्जन्य यज्ञकी दूसरी अग्नि है । उस अग्निमें वायु समिधा है, अभ्र धुआ है, विद्युत् ज्वाला है, वज्र अगारे है, गर्जन चिन्तगारिया है । १।

इस पर्जन्य-रूप यज्ञाग्निमें देव-गण सोम-राजा, अर्थात् जलीय-वाष्प

तं ह चिर वमेन्याज्ञापयाचकार । तं होवाच । यथा मा त्व

गांतमावदो ययेय न प्राक् त्वत् पुरा विद्या ब्राह्मणान्गच्छति ।

तस्मादु नर्वेपु लोकेप् क्षत्रस्यैव प्रशाननमभूदिति । तस्मै होवाच । ७ ।

अनी वाव लोको गांतमाग्निस्तस्यादित्य एव समिद्रश्मयो

धूमोऽहरर्चिश्चन्द्रमा अङ्गारा नक्षत्राणि विस्फुलिगा । १ ।

तन्मित्रेतन्मित्रर्ग्ना देवा श्रद्धा जुह्वति तस्या आहुते सोमो राजा सभवति । २ ।

पजन्यो वाव गांतमाग्निस्तस्य वायुरेव समिदन्न

धूमो विद्युर्दचिरग्निरङ्गारा ह्लादनयो विस्फुलिगा । १ ।

की आहुति देते हैं, और उस आहुतिसे 'वर्षा' होती है । सृष्टिमें हो रहे 'पर्जन्य-यज्ञ'में जलका दूसरी आहुतिमें यह रूप होजाता है ।२।

पचम प्रपाठक—[छठा खंड]

फिर देखो यह पृथिवी ! यह पृथिवी यज्ञकी तीसरी अग्नि है । इस अग्निमें सवत्सर समिधा है, आकाश धुआ है, रात्रि ज्वाला है, दिशाए अगारे हैं, अवान्तर दिशाए चिनगारिया हैं ।१।

इस पृथिवी-रूप यज्ञाग्निमें देव-गण वर्षाकी आहुति देते हैं, और उस आहुतिसे 'अन्न' उत्पन्न होता है । सृष्टिमें हो रहे 'पर्जन्य-यज्ञ' में जलका तीसरी आहुतिमें यह रूप होजाता है ।२।

पचम प्रपाठक—[सातवा खंड]

फिर देखो यह पुरुष ! यह पुरुष यज्ञकी चतुर्थ अग्नि है । इस अग्निमें वाणी समिधा है, प्राण धुआ है, जिह्वा ज्वाला है, आख अगारे हैं, कान चिनगारिया हैं ।१।

इस पुरुष-रूप यज्ञाग्निमें देव-गण अन्नकी आहुति देते हैं, और उस आहुतिसे 'रेतस्'—'वीर्य'—उत्पन्न होता है । सृष्टिमें हो रहे 'पुरुष-यज्ञ' में जलका चतुर्थ आहुतिमें यह रूप हो जाता है ।२।

पचम प्रपाठक—[आठवा खंड]

फिर देखो यह स्त्री ! यह स्त्री यज्ञकी पंचम अग्नि है ।१।

तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नी देवा सोमं राजान

जुह्वति तस्या आहुतेर्वर्षं, सभवति । २ ।

पृथिवी वाव गौतमाग्निस्तस्या सवत्सर एव समिदाकाशो

धूमो रात्रिर्चिदिशोऽङ्गारा अवान्तरदिशो विस्फुलिगा । १ ।

तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नी देवा वर्षं जुह्वति तस्या आहुतेरन्नं, सभवति । २ ।

पुरुषो वाव गौतमाग्निस्तस्य वागेव समित्प्राणो

धूमो जिह्वाऽर्चिश्चक्षुरङ्गारा श्रोत्रं विस्फुलिगा । १ ।

तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नी देवा अन्नं जुह्वति तस्या आहुते रेतः सभवति । २ ।

योषा वाव गौतमाग्निस्तस्या उपस्थ एव समिद्यदुपमन्वयते स

धूमो योनिरर्चिर्यदन्तं करोति तेऽङ्गारा अभिनन्दा विस्फुलिगा । १ ।

इस स्त्री-रूप यज्ञाग्निमें देव-गण रेतस्को आहुति देते हैं, और उस आहुतिसे गर्भ होता है । सृष्टिमें हो रहे 'स्त्री-यज्ञ'में जलका पचम आहुतिमें यह रूप, अर्थात् गर्भ-रूप हो जाता है । २।

(हवनकुडमे समिधा-सामग्री-घृतसे अग्निहोत्र होता है—इससे आहुति ऊपर 'द्यु'को जाती है । द्यु-लोकको यज्ञ माना जाय, तो वहा हो रहे यज्ञके बाद आहुति 'पर्जन्य' अर्थात् बादलमे जाती है, क्योंकि आहुतिके द्युमे जानेके बाद ही 'पर्जन्य' अर्थात् बादल बनता है । 'पर्जन्य'को यज्ञ माना जाय, तो वहा हो रहे यज्ञके बाद आहुति 'अन्न' मे जाती है । क्योंकि 'पर्जन्य'से ही 'अन्न' उत्पन्न होता है । 'अन्न' को यज्ञ माना जाय, तो उसमे हो रहे यज्ञके बाद आहुति 'वीर्य'मे जाती है, क्योंकि 'अन्न'से 'वीर्य' बनता है । 'वीर्य'को यज्ञ माना जाय, तो उसमे हो रहे यज्ञके बाद आहुति 'गर्भ'मे जाती है, क्योंकि 'वीर्य' से 'गर्भ' उत्पन्न होता है । इसप्रकार हवन-कुडमे हो रहे यज्ञसे सृत्र उठाकर जहा-जहा आहुति पहुचती है, जिस-जिस क्रमसे पहुचती है, वहा-वहा यज्ञकी कल्पना की गई है और गर्भाधानको भी एक पवित्र यज्ञ कहा गया है । आहुति-द्यु-पर्जन्य-अन्न-वीर्य—इसप्रकार पाचवी आहुति, अर्थात् वीर्यके पडनेपर पर्जन्यका जल पुरुषरूप हो उठता है, और बोलने लगता है ।)

पचम प्रपाठक—[नौवा खंड]

इसप्रकार पाचवीं आहुतिमें जल पुरुषकी तरह बोलने लगते हैं । वह उत्त्वमें लिपटाहुआ गर्भ दस वा नौ मासतक, या जिस समय तक भी हो, माताके अन्दर शयन कर उत्पन्न होता है । १।

वह उत्पन्न होकर जितनी भी आयु हो, तबतक जीता है । मर जानेके बाद उसे यहाँमे अग्निया ही निर्दिष्ट स्थानको ले जाती है ।

तन्मित्रेतन्मित्रग्नी देवा रेतो जुह्वति तस्या आहुतेर्गर्भं न भवति । २ ।

इति तु पञ्चम्यामाहुतावाप पुष्पवचसो भवन्तीति स उक्त्वादृतो

गर्भो दश वा नव वा मासानन्तं शयित्वा यावद्वाय जायते । १ ।

जहासे यहा आया था, यहासे जहा जायगा—यह-सब अग्नि ही करती है ।२।

पचम प्रपाठक—[दसवा खंड]

(मृत्युके बाद आत्माकी गति—देवयान-पितृयाण एव उत्तरायण-दक्षिणायन मार्गोंका वर्णन)

हे गौतम ! जो लोग उत्पत्तिके इस क्रमको जानते हैं, और जो 'निकाम-कर्मों' अरण्यमें श्रद्धा और तपसे उपासनामें लीन रहने हैं, वे मृत्युके बाद ज्योतिर्मय रूपकी क्रमिक शृङ्खलामेंसे गुजरते हैं । पहले-पहल उनका रूप 'अर्चि'—किरण—के सदृश प्रकाशमान होता है, किरणसे बढ़ताहुआ 'दिन'के समान इनका ज्योतिर्मय रूप हो जाता है, उससे बढ़कर 'पूर्णमासी'के पखवाड़ेमें, इन पन्द्रह दिनोंमें जितना प्रकाश है उतने प्रकाशसे वे ज्योतिर्मय होजाते हैं, उससे बढ़कर 'उत्तरायण'के छ. मासोंमें ।१।

छ मासोंसे—उत्तरायणसे—बढ़कर 'सवत्सर', और सवत्सरसे बढ़कर 'आदित्य'की महान् ज्योतिके सदृश वे तेजसे भरपूर होजाते हैं । 'आदित्य-ज्योति'से वे चन्द्र-ज्योति, और 'चन्द्र-ज्योति'से 'विद्युत्-ज्योति'को प्राप्त होते हैं । इसप्रकार उत्तरोत्तर, प्रकाशसे प्रकाशमें विकसित होतेहुए पुरुषका 'मानव'से यह 'अमानव'-रूप प्रकट होता है, फिर वही 'अमानव' अन्य ब्रह्म-भक्तोंको 'ब्रह्म-मार्ग'का प्रदर्शन करता है, यही 'देवयान-मार्ग' कहलाता है ।२।

इसके विपरीत, जो 'सकाम-कर्मों', ग्राममें रहकर, कुए-बावडी

स जातो यावदायुष जीवति त प्रेत दिष्टमितोऽग्नय

एव हरन्ति यत एवेतो यत सभूतो भवति । २ ।

तद्य इत्य विदु । ये चेमेऽरण्ये श्रद्धा तप इत्युपासते तेऽर्चिपमभिसभवन्त्य-

र्चिपोऽहरत्न आपूर्यमाणपक्षमापूर्यमाणपक्षाद्यान्पडुदड्डेति मासो, स्तान् । १ ।

मासेभ्य सवत्सर, सवत्सरादादित्यमादित्याच्चन्द्रमस चन्द्रमसो

विद्युत तत्पुरुषोऽमानव स एनान्ब्रह्म गमयत्येव देवयान पन्था इति । २ ।

दनवाकर, शुभ-कार्योंमें दान देकर भगवान्की उपासना करते हैं, वे मृत्युके बाद मन्द-ज्योतिकी क्रमिक-शृङ्खलामेंसे गुजरते हैं । पहले-पहल उनका रूप 'धूम' सदृश होता है, धूमसे बढ़ताहुआ 'रात्रि'के समान इनकी मन्द-ज्योति होती है, उससे बढ़कर 'अमावास्या'की रात्रिके समान वे ज्योतिर्विहीन हो जाते हैं, उससे बढ़कर छ मासोंमें, अर्थात् छ मासतककी, ज्योतिर्विहीनतामें—'दक्षिणायन'में पहुचते हैं—परन्तु ये सकाम-भावनासे काम करनेवाले 'सवत्सर'को, अर्थात् उससे भी बड़ेहुए साल भरके अन्धकारमय लोकको नहीं जाते । ३।

तो, ये सकाम-कर्मों कहा जाते हैं ? 'दक्षिणायन'से वे 'पितृ-लोक' को पहुचते हैं, पितृ-लोकसे 'आकाश'को, आकाशसे 'चन्द्रमा'को, अर्थात् 'चन्द्र-लोक'में जा पहुचते हैं । 'चन्द्र-लोक' सोम राजाका लोक है—'सोम-लोक' है । जो सकाम-कर्मों लोग हैं, जिन्होंने फलकी आशासे कुछ-बावडी वनवाये, दान दिये—उनके कर्मोंका यह भोग है, इते वे सोम-लोकमें जा भोगते हैं । ४।

चन्द्र-लोकमें वे तबतक रहते हैं, जबतक उनके कर्म क्षीण नहीं हो जाते । उसके बाद वे जिस मार्गसे गये थे उसीको लौट आते हैं, अर्थात् चन्द्र-लोकसे आकाशको लौट आते हैं । आकाशीय दशासे वायवीय दशाको, वायुसे धूम-सदृश दशाको, धूमसे अभ्र-सदृश दशाको । ५।

अभ्रसे मेघको, मेघमें आकर वे वरस पड़ते हैं, वरसकर धान, जौ, औषधि, वनस्पति, तिल, माष—किसीमें भी जा पैदा होते हैं । वस, इनमेंसे निकलना कठिन होजाता है । जो-जो भी अन्न खाता है, उसके

अथ य दमे ग्राम इष्टापूर्ते दत्तमित्युपामते ते
धूममभिनभवन्ति धूमाद्रात्रि रात्रेरपरपक्षमपरपक्षा-
द्यान्पङ्दक्षिणैति मामा स्नानैते नवत्नरमभिप्राप्नुवन्ति । ३ ।

मानेभ्य पितृलोक पितृलोवादाकाशमाकाशाच्चन्द्र-
मनोप नोमो राजा तदेवानामत्र त देवा भक्षयन्ति । ४ ।

तस्मिन्यावत्नपातमुपित्वाऽयंतमेवाध्वान पुनर्निवर्तन्ते । यथेतमा-
काशमाकाशाद्वायु वायुर्भूत्वा धूमो भवति धूमो भूत्वाऽन्न भवति । ५ ।

वीर्यसे उस-जैमी ही सन्तान उत्पन्न होती है । पशु-पशुको उत्पन्न करता है, मनुष्य मनुष्यको । निकलना इसलिये कठिन हो जाता है कि मनुष्य-योनिमें आनेकेलिये यह आवश्यक है कि जीव जिस अन्नमें है वह अन्न किसी मनुष्यके अन्दर जाय, पशुके अन्दर नहीं, यही कठिनता है । ६।

ये 'चन्द्र-लोक'से जो लौटते हैं, अगर यहांमे जाते समय उनका आचरण यहा अच्छा रहा था, तो शीघ्र ही वे अच्छी योनिमें आ पहुचते हैं, ब्राह्मण-योनिमें, क्षत्रिय-योनिमें, वैश्य-योनिमें, जिनका आचरण यहा बुरा रहा था, वे शीघ्र ही बुरी योनिमें पहुच जाते हैं, कुत्तेकी योनिमें, सूअरकी योनिमें, चाण्डालकी योनिमें । ७।

(इस राजाने जीवके भौतिक-आधार—Materialistic basis of life—ढूढनेमे कमाल कर दिया है । राजाका कथन है कि निष्काम-कर्मों तो उत्तरायणमे, देवयान-मार्गसे जाते हैं, और मुक्त हो जाते हैं, सकाम-कर्मों दक्षिणायनसे, पितृयाण-मार्गसे जाते हैं, और अच्छे-बुरे कर्मोंके अनुसार भिन्न-भिन्न जन्म लेते हैं । जन्म लेनेमे पूर्व वे वर्षाद्वारा वरसते हैं, और भिन्न-भिन्न अन्नोमे जा पडते हैं । पशु उस अन्नको खा ले, तो वे पशुके वीर्यद्वारा पशु-जन्म लेते हैं, मनुष्य उस अन्नको खा ले, तो वे मनुष्यके वीर्यद्वारा मनुष्य-जन्म लेते हैं । अन्नका दाना-दाना कर्मोंके अनुसार ही पशु अथवा मनुष्यद्वारा खायाजाता है, और जिसने मनुष्य-जन्म लेना है वह जीव जिस अन्नमे आ पडा है उसे मनुष्य ही खाता है, जिसने पशु-जन्म लेना है वह जीव जिस अन्नमे है उसे पशु ही खाता है । जबतक कोई नहीं खाता तबतक

अन्न भूत्वा मेघो भवति मेघो भूत्वा प्रवर्पति । त इह ब्रीहियवा ओषधिवनस्पतयस्तिलमाषा इति जायन्तेऽनो वै खलु दुर्निष्प्रपतर यो यो ह्यन्नमत्ति यो रेत सिञ्चति तद्भूय एव भवति । ६ । तद्य इह रमणीयचरणा अभ्याशो ह यत्ते रमणीया योनिमापद्येरन्नाह्वण-योनि वा क्षत्रिययोनि वा वैश्ययोनि वाथ य इह कपूयचरणा अभ्याशो ह यत्ते कपूया योनिमापद्येरन् स्वयोनि वा सूकरयोनि वा चण्डालयोनि वा । ७ ।

जीव अन्नमे वधा पडा रहता है—यह इस ऋषिकी काल्पनिक उडान है ।

पहला प्रश्न यह था कि मरकर मनुष्य यहासे कहा जाता है ? उसका उत्तर दे दिया—निष्काम-उपासक उत्तरायणमे देवयानसे 'ब्रह्मलोक'को जाता है, जो 'शुक्ल-गति' या 'सौरी-गति' है, सकाम-उपासक दक्षिणायनमे पितृयाणसे 'चन्द्रलोक'को जाता है, जो 'कृष्ण-गति' या 'चान्द्रमसी-गति' है । गीता के ८म अध्यायमे भी यही बात निम्न श्लोकोमे कही है —

यत्र काले त्वनावृत्ति आवृत्ति चैव योगिनः ।

प्रयाता यान्ति त काल वक्ष्यामि भरतर्षभ । १२३।

अग्निज्योतिरह शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम् ।

तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जना । १२४।

धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम् ।

तत्र चान्द्रमस ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते । १२५।

शुक्लकृष्णे गती ह्येते जगत शाश्वते मते ।

एकया यात्यनावृत्ति अन्ययावर्तते पुनः । १२६।

दूसरा प्रश्न यह था कि तुम्हें मालूम है कि लौटकर कैसे आते है ? उसका उत्तर भी दे दिया—कुछ निष्काम-कर्मी ब्रह्मको पहुचकर 'आदित्य-लोक'को चले जाते है, आदित्यकी ज्योतिके समान ज्योतिर्मय हो जाते है, सकाम-कर्मी 'चन्द्र-लोक'को जाकर फिर आकाश, धूम, अभ्र, मेघ, अन्न, वीर्य आदि मार्गोमे लौट आते है, और अपने पूर्व संचित कर्मोके अनुसार शुभाशुभ जन्म ग्रहण करते है । तीसरा प्रश्न यह था कि 'देवयान' और 'पितृयाण'के मार्ग कहा अलग-अलग होते है ? उसका उत्तर भी दे दिया । देवयानके मार्गमे जानेवाले 'अयन' (आधे वर्ष)मे 'सवत्सर' (वर्ष)को चले जाते है, पितृयाणके मार्ग से जानेवाले 'अयन'मे सवत्सरको न जाकर, पितृ-लोकको चले जाते है । अब चौथा प्रश्न रह गया—इतने प्राणियोके मरते रहनेपर भी वह लोक भर क्यों नही जाता ? इस प्रश्नका राजा उत्तर देने है —)

देवयान और पितृयाण—इन दोनोंमेंसे जो किसी एकमें भी नहीं जाते, वे छोटे-छोटे जन्तु, कीट-पतंगकी तरह—बार-बार जन्म लेनेवाले बनते हैं—उनका 'जायस्व-म्रियस्व'—'जन्म-मरण'—यह तीसरा मार्ग है। इसलिये वह लोक भर नहीं जाता। अपनेको पापसे बचाना चाहिये ताकि इन कीट-पतंगोंकी तरह जन्मते-मरते न रहें, आवागमनके चक्करमें ही बराबर न पड़े रहें। किसीने कहा है—८।

सोनेका चुरानेवाला, शराब पीनेवाला, गुरु-तल्प-गामी, ब्रह्म-ज्ञानीको मारनेवाला—ये चारो पतित हो जाते हैं, और पाचवा वह जो इनके साथ किसी प्रकारका भी सम्बन्ध रखता है १९।

जिन यज्ञ-रूप पाच अग्नियोका इस ग्रन्थमें उल्लेख किया गया है, उन्हें जो ठीक-ठीक जानता है, वह इन लोगोंके सम्पर्कमें आता हुआ भी पापसे लिप्त नहीं होता। जो इस रहस्यको जानता है वह शुद्ध, पवित्र रहता तथा पुण्य-लोकोको प्राप्त करता है १०।

(ऐसा वर्णन मुडक १-२, छादोग्य ४-१५, ८-६-५, बृहदा ५-१० में भी है। कई विद्वान् जो ज्योति शास्त्रके ज्ञाता हैं, कहते हैं कि देव-यान तथा पितृयाण-मार्ग भूगोल-सम्बन्धी अस्ली मार्ग है। पृथ्वीसे लेकर ब्रह्मलोक पर्यन्त ब्रह्मपथ है, जो एकदम प्रकाशमय है। पृथ्वीसे सूर्यलोक तकका मार्ग प्रकाशमय है ही। उसके आगे चन्द्र नामक नक्षत्रका प्रकाश मिलता है। यह चन्द्र वह चन्द्र नहीं है, जो पृथ्वीका उपग्रह है। ज्योति शास्त्रमें सूर्यके आगे ऐसे तारा माने गये हैं, जिनका प्रकाश

अथैतयो पथोर्न कतरेण च न तानीमानि क्षुद्राण्यसकृदावर्तीनि
भूतानि भवन्ति जायस्व म्रियस्वेत्येतत्तृतीयं स्थान
तेनासौ लोको न संपूर्यते तस्माज्जुगुप्सेत तदेव श्लोक ८।
स्तेनो हिरण्यस्य सुरा पिबेच्च गुरोस्तल्पमावसन्नह्यहा
च । एते पतन्ति चत्वार पञ्चमश्चाचरे स्तरिति १९।
अथ ह य एतानेव पञ्चाग्नीन्वेद न स ह तैरप्याचरन्पाम्पना
लिप्यते शुद्ध पूत पुण्यलोको भवति य एव वेद य एव वेद । १०।

चन्द्रमाकी तरह घटता-बढ़ता है । सूर्यलोकके बाद वही चन्द्रलोक मिलता है । उसके बाद विद्युत्-लोक है । विद्युत्-लोकके बाद ब्रह्मलोक है । उत्तरायणमें सूर्य पृथ्वीसे उत्तरकी तरफ रहता है, पृथ्वीसे उत्तरकी तरफ ही ब्रह्मलोक है, अतः उत्तरायणमें पृथ्वीसे ब्रह्मलोकतक एकदम सीधा प्रकाशका मार्ग रहता है, और उपासक मरकर इस देवयान-मार्गसे एकदम सीधा ब्रह्मलोकमें पहुँच जाता है । कैसे पहुँचता है ? मरकर उसका लिंग-शरीर प्रकाशमय होजाता है ज्योतिर्मय हो जाता है, इसीको 'अचि' कहा है । प्रकाशका सजातीय होनेसे यह प्रकाशमय-शरीर प्रकाशके मार्गकेद्वारा सूर्यलोक, फिर चन्द्रलोक, फिर विद्युत्-लोक और फिर ब्रह्मलोकमें पहुँच जाता है । सूर्यके दक्षिणायन होनेपर सूर्य पृथ्वीके दक्षिणमें चला जाता है । ऐसी हालतमें जो उपासक मरेगा वह पहले प्रकाशमय—'अचिमय'—शरीरसे सूर्यलोककी तरफ ही जायगा क्योंकि बिना सूर्यलोक गये ब्रह्मलोकको जा नहीं सकता । उसलिये मार्ग तो यह भी देवयान ही कहायगा, परन्तु आत्मा पहले सूर्य की तरफ दक्षिणको गया, फिर ब्रह्मलोककी तरफ, जो पृथ्वीसे सदा उत्तरको ही रहता है, उत्तर को गया—इससे यह मार्ग कुछ टेढ़ा हो गया—उसलिये यह तिर्यक्-देवयान कहाता है । पितृयाणका मार्ग तिर्यक्-देवयानकी तरह दक्षिणायनका ही मार्ग है । इसमें भी सूर्य पृथ्वी के दक्षिणमें ही होता है, परन्तु इसमें आत्मा ज्योतिरूप नहीं होता, अन्वकार-रूप होता है । निष्काम-कर्मियोंका लिंग-शरीर प्रकाशमय होता है, अतः वह प्रकाशके सहारे चलता है, सकाम-कर्मियोंका लिंग-शरीर अन्वकारमय होता है, अतः वह रात्री-कृष्णपक्ष आदिके सहारे चलता हुआ पृथ्वीके उपग्रह चन्द्रलोकमें पहुँचकर कर्मोंका आनन्दमय फल भोगता है । ये दो गतिया उपासकोंकी हैं, दोनों उत्तम हैं, एक देव-गति, दूसरी पितर-गति है, तीसरी—स्थी आवागमनकी—मनुष्य-गति है ।

अचि, अह, पक्ष, अयन मन्त्र आदिके विषयमें कई लोग, जैसा हमने अभी कहा, यह अर्थ कहते हैं कि आत्मा इन लोकोंमें—पहले

सूर्यलोक, फिर चन्द्रलोक, फिर विद्युत्-लोक और अन्तमे ब्रह्मलोकमें जाता है, और कई यह अर्थ करते हैं कि ये शब्द उसकी आध्यात्मिक दशाको सूचित करते हैं। 'अर्चि'का अर्थ है, किरण-की-मी उज्ज्वल आत्मिक-दशा, 'अह'का अर्थ है, दिन-की-मी उज्ज्वल आत्मिक-दशा। मरनेके बाद जीवकी आर्चिपी, आन्तिकी, पाक्षिकी, वार्षिकी, सौरी, चान्द्रमयी, वैद्युती, ब्राह्मी—ये उज्ज्वल-की-मी आत्मानुभवकी दशाएँ होती हैं। इसीप्रकार आकाशीय, वायवीय, वृश्चीय, अश्लीय भी आत्मा-की अनुभवकी धीमी-धीमी प्रकाशमय दशाएँ ही हैं।

इस राजाने अपने विचारके अनुसार यहाँ जीवात्माकी तीन गति बतलाई है—एक निष्काम-कर्मियोकी, इसे 'मोक्ष' कहते हैं, दूसरी सकाम-कर्मियोकी, इसे 'स्वर्ग' कहते हैं, तीसरी मरने-जीनेवालोंकी, इसे 'आवागमन' कहते हैं। इस तीसरी अवस्थाकी तुलना बृहदारण्यक (४-४-३) में तृणजलायुका—सुडी—से की है, और कहा है कि जैसे सुडी तिनकेके अन्तपर पहुँचकर, दूसरा कोई सहारा पकड़कर अपनेको खींच लेती है, वैसे आत्मा इस शरीरके अन्तपर पहुँचकर, दूसरे मनुष्य, पशु, पक्षी आदि शरीरका सहारा लेकर अपनेको खींच लेता है—यही पुनर्जन्म है।)

पचम प्रपाठक—[ग्यारहवा खंड]

(अश्वपत्तिका 'वैश्वानर-ब्रह्म' क्या है, इस सम्बन्धमें उपदेश, १६ से २४)

उपमन्युका वशज प्राचीनशाल, पुलुषका वशज सत्ययज्ञ, भल्लव का वशज इन्द्रद्युम्न, शर्कराक्ष्यका वशज जन, अश्वतराश्वका वशज बुडिल—ये पाँचो बड़ी-बड़ी अट्टालिकाओंके स्वामी थे, वेदोंके महान् पंडित भी थे। एक बार ये इकट्ठे हुए और विचार करने लगे कि 'आत्मा' क्या है, 'ब्रह्म' क्या है ? १।

प्राचीनशाल औपमन्यव सत्ययज्ञ पोलुपिरिन्द्रद्युम्नो भल्लवेयो जन. शार्कराक्ष्यो बुडिल आश्वतराश्विस्ते हैते महाशाला महाश्रोत्रिया समेत्य मीमांसा चक्रु को नु आत्मा कि ब्रह्मेति । १।

वे इस निश्चयपर पहुँचे कि अरुणका वशज उद्दालक आजकल 'वैश्वानर-आत्मा'की खोजमें लगाहुआ है, चलो उसके पास चलें । वे उसके पास पहुँचे । २।

उन्हें आया देखकर उद्दालकने सोचा, ये महाशाल, महा-श्रोत्रिय मुझसे ब्रह्म-ज्ञान-विषयक प्रश्न करेंगे, मैं उनकी सब बातोंका उत्तर न दे सकूँगा, चलो, किसी अन्य गुरुके पास उन्हें ब्रह्म-ज्ञानके लिये भेज दूँ । ३।

फिर उनसे कहा, हे महानुभाव ! केकेय देशका राजा अश्वपति आजकल 'वैश्वानर-आत्मा'की खोजमें लगाहुआ है, चलो, हम सब मिलकर उसीके पास चलें । तब वे सब उसके पास चल दिये । ४।

जब वे उसके पास पहुँचे, तो राजाने उनकी अलग-अलग सेवा करनेकी आज्ञा दी, और अगले दिन प्रातःकाल उठकर उनके पास पहुँचा और बोला—मेरे जनपदमें कोई चोर नहीं है, कोई कृपण नहीं है, कोई मद्यप नहीं है, कोई अनाहिताग्नि नहीं है, कोई अविद्वान् नहीं है, कोई व्यभिचारी नहीं है—फिर व्यभिचारिणी तो हो ही कैसे सकती है ? हे महानुभाव ! मैं हालमें ही एक यज्ञ करनेवाला हूँ, जितना-जितना एक-एक ऋत्विक्को धन दूँगा उतना-उतना आपको भी दूँगा । आप मेरे यहाँ ही निवास करें । ५।

ते ह सपादयाचक्रुः उद्दालको वै भगवन्तोऽयमात्मानं सप्रतीममात्मानं
वैश्वानरमव्येति तं हन्ताम्यागच्छामेति तं हाम्याजग्मुः । २ ।

स ह सपादयाचकार प्रध्यन्ति मामिमे महाशाला महाश्रोत्रि-
यान्तेभ्यो न सवमिव प्रतिपत्स्ये हन्ताहमन्यमभ्यनुशासानीति । ३ ।

तान्तांवाचाश्वपतिर्वै भगवन्तोऽयं कैकेयः सप्रतीममात्मानं
वैश्वानरमव्येति तं हन्ताम्यागच्छामेति तं हाम्याजग्मुः । ४ ।

तेभ्यो ह प्राप्तेभ्य पृथगर्हाणि वाग्याचकार । स ह प्रातः सजिहान
उवाच न मे स्तेनो जनपदे न वदर्यो न मद्यपो नानाहिताग्निर्नविद्वान्न
न्वैरिणी कुतो यध्यमाणो वै भगवन्तोऽहमस्मि यावदेवंवस्मा
ऋत्विजे धनं दास्यामि तावद्भगवद्भ्यो दान्यामि वसन्तु भगवन्त इति । ५ ।

वैश्वानर-आत्माकी खोजमें जिज्ञासु अश्वपति कंकेयके पात पहुँचे

उन्होंने कहा, मनुष्य जिस प्रयोजनसे घूम रहा हो, जिस बातकी खोजमें हो, उसे वही कहना चाहिये। सुना है, आप आजकल 'वैश्वानर-आत्मा'का विशेष अध्ययन कर रहे हैं, आप हमें इसीका उप-देश दें। ६।

राजाने कहा, प्रातः काल मैं इस बातका उत्तर दगा। अगले दिन

ते होचुर्येन हँवाथेन पुस्पश्चरेत्, हँव वदेदात्मान-

मेवेम वैश्वानरं सप्रत्यव्येपि तमेव नो ब्रूहीति। ६।

प्रातः काल हाथमें समिधा लेकर वे राजाके पास पहुंचे । वैसे तो, शिष्यका उपनयन करके उसे दीक्षा दी जाती थी, परन्तु राजा इन महात्माओके विनय-भावको देखकर इतना प्रसन्न हुआ कि उनका बिना उपनयन किये ही उन्हें उपदेश देने लगा । ७।

पंचम प्रपाठक—[वारहवा खंड]

राजाने पहले उपमन्युके वंशज प्राचीनशालसे पूछा, तू किस 'आत्मा' समझकर उसकी उपासना करता है ? उसने उत्तर दिया, हे राजन् ! मैं तो 'द्यु-लोक'को—इस तारोसे जगमगाते आसमान को—आत्मा मानकर उसकी उपासना करता हूँ । राजाने कहा, ठीक है, 'वैश्वानर-आत्मा'का यह रूप तो है, परन्तु पूर्ण-रूप यह नहीं है । उसके विशाल रूपमें जो तेजोमय-रूप है, तू उसकी उपासना करता है । तेजोमय-रूपको राजाने 'सुतेजा' कहा । 'सुतेजा'के आदि दो अक्षर 'सु त'को लेकर राजा कहता है, क्योंकि तू वैश्वानरके सुतेजा-रूपकी आराधना करता है, इसीलिये तेरे घरमें 'सुत'-'प्रसुत'-'आसुत' है, अर्थात् तेरे घरमें तोम-रसकी धाराएँ 'सुत' अर्थात् बह रही हैं । १।

तभी परमेश्वरके आशीर्वादसे तुझे भरपेट खाना मिलता है, प्रिय-वस्तु दृष्टि-गोचर होती है । जो इसप्रकार 'वैश्वानर-आत्मा'के तेजोमय-रूपकी उपासना करता है, उसे परमेश्वरके आशीर्वादसे भरपेट भोजन मिलता है, प्रिय-वस्तुएँ देखनेको मिलती हैं, उसके कुल में ब्रह्म-तेज दीख पड़ता है । यह तेजोमय द्यु-लोक, 'वैश्वानर-आत्मा'

तान्होवाच प्रानर्चं प्रतिववतास्मीनि । ते ह नमित्पाणय
पूर्वाहणे प्रति चत्रमिरे । तान्हानुपनीयैवैतदुवाच । ७ ।
आपमन्यव क त्वमात्मानमुपास्म इति । दिवमेव भगवो
राजन्निनि होवाच । एष वै सुतेजा आत्मा वैश्वानरो य
त्वमात्मानमुपास्मे । नम्यात्तव नृन प्रनृनमानुन कुले दृश्यते । १ ।

का, जिसे तू खोज रहा है, 'मूर्धा' है, एक अंश है। तेरा मूर्धा गिर जाता, अगर तू ब्रह्मके पूर्ण-रूपके जाननेकेलिये मेरे पास न आता ।२।

पचम प्रपाठक—[तेरहवा खंड]

फिर पुलुषके वशज मत्स्ययज्ञको सम्बोधित करके राजाने पूछा, ऐ प्राचीनयोग्य ! वुजुर्गोंमें लायक, तू किमे 'आत्मा' समझकर उसकी उपासना करता है ? उसने उत्तर दिया, हे राजन् ! मैं तो 'आदित्य' को—इस सूर्यको—आत्मा मानकर उसकी उपासना करता हूँ। राजाने कहा, ठीक है, 'वैश्वानर-आत्मा'का यह रूप तो है ही, परन्तु पूर्ण-रूप यह नहीं है। उसके अनेक रूपोंमें जो विश्व-रूप—विश्वका प्रकाशक रूप है—उसकी तू उपासना करता है। 'वैश्वानर-आत्मा'के विश्व-रूप—विश्वके प्रकाशक रूप—की तू उपासना करता है। इसलिये तेरे कुलमें विश्व रूप दिखाई देते हैं ।१।

परमेश्वरके आशीर्वादसे तेरे यहा रथ चलते हैं, दासिया हैं, हार हैं, भरपेट भोजन है, सुहावने दृश्य हैं—यही सब तो विश्वरूप है। जो इसप्रकार 'वैश्वानर-आत्मा'के विश्वरूपकी उपासना करता है, उसे परमेश्वरके आशीर्वादसे भरपेट भोजन मिलता है, प्रिय वस्तुएं देखनेको मिलती हैं, उसके कुलमें ब्रह्म-तेज दीख पड़ता है। यह विश्व-रूप-आदित्य 'वैश्वानर-आत्मा'का, जिसे तू खोज रहा है, 'चक्षु' है, एक अंश है। तू अन्धा हो जाता अगर तू ब्रह्मके पूर्ण-रूपके जाननेकेलिये मेरे पास न आता ।२।

अत्स्यन्न पश्यसि प्रियमत्स्यन्न पश्यति प्रिय भवत्यस्य ब्रह्मवर्चनं कुले य एतमेवमात्मानं वैश्वानरमुपास्ते । मूर्धा त्वेय आत्मन इति होवाच । मूर्धा ते व्यपतिप्यद्यन्मा नागमिप्य इति । २ । अथ होवाच सत्ययज्ञ पौलुपि प्राचीनयोग्य क त्वमात्मानमुपास्ते इति । आदित्यमेव भगवो राजन्निति होवाच । एष वै विश्वरूप आत्मा वैश्वानरो य त्वमात्मानमुपास्ते । तस्मात्तव बहु विश्वरूप कुले दृश्यते । १ । प्रवृत्तोऽश्वतरीरथो दासी निष्कोऽत्स्यन्न पश्यसि प्रियमत्स्यन्न पश्यति प्रिय भवत्यस्य ब्रह्मवर्चसं कुले य एतमेवमात्मानं वैश्वानरमुपास्ते । चक्षुष्वेतदात्मन इति होवाचान्धोऽभविप्यो यन्मा नागमिप्य इति । २ ।

पचम प्रपाठक—[चौदहवा खंड]

फिर, भल्लवके वशज इन्द्रद्युम्नको सम्बोधित करके राजाने पूछा, ऐ वैयाघ्रपद्य ! तू किसे 'आत्मा' समझकर उसकी उपासना करता है ? उसने उत्तर दिया, राजन् ! मैं तो 'वायु'को आत्मा मानकर उसकी उपासना करता हूँ । राजाने कहा, ठीक है, 'वैश्वानर-आत्मा' का यह रूप तो है ही, परन्तु पूर्ण-रूप यह नहीं है । इसके अनेक रूपोंमें जो 'पृथक्-वर्त्मा'—भिन्न-भिन्न मार्गोंमें वायुकी तरह बहनेवाला उसका रूप है—उसकी उपासना करता है । उसीके अनुग्रहसे तेरे पास नाना भेद आती हैं, और नाना-रथ-श्रेणियाँ तेरे पीछे चलती हैं । १।

उसीके अनुग्रहसे तू अन्नको खाता है, प्रिय-जनोको देखता है । जो इसप्रकार 'वैश्वानर-आत्मा'के नाना-मार्गोंमें गये हुए रूपोंकी उपासना करता है, उसे प्रभुके आशीर्वादिसे भरपेट भोजन मिलता है, प्रिय-वस्तुएँ देखनेको मिलती हैं, उसके कुलमें ब्रह्म-तेज दीख पड़ता है । यह पृथक्-पृथक् मार्गोंमें बहनेवाला वायु, 'वैश्वानर-आत्मा'का, जिसे तू खोजरहा है, 'प्राण' है । तेरा प्राण निकल जाता अगर तू ब्रह्मके पूर्ण-रूपके जाननेकेलिये मेरे पास न आता । २।

पचम प्रपाठक—[पन्द्रहवा खंड]

फिर, शर्कराक्ष्यके वशज जन को सम्बोधित करके राजाने पूछा, तू किसे 'आत्मा' समझकर उसकी उपासना करता है ? उसने उत्तर दिया, हे राजन् ! मैं तो 'आकश'को आत्मा मानकर उसकी उपासना करता हूँ । राजाने कहा, ठीक है, 'वैश्वानर-आत्मा'का यह रूप तो

अथ होवाचेन्द्रद्युम्न भाल्लवेय वैयाघ्रपद्य क त्वमात्मानमुपास्य इति । वायुमेव भगवो राजन्निति होवाचैष वै पृथग्वर्त्माऽऽत्मा वैश्वानरो य त्वमात्मानमुपास्ये । तन्मात्त्वा पृथग्वल्लय आयन्ति पृथग्रथश्रेणयोऽनुयन्ति । १ । अन्त्यत्र पश्यमि प्रियमत्यन्न पश्यति प्रिय भवत्यस्य ब्रह्मवर्चन वृत्ते य एतमेवमात्मान वैश्वानरमुपास्ये । प्राणस्त्वेव आत्मन इति होवाच । प्राणन्न उदक्रमिष्यद्यन्मा नामिष्य इति । २ ।

है ही, परन्तु पूर्ण-रूप यह नहीं है । इसके अनेक रूपोंमें जो 'बहुल'—बहुत, अनन्त रूप है, उसकी तू उपासना करता है । इसी कारण तेरे पास बहुल प्रजा तथा धन है । १।

उसीके अनुग्रहसे तू अन्नको खाता है, प्रिय-जनोको देता है । जो इसप्रकार 'वैश्वानर-आत्मा'के बहुल-रूपकी उपासना करता है, उसे प्रभुके प्रसादसे भरपेट भोजन मिलता है, प्रिय-वस्तुएँ देनेको मिलती हैं, उसके कुलमें ब्रह्म-नेज दीख पड़ता है । यह अनन्त आकाश, 'वैश्वानर-आत्मा'का, जिसे तू खोज रहा है, मध्य-भाग है, धड है । तेरा धड नष्ट होजाता अगर तू ब्रह्म के पूर्ण-रूपके जाननेकेलिये मेरे पास न आता । २।

पचम प्रपाठक—[सोलहवा खंड]

फिर, अश्वतराश्वके वशज बुडिलको सम्बोधित करके राजाने पूछा, वैयाघ्रपद्य ! तू किसे 'आत्मा' समझकर उसकी उपासना करता है ? उसने उत्तर दिया, हे राजन् ! मैं तो 'जल'को आत्मा मानकर उसकी उपासना करता हूँ । राजाने कहा, ठीक है, 'वैश्वानर-आत्मा' का यह रूप तो है ही, परन्तु पूर्ण-रूप यह नहीं है । इसके अनेक रूपोंमें जो 'रयि'—सम्पत्ति, ऐश्वर्य—रूप है, उसकी तू उपासना करता है । इसीकारण तू रयिमान अर्थात् सम्पत्तिमान् तथा पुष्टिमान् है । १।

उसीके अनुग्रहसे तू अन्न खाता है, प्रिय देखता है । जो इसप्रकार

अथ होवाच जनैः शार्कराक्ष्य क त्वमात्मानमुपास्ते इत्याकाशमेव भगवो राजन्निति होवाचैव वै बहुल आत्मा वैश्वानरो य त्वमात्मानमुपास्ते तस्मात्त्व बहुलोऽसि प्रजया च धनेन च । १ ।

अत्स्यन्न पश्यसि प्रियमत्यन्न पश्यति प्रिय भवत्यस्य ब्रह्मवर्चम कुले य एतमेवमात्मान वैश्वानरमुपास्ते । सदेहस्त्वेव आत्मन इति होवाच । सदेहस्ते व्यशीर्यद्यन्मा नागमिष्य इति । २ ।

अथ होवाच बुडिलमाश्वतराश्वि वैयाघ्रपद्य क त्वमात्मानमुपास्ते इत्यप एव भगवो राजन्निति होवाचैव वै रयिरात्मा वैश्वानरो य त्वमात्मानमुपास्ते तस्मात्त्व रयिमान्पुष्टिमानसि । १ ।

‘वैश्वानर-आत्मा’के रयि-रूपकी उपासना करता है, उसे प्रभुके प्रसादसे अन्न मिलता है, वह प्रिय-दर्शन होता है, उसके कुलमें ब्रह्म-वर्चस्व दीख पड़ता है। यह रयि-रूप जल, ‘वैश्वानर-आत्मा’का, जिसे तू खोज रहा है, वस्ति-प्रदेश—मूत्राशय—है। तेरा वस्ति-प्रदेश नष्ट होजाता, अगर तू ब्रह्मके पूर्ण-रूपके जाननेकेलिये मेरेपास न आता। २।

पचम प्रपाठक—[सत्रहवा खंड]

फिर, अरुणके वंशज उद्दालकको सम्बोधित करके राजाने पूछा, हे गौतम ! तू किसे ‘आत्मा’ समझकर उसकी उपासना करता है ? उसने उत्तर दिया, हे राजन् ! मैं तो ‘पृथिवी’को आत्मा मानकर उसकी उपासना करता हूँ। राजाने कहा, ठीक है, ‘वैश्वानर-आत्मा’का यह रूप तो है ही, परन्तु पूर्ण-रूप यह नहीं है। इसके अनेक रूपों में जो ‘प्रतिष्ठा’—सबको सभालनेवाला—रूप है, उसकी तू उपासना करता है। इसीकारण तू प्रजा और पशुओंसे प्रतिष्ठित हो रहा है। १।

उसीके अनुग्रहसे तू अन्न खाता है प्रिय देखता है। जो इस प्रकार ‘वैश्वानर-आत्मा’के प्रतिष्ठा, अर्थात् स्थिरताके रूपकी उपासना करता है, उसे प्रभु-प्रसादसे अन्न मिलता है, वह प्रिय-दर्शन होता है, उसके कुलमें ब्रह्म-वर्चस्व दीख पड़ता है। यह पृथिवीका प्रतिष्ठा रूप, ‘वैश्वानर-आत्मा’के, जिसे तू खोज रहा है, पांव है। तेरे पांव सूख जाते, अगर तू ब्रह्मके पूर्ण-रूपके जाननेकेलिये मेरे पास न आता। २।

अत्यन्त पश्यन्ति प्रियमत्यन्त पश्यति प्रिय भवत्यस्य ब्रह्मवर्चस
बुले य एतमेवमात्मानं वैश्वानरमुपास्ते । वस्तिस्त्वेव आत्मन
इति होवाच । वस्तिस्ते व्यभेत्स्यद्यन्मा नागमिष्य इति । २ ।
अथ होवाचोद्दालकमार्गज गौतम क त्वमात्मानमुपास्ते इति ।
पृथिवीमेव भगवो राजन्निति होवाचैव प्रतिष्ठात्मा वैश्वानरो
य त्वमात्मानमुपास्ते । तस्मात्त्व प्रतिष्ठितोऽसि प्रजया च पशुभिश्च । १ ।
अत्यन्त पश्यन्ति प्रियमत्यन्त पश्यति प्रिय भवत्यस्य ब्रह्मवर्चस
बुले य एतमेवमात्मानं वैश्वानरमुपास्ते । पादां त्वेतावात्मन
इति होवाच । पादां ते व्यम्लान्येता यन्मा नागमिष्य इति । २ ।

पचम प्रपाठक—[अठारहवा खंड]

इतना कह चुकनेके बाद अश्वपति कंकयने उन सब उपामकोको सम्बोधित करके कहा, आप लोग 'वैश्वानर-आत्मा'को भिन्न-भिन्न तौरसे जानते रहे, उसके पृथक्-पृथक् रूपकी उपासना करते रहे, और अन्न खाकर जैसी तृप्ति होती है वैसी तृप्तिका जीवन व्यतीत करते रहे। जो इस प्रादेश-मात्र 'वैश्वानर-आत्मा'की—उस आत्माकी जिसकी आप लोग एक-एक 'प्रदेश'में, एक-एक अशमें उपासना करते रहे हैं, यह समझकर उपासना करता है मानो वह एक प्रदेशमें ही नहीं है, अपितु सर्वत्र विद्यमान है, वह सब लोकोमें, सब भूतोमें, सब आत्माओमें, अन्न खाकर मनुष्यको जैसी तृप्ति होती है वैसी तृप्तिका अनुभव करता है । १।

उस सर्वत्र विद्यमान 'वैश्वानर-आत्मा'का विराट् रूप देखो । तेजोमय-द्यु-लोक उसका मूर्धा है, विश्वरूप-आदित्य उसका चक्षु है, पृथग्वर्त्मा-वायु उसका प्राण है, अनन्त-आकाश उसका धट है, ऐश्वर्यरूप-जल उसका वस्ति-प्रदेश है, पृथिवी उसके पाव है, यज्ञकी वेदी उसकी छाती है, यज्ञकी कुशा उसके रोम है, गार्हपत्याग्नि उसका हृदय है, अन्वाहार्यपचनाग्नि उसका मन है, आहवनीयाग्नि उसका मुख है । २।

(इसप्रकार 'विश्व' में 'नर' रूपकी कल्पना करके राजाने 'वैश्वानर' का वर्णन कर दिया ।)

पचम प्रपाठक—[उन्नीसवा खंड]

(विश्व एक 'विराट्-नर' है—'वैश्वानर' है । उसका और इस

तान्होवाच ते वै खलु यूय पृथगिवेममात्मान वैश्वानर विद्वाँ सोऽन्नमत्य ।
यस्वेतमेव प्रादेशमात्रमभिविमानमात्मान वैश्वानरमुपास्ते स
सर्वेषु लोकेषु सर्वेषु भूतेषु सर्वेष्व्वात्मस्वन्नमति । १ ।
तस्य ह वा एतस्यात्मनो वैश्वानरस्य मूर्ध्वेव सुतेजाश्चक्षुर्विश्वरूप प्राण
पृथग्वर्त्मात्मा सदेहो बहुलो वस्तिरेव रयि पृथिव्येव पादावुर एव
वेदिलोमानि वहिर्हृदय गार्हपत्यो मनोऽन्वाहार्यपचन आस्यमाहवनीय । २ ।

नर-देहका, अर्थात् ब्रह्माडका और पिंडका आपसमें सवध है । इसके अनिरिक्त्त नमारमे मत्र जगह यज्ञ हो रहा है—ब्रह्माडमें भी, पिंडमें भी । पिंड, अर्थात् 'नर'में होरहे यज्ञको, ब्रह्माड, अर्थात् 'वैश्वानर' के यज्ञमें जोड़नेहुए अव्ययति कहने लगे—)

उपासकते पास जो भोजन पहले-पहल आये, उसे यज्ञकी आहुतिके समान समझे । भोजन करतेहुए मुखमें जो पहला ग्रास डाले, उसे यज्ञमें डालीहुई प्रथम आहुति समझे, और बोले—'प्राणाय स्वाहा'—'यह आहुति मैं नर-देहके प्राण-देवताको देता हूँ' । इसप्रकार नर-देहका प्राण तृप्त होता है । १।

प्राणके तृप्त होनेसे चक्षु तृप्त होती है । यह नर-देह उस वैश्वानर के तत्त्वोमे बना है, पिंड ब्रह्माडका ही अंश है, अतः पिंडमें चक्षुके तृप्त होनेपर ब्रह्माडमें सूर्य तृप्त होता है, सूर्यके तृप्त होनेपर द्यौ तृप्त होता है, द्यौके तृप्त होनेपर सूर्य तथा द्यौपर जो भी आश्रित है, वे तृप्त होते हैं । इसप्रकार उपासक तृप्ति-भावनाको जब पिंडसे ब्रह्माडतक फैला देता है, नरसे वैश्वानरतक तृप्ति-ही-तृप्तिका विस्तार कर देता है, तब स्वयं प्रजा, पशु, भोग-सामग्री, तेज और ब्रह्मवर्चस्में तृप्त हो जाता है । २।

पचम प्रपाठक—[वीसवा खंड]

भोजनके समय मुखमें जो दूसरा ग्रास डाले, उसे यज्ञमें डालीहुई द्वितीय आहुति समझे, और बोले—'व्यानाय स्वाहा'—'यह आहुति मैं नर-देहके व्यान-देवताको देता हूँ' । इसप्रकार नर-देहका व्यान तृप्त होता है । १।

तद्यद्भक्त प्रथमभागच्छेतद्वोमीयं म या प्रथमामाहुतिं

जुह्यात्ता जुह्यात्प्राणाय स्वाहेति प्राणस्तृप्यति । १ ।

प्राणे तृप्यति चक्षुस्तृप्यति चक्षुषि तृप्यन्त्यादित्यस्तृप्यत्यादित्ये तृप्यति

द्यास्तृप्यति दिवि तृप्यन्त्या यत्किंच द्यांश्चादित्यश्चाविनिष्ठनस्तृप्यति

नम्यान् तृप्तिं तृप्यति प्राया पशुभिरनाद्येन तेजसा ब्रह्मवर्चमेनेति । २ ।

अथ वा द्वितीया जुह्यात्ता जुह्याद्व्यानाय स्वाहेति व्यानस्तृप्यति । १ ।

व्यानके तृप्त होनेसे श्रोत्र तृप्त होता है । पिंडमें श्रोत्रके तृप्त होनेपर ब्रह्मांडमें चन्द्रमा तृप्त होता है, चन्द्रमाके तृप्त होनेपर दिशाएँ तृप्त होनी हैं, दिशाओंके तृप्त होनेपर दिशाओं तथा चन्द्रमापर जो भी आश्रित हैं, वे तृप्त होते हैं । इसप्रकार उपासक तृप्ति-भावनाको जब पिंडसे ब्रह्मांडतक, नरसे वैश्वानरतक तृप्ति-ही-तृप्ति फैला देता है, तब स्वयं प्रजा, पशु, भोग्य-सामग्री, तेज और ब्रह्म-वर्चस्से तृप्त हो जाता है । २।

पचम प्रपाठक—[इक्कीसवा खंड]

भोजनके समय मुखमें जो तीसरा ग्रास डाले, उसे यज्ञमें डाली-हुई तृतीय आहुति समझे, और बोले—‘अपानाय स्वाहा’—‘यह आहुति मैं नर-देहके अपान देवताको देता हूँ ।’ इसप्रकार नर-देहका अपान तृप्त होता है । १।

अपानके तृप्त होनेसे वाणी तृप्त होती है । पिंडमें वाणीके तृप्त होनेपर ब्रह्मांडमें अग्नि तृप्त होती है, अग्निके तृप्त होनेपर पृथिवी तृप्त होती है, पृथिवीके तृप्त होनेपर जो पृथिवी और अग्निपर आश्रित हैं, वे तृप्त होते हैं । इस प्रकार उपासक तृप्ति-भावनाको जब पिंडसे ब्रह्मांडतक, नरसे वैश्वानरतक फैला देता है, तब स्वयं प्रजा, पशु, भोग्य-सामग्री, तेज और ब्रह्म-वर्चस्से तृप्त हो जाता है । २।

पचम प्रपाठक—[बाईसवा खंड]

भोजनके समय मुखमें जो चौथा ग्रास डाले, उसे यज्ञमें डाली हुई

व्याने तृप्यति श्रोत्र तृप्यति श्रोत्रे तृप्यति चंद्रमास्तृप्यति चंद्रमसि तृप्यति दिशस्तृप्यन्ति दिक्षु तृप्यन्तीषु यत्किञ्च दिशश्च चन्द्रमाश्चाधितिष्ठन्ति तत्तृप्यति तस्यानु तृप्ति तृप्यति प्रजया पशुभिरन्नाद्येन तेजसा ब्रह्मवर्चसेनेति । २ ।

अथ या तृतीया जुहुयात्ता जुहुयादपानाय स्वाहेत्यपानस्तृप्यति । १ ।

अपाने तृप्यति वाक्तृप्यति वाचि तृप्यन्त्यामग्निस्तृप्यत्यग्नी तृप्यति पृथिवी तृप्यति पृथिव्या तृप्यन्त्या यत्किञ्च पृथिवी चाग्निश्चाधितिष्ठतस्तत्तृप्यति तस्यानु तृप्ति तृप्यति प्रजया पशुभिरन्नाद्येन तेजसा ब्रह्मवर्चसेनेति । २ ।

चतुर्थ आहुति समझे, और बोले—‘समानाय स्वाहा’—‘यह आहुति मैं नर-देहके समान-देवताको देता हूँ । इसप्रकार नर-देहका समान तृप्त होता है । १।

समानके तृप्त होनेपर मन तृप्त होता है । पिंडमें मनके तृप्त होनेपर ब्रह्माडमें मेघ तृप्त होता है, मेघके तृप्त होनेपर विद्युत् तृप्त होती है, विद्युत्के तृप्त होनेपर जो विद्युत् और मेघपर आश्रित है, वे तृप्त होते हैं । इसप्रकार उपासक तृप्ति-भावनाको जब पिंडसे ब्रह्माडतक, नरसे वैश्वानरतक फैला देता है, तब स्वयं प्रजा, पशु, भोग्य-सामग्री, तेज और ब्रह्म-वर्चस्से तृप्त हो जाता है । २।

पंचम प्रपाठक—[तेईसवा खंड]

भोजनके समय मुखमें जो पाचवां ग्रास डाले, उसे यज्ञमें डाली हुई पंचम आहुति समझे और बोले—‘उदानाय स्वाहा’—‘यह आहुति मैं नर-देहके उदान देवताको देता हूँ ।’ इसप्रकार नर-देहका उदान तृप्त होता है । १।

उदानके तृप्त होनेपर वायु तृप्त होता है । पिंडमें वायुके तृप्त होनेपर ब्रह्माडमें आकाश तृप्त होता है, आकाशके तृप्त होनेपर जो वायु तथा आकाशपर आश्रित है, वे तृप्त होते हैं । इसप्रकार उपासक तृप्तिभावनाको जब पिंडसे ब्रह्माडतक, नरसे वैश्वानरतक फैला देना है, तब स्वयं प्रजा, पशु, भोग्य-सामग्री, तेज और ब्रह्म-वर्चस्से तृप्त हो जाता है । २।

अथ या चतुर्थी जुह्यात्ता जुह्यात्समानाय स्वाहेति समानस्तृप्यति । १ ।

प्रमाने तृप्यति मनस्तृप्यति मनसि तृप्यति पर्जन्यस्तृप्यति पर्जन्ये तृप्यति विद्युस्तृप्यति विद्युति तृप्यन्त्या यत्किंच विद्युच्च पर्जन्यश्चाधितिष्ठनस्तृप्यति तन्म्यानु तृप्ति तृप्यति प्रजया पशुभिरन्नाद्येन तेजसा ब्रह्मवर्चसेनेति । २ ।

अथ या पञ्चमी जुह्यात्ता जुह्यादुदानाय स्वाहेत्युदानस्तृप्यति । १ ।

उदाने तृप्यति त्वक् तृप्यति त्वचि तृप्यन्त्या वायुस्तृप्यति वायां तृप्यन्त्या-वागन्तृप्यत्यावागे तृप्यति यत्किंच वायुश्चाकाशश्चाधितिष्ठनस्तृप्यति तन्म्यानु तृप्ति तृप्यति प्रजया पशुभिरन्नाद्येन तेजसा ब्रह्मवर्चसेनेति । २ ।

पचम प्रपाठक—[चौबीसवा खंड]

जो कोई इस रहस्यको न जानताहुआ अग्निहोत्र करता है, वह ऐसा हवन करता है जैसे कोई अगारोको हटाकर रागमें हवन करे । १।

जो कोई इस रहस्यको जानकर अग्निहोत्र करता है, उसका सब लोकोमें, सब प्राणियोंमें, सब आत्माओंमें हवन-ही-हवन हुआ करता है । २।

जो कोई इस रहस्यको जानताहुआ अग्निहोत्र करता है, उसके सारे पाप ऐसे जल जाते हैं जैसे सरकटेके ऊपरकी रुई अग्निमें डाली-हुई सर-से राख होजान्ती है । ३।

इसीलिये इस रहस्यको जाननेवाला स्वयं जो भोजन करता है, उसे तो यज्ञ समझता ही है, अगर चाण्डालको भी भोजन देता है, भले ही उच्छिष्ट भोजन दे, उसे भी 'वैश्वानर-आत्मा'में किया गया होम ही समझता है, इसपर यह श्लोक भी है—। ४।

जैसे भूखसे व्याकुल बालक माताके आस-पास बैठ जाते हैं, ऐसे ही सब प्राणी अग्निहोत्रकी उपासना करते हैं, अग्निहोत्रकी उपासना करते हैं—जीवनमें हर जगह यज्ञको ही देखते हैं । ५।

(मनुष्य अपने जीवनको एक यज्ञ ममझे । यज्ञमें जैसे आहुतिया

स य इदमविद्वानग्निहोत्र जुहोति यथाङ्गारा-

नपोह्य भस्मनि जुहुयात्तादृक्तत्स्यात् । १ ।

अथ य एतदेव विद्वानग्निहोत्र जुहोति तस्य सर्वेषु
लोकेषु सर्वेषु भूतेषु सर्वेष्व्वात्मसु हुतं भवति । २ ।

तद्यथेपीकातूलमग्नौ प्रोतं प्रदूयेतैव् हास्य सर्वं पाप्मानं
प्रदूयन्ते य एतदेव विद्वानग्निहोत्र जुहोति । ३ ।

तस्मादु हैवविद्यद्यपि चण्डालायोच्छिष्टं प्रयच्छेदात्मनि
हैवास्य तद्वैश्वानरे हुतं स्यादिति । तदेव श्लोक । ४ ।

यथेह क्षुधिता बाला मातरं पर्युपासते । एवं सर्वाणि
भूतान्यग्निहोत्रमुपासत इत्यग्निहोत्रमुपासत इति । ५ ।

दी जाती है, वैसे मुखमें डाले एक-एक घ्रासको आहुति समझकर डाल । आहुति यज्ञ-कुंडमें पड़ी नहीं रहती, वह अग्निद्वारा सूक्ष्म होकर सृष्टि में फैल जाती है । हम मुखमें पहला घ्रास डालतेहुए कहे—‘प्राणाय स्वाहा’—यह घ्रास एक आहुति है, जो हम प्राणकी अग्निमें डालते हैं । प्राण इस आहुतिसे ‘नर-देह’की आखकी ज्योति उत्पन्न करे, परन्तु वहीतक रुक न जाय । यह घ्रास हमारे ‘नर-देह’की ‘आख’ से लेकर विश्वके ‘विराट्-देह’—‘वैश्वानर-आत्मा’—के ‘आदित्य’ तक सबके कल्याणकेलिये अपनेको फैला दे । जैसे भोजन करनेसे, अन्न खानेसे हमें वैयक्तिक-तृप्ति होती है, वैसे मुखमें डालीहुई पहली आहुतिका यह फल हो कि आदित्यतक सब जड़-चेतन-रूप समष्टि-जगत्की अखंड तृप्तिके हम कारण बने । ‘नर’ (Individual being) का आत्मा ही तृप्त न हो, ‘वैश्वानर’ (Social being) का आत्मा भी तृप्त हो । इसीप्रकार दूसरे घ्रासको भी एक आहुति समझकर मुहमें डाले और कहे—‘व्यानाय स्वाहा’—यह घ्रास दूसरी आहुति है, जो हम व्यानकी अग्निमें डालते हैं । व्यान इस आहुतिसे ‘नर-देह’में श्रोत्र-शक्ति उत्पन्न करे, और वही न रुककर विश्वके ‘विराट्-देह’में चन्द्रतक सबका कल्याण करे, और सब प्राणियोंमें वैसी अखंड-तृप्ति दिखाई दे जैसी मनुष्यको भोजन करनेके बाद प्राप्त होती है । तीसरा घ्रास तीसरी आहुति है । इसे मुखमें डालताहुआ—‘अपानाय स्वाहा’ कहे । इस आहुतिसे ‘नर-देह’में वाणी तथा ‘विराट्-देह’में अग्नितक सब जगह तृप्ति-ही-तृप्तिका राज्य हो—‘व्यष्टि’ तथा ‘समष्टि’में कही अतृप्ति न रहे । ‘समानाय स्वाहा’ कहकर चौथा घ्रास खाये, जो चौथी आहुति है । यह घ्रास शरीरमें मनको और विश्वमें मेघतक तृप्ति फैला दे । पाचवा प्राण उदान है, अतः पाचवा घ्रास खानाहुआ कहे—‘उदानाय स्वाहा’ । उदान-अग्निमें पड़ीहुई पाचवी आहुति शरीरके वायु तथा विश्वके ‘विराट्-देह’के आवायमें तृप्तिका स्रोत बहा दे । इसप्रकार ‘वैश्वानर-आत्मा’की माधनावा अभिप्राय यह है कि मनुष्य अपनी तृप्तिमें ही

सन्तुष्ट न हो, विश्वकी तृप्तिओ अपना ध्येय बनाये, और एक-एक ग्राम इसी उद्देश्यमे मुहमे डाले । परन्तु प्रश्न होता है कि अगर 'नर-देह' (मिड) की तरह 'विगट्-देह' (ब्रह्माड) ही तृप्ति आवश्यक है, तो जैसे 'नर-देह' का 'आत्मा' है, वैसे 'विगट्-देह' का कीन-मा आत्मा है ? इसी 'विराट्-देह' के आत्माको उपनिषत्मे 'वैश्वानर-आत्मा' कहा है । इस 'वैश्वानर-आत्मा' की खोजमे पात्नीनद्याल, मत्स्ययज्ञ, इन्द्र-द्युम्न, जन, बुडिल तथा उद्गात्रक निकले ये और अश्वपतिके पास गये थे । इन लोगोमेमे कोई द्युको, कोई आदित्यको, कोई वायुको, कोई आकाश को, कोई जलको, और कोई पृथिवीको सब-कुछ मानकर उसकी उपासनामे लीन था । हम भी तो आजकल पात्र भक्तोको ही सब-कुछ माने बैठे हैं । उपनिषत्कारका कथन है कि ये भूत 'वैश्वानर-आत्मा' के देह हैं, और देहके भी भिन्न-भिन्न अंग हैं । जैसे मनुष्यकी आख, नाक, कान आदि अलग-अलग मनुष्यका शरीर नहीं हैं, वैसे द्यु-आदित्य-वायु-पृथिवी-आकाश-जल आदि 'विराट्-पुरुष' के मूर्धा, चक्षु, प्राण, पाव, धड तथा वस्ति-प्रदेश हैं उनके भिन्न-भिन्न अंग हैं । इन अंगोसे मिलकर ही 'वैश्वानर' का देह बनता है और उस 'वैश्वानर' का आधार-भूत तत्त्व ही 'वैश्वानर-आत्मा' है । द्यु-लोकको वैश्वानर मत समझो यह तो उसका तेजोमय एक रूप है मूर्धा है, आदित्यको ही वैश्वानर मत समझो, यह तो उसका विश्व-रूप है, चक्षु है, वायु उसका पृथक्वर्त्म-रूप है, प्राण है, आकाश उसका बहुल-रूप है, धड है, जल उसका रयि-रूप है, वस्ति-प्रदेश है, पृथिवी उसका प्रतिष्ठा-रूप है, पाव हैं । इसप्रकार उसके एक-देश—प्रादेश—की उपासना मत करो, उसके पूर्ण-रूपकी उपासना करो, और उसीकी उपासना 'वैश्वानर-आत्मा' की उपासना है । एक-एक नरको नहीं, 'वैश्वानर-आत्मा' को इन ऋषियोकी तरह खोजो, और एक एक नरकी तृप्ति नहीं, 'वैश्वानर-आत्मा' की तृप्ति—जड-चेतन संपूर्ण जगत्की तृप्ति—का उपाय करो, यही राजा अश्वपति कैकेयका वैश्वानर-सवधी (Cosmic soul) उपदेश है ।)

षष्ठ प्रपाठक—[पहला खंड]

(श्वेतकेतुको उसके पिताका 'सदेवेदमग्र आसीत्'का उपदेश, १ से ७)

प्राचीन-कालमें अरुणका वंशज श्वेतकेतु था। उसे उसके पिता ने कहा, हे श्वेतकेतु ! जाओ, किसी आश्रममें ब्रह्मचर्य धारण करके रहो। हे सोम्य ! हमारे कुलमें ऐसा कोई नहीं हुआ जो वेदोंका अध्ययन किये बिना 'ब्रह्म-बन्धु' होकर ही रह गया हो, अर्थात् उसकी योग्यता केवल इतनी हो कि वह ब्राह्मणोंका बंधु है, सम्बन्धी है, स्वयं कुछ नहीं जानता। १।

वह १२ वर्षकी आयुमें आचार्यके पास गया और २४ वर्षकी आयुमें सब वेदोंको पढ़कर, बड़ा मनस्वी, अपनेको वेदज्ञ माननेवाला और गर्वसे फूलाहुआ लौटकर आया। २।

उने पिताने कहा, बेटा श्वेतकेतु ! तू जो अपनेको बड़ा मनस्वी, वेदोंका ज्ञाता मानकर लौटा है और बड़ी अकड़में फिरता है, यह तो बतला कि तूने अपने गुरुसे कभी वह 'आदेश' भी पूछा जिससे अश्रुत श्रुत हो जाता है, अमत मत हो जाता है, अविज्ञात विज्ञात हो जाता है ? ३।

श्वेतकेतुने पितासे पूछा, हे भगवन् ! वह 'आदेश' किसप्रकार का है ? पिताने उत्तर दिया, हे सोम्य ! जिस प्रकार मिट्टीके एक ढेलेके जाननेसे ससारके सभी मिट्टीसे बने पदार्थोंका ज्ञान हो जाता है, वे सब पदार्थ मिट्टीके विकार हैं, वाणीमें कहने-

ॐ श्वेतकेतुर्ह्यऽऽश्नेय आम् । तं ह पितोवाच श्वेतकेतो वस ब्रह्मचर्यम् ।

न वै नोम्यान्मन्वृलीनोऽनूच्य ब्रह्मबन्धुरिव भवतीति । १ ।

न ह द्वादशवर्ष उपेत्य चतुर्विंशतिवयसि सर्वान्वेदानधीन्य महामना

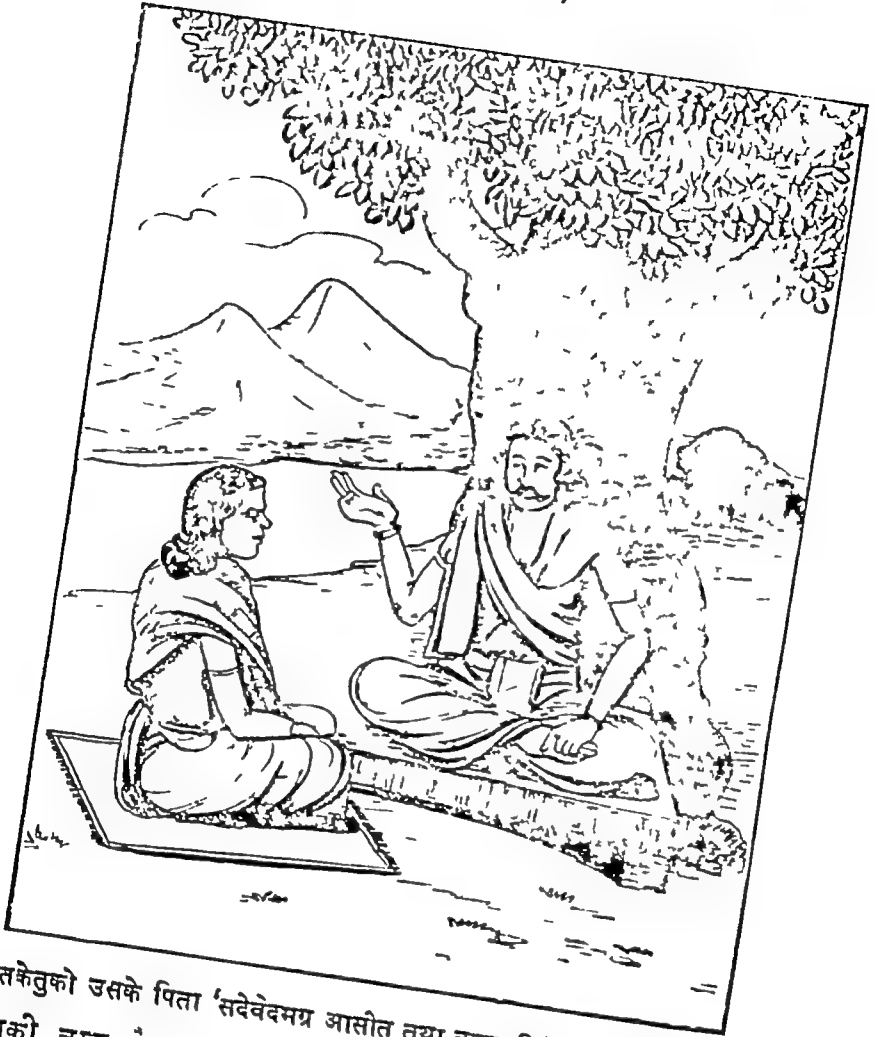
अनूचानमानी स्तब्ध ग्याय । तं ह पितोवाच श्वेतकेतो यद्

नोम्येदं महामना अनूचानमानी स्तब्धोऽन्यत नमादेशमप्राक्ष्य । २ ।

येनाश्रुतं श्रुतं भवत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञातमिति ।

वयं न भावः न आदेशो भवतीति । ३ ।

श्वेतकेतुको उसके पिता 'सदेवेदमग्र आसीत् तथा तत्त्वमसि'का उपदेश दे रहे हैं मात्रकी वस्तु है, नाम उनका अलग है, वास्तवमें निट्टी ही सत्य-वस्तु है । ४।

हे सोम्य ! जैसे लोहमणि, अर्थात् सोनेके आभूषणके जानने से ससारके सभी सोनेसे बने पदार्थोंका ज्ञान हो जाता है, वे सब

यथा सोम्यैकेन मृत्पिण्डेन सर्वं मृन्मयं विज्ञातं,
स्याद्वाचारम्भणविकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम् । ४ ।

पदार्थ सोनेके विकार है, वाणीसे कहनेमात्रकी वस्तु है, नाम उनका अलग है, वास्तवमें सोना ही सत्य-वस्तु है । ५।

हे सोम्य ! जैसे एक नुहेरनेके जाननेसे ससारके सब लोहेसे बने पदार्थोंका ज्ञान हो जाता है, वे सब पदार्थ लोहेके विकार हैं, वाणीसे कहनेमात्रकी वस्तु है, नाम उनका अलग है, वास्तवमें लोहा ही सत्य-वस्तु है । हे सोम्य ! इसप्रकारका वह 'आदेश' है । ६।

श्वेतकेतुने उत्तर दिया, मेरे गुरु इस 'आदेश'को नहीं जानते होंगे, क्योंकि अगर जानते होते, तो मुझे क्यों न बतलाते ? तो पिताजी, आप ही मुझे बतायें ! पिताने कहा, तथास्तु । ७।

षष्ठ प्रपाठक—[दूसरा खंड]

हे सोम्य ! सृष्टिके प्रारभमें 'सत्' ही था—एक, अद्वितीय । कई आचार्योंका यह कहना है कि सृष्टिके प्रारभमें 'असत्' ही था—एक, अद्वितीय । अगर यह बात मान लें कि सृष्टिके प्रारभमें 'असत्' था, तो यह मानना पड़ता है कि उस 'असत्'से 'सत्' हुआ । १।

परन्तु हे सोम्य ! यह कैसे हो सकता है ? 'असत्'से 'सत्' कैसे हो सकता है ? इसलिये यही मानना ठीक है कि प्रारभमें 'सत्' ही था—एक, अद्वितीय । २।

(एक अद्वितीय—इसका अर्थ अद्वैती तो यह करते हैं कि वह एक

यथा सोम्यैकेन लोहमणिना सर्वं लोहमयं विज्ञातं,
स्याद्वाचारम्भणं विवारी नामधेयं लोहमित्येव सत्यम् । ५ ।

यथा सोम्यैकेन नखनिवृन्तनेन सर्वं वाष्पायमं विज्ञातं, स्याद्वाचारम्भणं
विवारी नामधेयं वृष्णायममित्येव सत्यमेव, सोम्य न आदेशो भवतीति । ६ ।
न वं नूनं भगवन्तस्मिन् एतदेवेदिप्युद्धेतदेवेदिप्यन् वथ मे नावक्ष्यन्ति ।

भावा, स्त्वेव मे तद्वर्तन्विति । तथा सोम्येति होवाच । ७ ।

सदेव सोम्येदमग्र आनीदेवमेवाद्वितीयम् । तद्वैव आहुर-
सदेवेदमग्र आनीदेवमेवाद्वितीयं तस्मादमन मज्जायन । १ ।

वृत्तन्तु खलु सोम्यैव, स्यादिति होवाच । वथमनत
मज्जायेतेति । नन्वेव सोम्येदमग्र आनीदेवमेवाद्वितीयम् । २ ।

है, अद्वितीय है, परन्तु द्वैती यह अर्थ लगने है कि वह एक, अद्वितीय है—अर्थात् उसके समान दूसरा कोई नहीं। अमर्यमे देखा जाय तो इस प्रकरणका प्रारम्भ करने हुए कहा गया है कि सृष्टिके प्रारम्भमें 'सत्' था, 'अगत' नहीं था। एक अद्वितीयता यह अर्थ ज्यादा मगन प्रतीत होता है कि वह एक था, अर्थात् 'मन' था—उसमें अधिक द्वैत-अद्वैतके झगडेमें पडनेका आचार्यका अभिप्राय नहीं मालूम पडता।)

उस 'सत्'-रूप/चेतन-शक्तिने इच्छा की कि मैं बहुत हो जाऊं, पैदा हो जाऊं। उसने 'तेज'को रचा। तेजने इच्छा की कि मैं बहुत हो जाऊं, पैदा हो जाऊं। उसने 'जल'को रचा। इसीलिये गर्म होनेपर पसीना आ जाता है, ये जल तेजसे ही पैदा हो जाते हैं। ३।

जलोने इच्छा की कि हम बहुत हो जाए, उन्होंने 'अन्न'को रचा, इसीलिये जहां कहीं बरसता है, वहीं प्रभूत अन्न होता है—जलसे ही अन्न उत्पन्न होता है। ४।

पष्ठ प्रपाठक—[तीसरा खंड]

अपने भावको और अधिक विशद करतेहुए पिताने कहा, तेज-जल-अन्न—इन तीन भूतोंसे तीन ही बीज बनते हैं—अण्डज, जीवज, उद्भिज्ज। 'अण्डज', अंडसे होनेवाले, 'जीवज', जरायुसे होनेवाले, 'उद्भिज्ज', पृथ्वी भेदकर होनेवाले। १।

फिर, उस 'सत्'-रूप चेतन-शक्तिने सोचा, 'तेज'-'जल'-'अन्न'—इन तीन देवताओंसे बने 'अण्डज'-'जीवज'-'उद्भिज्ज'—इन तीन

तदैक्षत बहु स्या प्रजायेयेति । तत्तेजोऽमृजत । तत्तेज ऐक्षत

बहु स्या प्रजायेयेति । तदपोऽमृजत । तस्माद्यत्र क्व च

शोचति स्वेदते वा पुरुषस्तेजस एव तदध्यापो जायन्ते । ३ ।

ता आप ऐक्षन्त बह्व्य स्याम प्रजायेमहीति । ता अन्नममृजन्त । तस्माद्यत्र

क्व च वर्पति तदेव भूयिष्ठमन्न भवत्यद्भ्य एव तदध्यन्नाद्य जायते । ४ ।

तेषां खल्वेषां भूतानां त्रीण्येव बीजानि भवन्त्याण्डज जीवजमुद्भिज्जमिति । १ ।

बीजोमें जीवात्माके साथ प्रवेश करके ससारमें 'नाम' और 'रूप'का विस्तार कर दू । १२।

ससारके पदार्थोंको तीन सख्यासे आवृत कर दू, तीन सख्यासे आवृत कर दू । वस उस 'सत्'-रूप चेतन-शक्तिने तेज-जल-अन्न—इन तीन देवताओसे बने अण्डज-जीवज-उद्भिज—इन तीनों बीजोमें जीवात्माके साथ प्रवेश करके नाम और रूपवाले जगत्का विस्तार कर दिया । १३।

इस ससारके विस्तारमें उसने पदार्थोंको तीन बार आवृत—तीन बार आवृत कर दिया । हे सौम्य ! अग्नि-जल-अन्न तथा अन्य पदार्थोंको इन तीनों देवताओसे तीन बार आवृत कैसे किया यह मुझसे समझ । १४।

षष्ठ प्रपाठक—[चौथा खंड]

इस सामने जलतीहुई अग्निका जो रक्त-वर्ण है वह 'तेज'का रूप है, जो शुक्ल-वर्ण है वह 'जल'का रूप है, जो कृष्ण-वर्ण है वह 'अन्न'का रूप है । अग्निके इन तीनों आवरणोंको अलग-अलग कर दिया जाय, तो अग्नि कहा रहती है ? अग्नि तो केवल वाणीका व्यवहार करनेकेलिये तेज-जल-अन्नके विकारका नाम है । सत्य तो वे तीन रूप ही हैं । १५।

इस सूर्यको देखो । इसका जो रक्त-वर्ण है वह 'तेज'का रूप है, जो शुक्ल-वर्ण है वह 'जल'का रूप है, जो कृष्ण-वर्ण है वह 'अन्न'का रूप

मेय देवतैधत हन्ताहमिमास्मिन्मो देवता अनेन

जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणीति । २ ।

ताना त्रिवृत त्रिवृतमेकैवा वरवाणीति । मेय देवतेमास्मिन्मो

देवता अनेनैव जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरोत् । ३ ।

ताना त्रिवृत त्रिवृतमेकैवामवरोद्यथा नु खलु मोम्येमा-

स्मिन्मो देवतान्त्रिवृत्त्रिवृदेवैवा भवन्ति तन्मे विजानीहीति । ४ ।

यदग्ने रोहितं रूप तेजमस्तद्रूप यच्छृणु तदपा यत्कृष्ण तदन्नस्य । अपा-

गादग्नेरग्नित्व वाचारम्भण विचारो नामधेय त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम् । ५ ।

है । सूर्यके इन तीनों आवरणोंको अलग-अलग कर दिया जाय, तो सूर्य कहा रहता है ? सूर्य तो केवल वाणीका व्यवहार करनेके-लिये तेज-जल-अन्नके विकारका नाम है । सत्य तो वे तीन रूप ही हैं । १२।

चन्द्रमा क्या है ? चन्द्रका रक्त-वर्ण 'तेज'का, शुक्ल-वर्ण 'जल'का, और कृष्ण-वर्ण 'अन्न'का रूपा है । इन तीनों आवरणोंको अलग-अलग कर दिया जाय, तो चन्द्रमा कहा रहता है ? चन्द्रमा तो केवल वाणीका व्यवहार करनेकेलिये तेज-जल-अन्नके विकारका नाम है । सत्य तो वे तीन रूप ही हैं । १३।

विद्युत्का भी रक्त-वर्ण 'तेज'का, शुक्ल-वर्ण 'जल'का, कृष्ण-वर्ण 'अन्न'का रूप है । इन तीनों आवरणोंके बिना विद्युत् क्या है ? यह तो वाणीके व्यवहारका एक नाम-मात्र है, सत्य तो वे तीन रूप ही हैं । १४।

इस रहस्यको जानतेहुए ही प्राचीन-कालके महाशाल, महाश्रोत्रिय कहा करते थे, आजसे कोई मत कहना कि हमारेलिये सत्सारमें कुछ भी अश्रुत या अविज्ञात है । सत्सारके सभी पदार्थ इन तीनोंके मिलने ही से तो बने हैं, इन तीनोंको जान लिया, तो सब जान लिया । १५।

जो रक्त-वर्ण-सा दिखाई दिया, यह नमन लिया कि वह 'तेज'

यदादित्यस्य रोहित् रूप तेजस्तद्रूप यच्छुक्ल तदपा
यत्कृष्ण तदन्नस्य । अपागादादित्यादादित्यत्व वाचारम्भण
विकारो नामधेय त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम् । २ ।

यच्चन्द्रमसो रोहित् रूप तेजसस्तद्रूप यच्छुक्ल तदपा
यत्कृष्ण तदन्नस्य । अपागान्चन्द्राच्चन्द्रत्व वाचारम्भण
विकारो नामधेय त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम् । ३ ।

यद्विद्युतो रोहित् रूप तेजसस्तद्रूप यच्छुक्ल तदपा
यत्कृष्ण तदन्नस्य । अपागाद्विद्युतो विद्युत्त्व वाचारम्भण
विकारो नामधेय त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम् । ४ ।

एतद्ध स्म वै तैद्विद्वांस आहु पूर्वं महाशाला महाश्रोत्रिया न नोऽद्य
कश्चनाश्रुतममतमविज्ञातमुदाहरिष्यतीति । ह्येभ्यो विदाचक्र । ५ ।

का रूप है, जो शुक्ल-सा दीखा, समझ लिया कि वह 'जल'का रूप है; जो कृष्ण-सा दीखा, समझ लिया कि वह 'अन्न'का रूप है । ६।

जो अविज्ञात-सा प्रतीतहुआ वह इन तीन देवताओका ही समास होगा—यह उन्होंने जान लिया । हे श्वेतकेतु, जैसे मैंने तुझे 'ब्रह्माड' में बताया, ऐसे अब मैं तुझे यह बताऊंगा कि पुरुषके शरीर, अर्थात् 'पिंड'में आकर किसप्रकार प्रत्येक पदार्थ तीन आवरणो, अर्थात् 'अन्न'- 'जल'- 'तेज' के मेलसे बना है । ७।

षष्ठ प्रपाठक—[पाचवा खंड]

पहले 'अन्न'को लो । खानेके बाद अन्न तीनमें बंट जाता है । उसका स्थूल-तत्त्व विष्ठा बन जाता है, मध्यम-तत्त्व मास, और सूक्ष्म-तत्त्व 'मन' बन जाता है । १।

'जल' भी पीनेपर तीन भागोमें बंट जाते हैं । उनका स्थूल-तत्त्व मूत्र बन जाता है, मध्यम-तत्त्व रुधिर, और सूक्ष्म-तत्त्व 'प्राण' बन जाता है । २।

'तेजस्'-पदार्थ घी-मक्खन आदि खानेपर तीन भागोमें बंट जाते हैं । उनका स्थूल-तत्त्व अस्थि बन जाता है, मध्यम-तत्त्व मज्जा, और सूक्ष्म-तत्त्व 'वाणी' बन जाती है । ३।

यदु रोहितमिवाभूदिति तेजसस्तद्रूपमिति तद्विदा-
चक्र्युदु शुक्लमिवाभूदित्यपां रूपमिति तद्विदा-
चक्र्युदु कृष्णमिवाभूदिन्यन्नस्य रूपमिति तद्विदाचक्रु । ६ ।

यद्विज्ञानमिवाभूदिन्येतानामेव देवतानां समास
इति तद्विदाचक्र्यथा नु खलु मोम्येमास्तिस्त्रो देवता पुरप
प्राप्य त्रिवृत्त्रिवृदेकैवा भवति तन्मे विजानीहीति । ७ ।

अन्नमशित त्रेधा विधीयते तस्य य स्थविष्ठो धातु-
स्तत्पुरीष भवति यो मध्यमन्तन्मां न योऽणिष्ठस्तन्मन । १ ।

अप पीतान्नेधा विधीयन्ते ताना य स्थविष्ठो धातुस्तन्मूत्र
भवति या मध्यमन्तलोहित योऽणिष्ठ न प्राण । २ ।

तेजोऽशित त्रेधा विधीयते तस्य य स्थविष्ठो धातुस्तन्वा-
भवति यो मध्यम न मज्जा योऽणिष्ठ ना वाक् । ३ ।

इसीलिये हे सोम्य ! 'मन' अन्नसे बनता है, 'प्राण' जल से, और 'वाणी' तेजसे बनती है । श्वेतकेतुने कहा, पिताजी, जरा इस बातको फिर-से समझाइये । पिताने कहा, बहुत अच्छा ।४।

षष्ठ प्रपाठक—[छठा खंड]

हे सोम्य ! जब दही मया जाता है, तब उसका जो सूक्ष्म अंश ऊपरको उठ आता है, वह मक्खन बनता है ।१।

ठीक इसीतरह, हे सोम्य ! जब अन्न खाया जाता है, तब उसका जो सूक्ष्म अंश ऊपरको उठ आता है, वह 'मन' बनता है ।२।

और, ठीक इसीतरह, हे सोम्य ! जब जल पीया जाता है, तब उसका जो सूक्ष्म अंश ऊपरको उठ आता है, वह 'प्राण' बनता है ।३।

और, ठीक इसीतरह, हे सोम्य ! जब तेजोमय पदार्थ घी-मक्खन आदि खाये जाते हैं, तब उनका जो सूक्ष्म अंश ऊपरको उठ आता है, वह 'वाणी' बन जाती है ।४।

इसीलिये हे सोम्य ! मन 'अन्नमय' है, प्राण 'आपोमय' है, और वाक् 'तेजोमयी' है । श्वेतकेतुने कहा, पिताजी, अभी इसे और अधिक स्पष्ट करके समझाइये । पिताने कहा, तथास्तु ।५।

षष्ठ प्रपाठक—(सातवा खंड)

हे सोम्य ! यह पुरुष सोलह कलाओवाला है । अगर तुम पन्द्रह

अन्नमयं हि सोम्य मन आपोमय प्राणस्तेजोमयी वागिति

भूय एव मा भगवान्विज्ञापयत्विति तथा सोम्येति होवाच । ४ ।

दध्न सोम्य मथ्यमानस्य योऽणिमा स ऊर्ध्वं समुदीपति तत्सर्पिर्भवति । १ ।

एवमेव खलु सोम्यान्नस्याश्वमानस्य योऽणिमा

स ऊर्ध्वं समुदीपति तन्मनो भवति । २ ।

अपां सोम्य पीयमानानां योऽणिमा स ऊर्ध्वं समुदीपति स प्राणो भवति । ३ ।

तेजस सोम्याश्वमानस्य योऽणिमा स ऊर्ध्वं समुदीपति सा वाग्भवति । ४ ।

अन्नमयं हि सोम्य मन आपोमय प्राणस्तेजोमयी वागिति

भूय एव मा भगवान्विज्ञापयत्विति तथा सोम्येति होवाच । ५ ।

दिनतक खाना न खाओ, किन्तु भरपेट जल पीते रहो, तो जल पीत रहनेके कारण प्राण नहीं टूटेगा—प्राण जलमय जो है । १।

श्वेतकेतुने पन्द्रह दिनतक खाना नहीं खाया । फिर पिताके पास आकर बोला, पिताजी, कहिये, अब क्या करूँ ? पिताने कहा, ऋक्-यजु-सामके मन्त्र मुझे सुनाओ । श्वेतकेतुने कहा, पिताजी, वे तो मुझे सूझते ही नहीं, स्मरण ही नहीं आ रहे । २।

पिताने कहा, हे सोम्य ! जैसे बहुत बड़ी प्रज्वलित अग्निका जुगुनू-जितना एक अगारा बच रहे, तो वह अपनेसे अधिकको, एक ढेरको, नहीं जला सकता, इसीतरह हे सोम्य ! तेरी सोलह कलाओमेंसे केवल एक कला बच रही है, इसलिये तू वेदोका स्मरण नहीं कर सक रहा । अच्छा, अब खाकर आओ । ३।

मंने जो तुझे उपदेश दिया उसे तू अब समझेगा । श्वेतकेतुने भोजन किया । पिताके पास आया । अब पिताने जो-कुछ पूछा उस सबका उसने उत्तर दिया । तब पिताने कहा—। ४।

हे सोम्य ! जैसे बहुत बड़ी प्रज्वलित अग्निका जुगुनू-जितना एक अगारा बच रहे, और उसे तिनकोसे फिरसे प्रज्वलित कर दिया जाय, तो वह अपनेसे अधिकको, एक भारी ढेरको भी जला देता है । ५।

इसी प्रकार, हे सोम्य ! तेरी सोलह कलाओमेंसे एक कला बच

पोटगवल् सोम्य पुम्य पञ्चदशाहानि माऽग्नी काम-

मप पिवापोमय प्राणो न पिबन्तो विच्छेत्स्यत इति । १ ।

स ह पञ्चदशाहानि नाऽऽगाथ हैनमुपममाद । किं ब्रवीमि भो इत्यृच

सोम्य यजूं पि नामानीति न होवाच । न वै मा प्रतिभाति भो इति । २ ।

तं होवाच यथा सोम्य महतोऽभ्याहितस्यैकोऽङ्गार खद्योतमात्र

परिगिष्ट स्यात्तेन तनोऽपि न बह दहेदेव सोम्य ते पोटगाना

बलानामेवा बलाग्निगिष्टा स्यात्तयैतर्हि वेदानानुभवस्यगान । ३ ।

अथ मे विज्ञास्यन्तीति न हागाथ हैनमुपममाद ।

तं ह यत्किञ्च पप्रच्छ नव ह प्रतिपेदे । ४ ।

तं होवाच यथा सोम्य महतोऽभ्याहितस्यैवमगार खद्योतमात्र

परिगिष्ट त तृणैरुपममाधाय प्राज्वलयेत्तेन तनोऽपि बह दहेत् । ५ ।

रही थी । वह अन्नने सुलगई गई, और फिर चमक उठी, और इसमें अब फिर तुम्हें वेद स्मरण हो आये । इमलिये, हे सोम्य ! मन 'अन्न-मय' है, प्राण 'जलमय' है, और वाणी 'तेजोमयी' है । श्वेतकेतु यह सुनकर पिताकी बातको समझ गया, समझ गया । ६।

पष्ठ प्रपाठक—[आठवा खंड]

(श्वेतकेतुको उनके पिताका 'तन्वममि' उपदेश, ८ में १६ खंड)

उद्दालक आरुणिने 'सदेवेदमग्र आमोन्'का उपदेश देनेके बाद अपने पुत्र श्वेतकेतुको फिर कहा, हे सोम्य ! मुझमें स्वप्नके अन्त, अर्थात् सुषुप्तिको भी समझ ले । जब हम पुरुषके विषयमें 'स्वपिति'—गाढ निद्रामें सोता है—यह कहते हैं, तब वह 'सत्', अर्थात् ब्रह्मके साथ मिल गया होता है, 'स्व'को—अपने वास्तविक 'स्व'-रूपको पहुँचा होता है । 'स्वपिति' इसीलिये कहते हैं, क्योंकि उस समय वह 'स्व'में, अर्थात् अपनेपनमें गया होता है । १।

जैसे डोरमें बधीहुई चिडिया दिशा-दिशामें उड़-उड़कर जाती है, कहीं ठिकाना न पाकर जहा बधी होती है वहीँ आकर आश्रय पाती है, हे सोम्य ! इसीप्रकार मन दिशा-दिशामें उड़कर जाता है, कहीं ठिकाना न पाकर सुषुप्तावस्थामें प्राणका ही आकर सहारा लेता है—क्योंकि प्राण ही मनको बाधनेवाला खूटा है । यह प्राण ही उसका 'सत्'-रूप या 'स्व'-रूप है जिसमें जीव सुषुप्तावस्थाके समय पहुँचजाता है । २।

एव सोम्य ते षोडशाना कलानामेका कलाऽतिशिष्टाभूत्साऽन्नेनोप-
समाहिता प्राज्वालीतयैतर्हि वेदाननुभवस्यन्नमयं हि सोम्य मन
आपोमय प्राणस्तेजोमयी वागिति तद्वास्य विजज्ञाविति विजज्ञाविति । ६।
उद्दालको हाऽऽरुणि श्वेतकेतु पुत्रमुवाच स्वप्नान्त मे सोम्य विजानी-
हीति । यत्रैतत्पुरुष स्वपिति नाम सता सोम्य तदा सपन्नो भवति
स्वमपीतो भवति तस्मादेन स्वपितीत्याचक्षते स्व ह्यपीतो भवति । १।
स यथा शकुनि मूत्रेण प्रवद्धो दिश दिश पतित्वान्यत्रायतनमलब्ध्वा
बन्धनमेवोपश्रयत एवमेव खलु सोम्य तन्मनो दिश दिश पतित्वान्यत्रा-
यतनमलब्ध्वा प्राणमेवोपश्रयते प्राणबन्धनं हि सोम्य मन इति । २।

फिर पिताने कहा, हे सोम्य ! भूख-प्यासका तत्त्व मुझसे समझ ले । भूख-प्यासमेंसे पहले 'भूख'पर ऋषि कहते हैं—हे सोम्य ! जब हम किसी पुरुषके विषयमें कहते हैं कि वह भूखा है, तब उसका यही अभिप्राय होता है कि उसके खायेहुए अन्नको जल ले जा रहे हैं । खायाहुआ पदार्थ द्रव-रूपमें, अर्थात् जल-रूपमें होकर ही शरीर में पहुचता है । क्योंकि अन्नको शरीरमें सब स्थानों में पहुचानेका काम जलका है, इसलिये जलको 'अशनाय' कहते हैं । 'अश'का अर्थ है भोजन, 'नाय'का अर्थ है, लेजानेवाला । ठीक इसीतरह जैसे ग्वाले को 'गो-नाय', साईंसको 'अश्व-नाय', सेनापतिको 'पुरुष-नाय' कहते हैं । जब जल, अन्नको शरीरमें सब जगह पहुचा देता है, तब उसी अन्नसे शरीर-रूपी अकुर उत्पन्न होता है । हे सोम्य, अब सोचनेकी बात यह है कि क्या अन्नसे उत्पन्न होनेवाला यह शरीर-रूपी अकुर बिना मूलके, बिना जड़के है ? १३।

तो, शरीरका मूल अन्नके बिना कहा हो सकता है ? जैसे शरीरको अकुर माना जाय, तो उसका मूल अन्न है, वैसे अन्नको अकुर माना जाय, तो उसका मूल क्या है ? अन्नका मूल जल है । जैसे अन्नका मूल जल है, वैसे जलको अकुर माना जाय, तो उसका मूल क्या है ? जलका मूल तेज है । (तभी तो जलके प्रपातमेंसे विजली निकल पडती है) । जैसे जलका मूल तेज है, वैसे तेजको अकुर माना जाय, तो उसका मूल क्या है ? तेजका मूल, हे सोम्य ! 'सत्' है । हे सोम्य, इस सम्पूर्ण प्राणि-जगत्का मूल 'सत्' है, इसका आयतन 'सत्' है, इसकी प्रतिष्ठा 'सत्' है । १४।

अजनापिपाने मे सोम्य विजानीहीति । यत्रैतत्पुरुषोऽग्निशिपति नामाप एव तदग्निं नयन्ते । तद्यथा गोनायोऽश्वनाय पुरुषनाय इत्येव तदपि आचक्षतेऽगनायेति । तत्रैतच्छब्दमुत्पत्तित् सोम्य विजानीहि नैदममूलं भविष्यतीति । ३ । तस्यैव मूलं व्यादन्यत्रादादेवमेव तत् सोम्यान्नेन शुद्धेनाग्ने मूलमन्विच्छादभि सोम्य शुद्धेन तेजो मूलमन्विच्छ । तेजसा सोम्य शुद्धेन नन्मूलमन्विच्छ । नन्मूला सोम्यमा सर्वा प्रजा नदायनना सन्प्रतिष्ठा । ४ ।

भूखमें 'सत्' तक पहुँचकर अब 'प्यास' पर ऋषि कहते हैं—हे सोम्य ! जब हम किसी पुरुषके विषयमें कहते हैं कि वह प्यासा है, तब उसका यही अभिप्राय होता है कि उसके पीयेहुए जलको तेज ले जा रहा है, अग्नि सुवा रही है । क्योंकि जलको सुसानेका काम तेजका है, इसलिये तेजको 'उदन्या' कहते हैं, 'उदन्या'का अर्थ है 'प्यास'—'उदक्'का अर्थ है, जल, 'नय'का अर्थ है, लेजानेवाला । ठीक इसीतरह जैसे ग्वालेको 'गो-नाय', माईसको 'अश्व-नाय', सेना-पतिको 'पुरुष-नाय' कहते हैं, वैसे 'उदन्या', अर्थात् 'उदक्-नाय' प्यासको कहते हैं । जब तेज जलको शरीरमेंसे सोस लेता है, तब फिर जलकी आवश्यकता होनी है, उसी जलसे शरीर-रूपी अंकुर उत्पन्न होता है । हे सोम्य, अब सोचनेकी बात यह है कि क्या जलसे उत्पन्न होनेवाला यह शरीर-रूपी अंकुर बिना मूलके, बिना जड़के है ? १।

तो, शरीरका मूल जलके बिना कहा हो सकता है ? जैसे शरीर-को अंकुर माना जाय, तो उसका मूल जल है, वैसे जलको अंकुर माना जाय, तो उसका मूल क्या है ? जलका मूल तेज है । जैसे जलका मूल तेज है, वैसे तेजको अंकुर माना जाय, तो उसका मूल क्या है ? 'तेज'का मूल, हे सोम्य ! 'सत्' है । हे सोम्य, इस सम्पूर्ण प्राणि-जगत् का मूल 'सत्' है, इसका आयतन 'सत्' है, इसकी प्रतिष्ठा 'सत्' है । इसप्रकार 'भूख' तथा 'प्यास' इन दोनों डोरोको पकड़कर हम 'सत्'के पास ही पहुँचते हैं । हे सोम्य ! जैसा पहले कहा जा चुका है, 'सत्'से प्रारंभ होकर अन्न-जल-तेज—ये तीन देवता ही विकसित होकर पुरुष की रचना करते हैं, मरते समय क्रम उलट जाता है—वाणी मनमें लीन हो जाती है (वह बोलना बन्द कर देता है), मन प्राणमें (वह

अथ यत्रैतत्पुरुष पिपामति नाम तेज एव तत्पीत नयते । तद्यथा

गोनायोश्चनाय पुरुषनाय इत्येव तत्तेज आचष्ट उदन्येति ।

तत्रैतदेव शुङ्गमुत्पत्तिं, सोम्य विजानीहि नेदममूल भविष्यतीति । ५ ।

कुछ समझ नहीं सकता), प्राण तेजमें (वह ठडा होने लगता है), और तेज उस परम देवता 'सत्'में लीन हो जाता है । ६।

वह परम-देवता 'सत्' क्या है ? वह स्थूल नहीं, 'अणिमा' है— सूक्ष्म-तम है, यह सब स्थूल-शरीर उत्ती सूक्ष्मका शरीर है, यह सूक्ष्म-शरीर सत्य नहीं, वही सत्य है, वह आत्मा है, हे श्वेतकेतु, 'तत्त्वमसि'—तू, अर्थात् तेरा आत्मा 'तत्त्व' है, अर्थात् 'सत्' है, तेरा शरीर 'तत्त्व-वस्तु' नहीं । अथवा, 'तत्त्वमसि'—'तू वह है'—तू भी उसकी तरह 'सत्' है, 'असत्' नहीं है । श्वेतकेतुने कहा, भगवन् ! इन रहस्यको मुझे फिर सम्झाइये । पिताने कहा, तयास्तु । ७।

षष्ठ प्रपाठक—(नीवा खड)

(ऋषिका कहना है कि भूख-प्यास तो ऐसी चीजे हैं जो हरेक को लगती हैं । इनपर ही विचार किया जाय तब भी इनकी डोर पकटकर मनुष्य डमी परिणामपर पहुँचता है कि इनका कारण भी वह 'मत्' ही है । भूख-प्यास 'मत्' नहीं, इनके पीछे जो है, जो इनका कारण है, वही 'सत्' है ।)

हे सोम्य ! जैसे मधु-मक्खिया मधुको बनाती हैं, नाना-प्रकारके फलोंके दूधोंके रसोंको लेकर अनेक रसोंका एक रस बना देती हैं । १।

वे रस शब्दके छत्तेमें पहुँचकर यह विवेक नहीं कर सकते कि मैं इस दूधका रस हूँ, या उस दूधका रस हूँ, इसीप्रकार, हे सोम्य,

तस्य वद मूलं स्यादन्यत्रादम्योऽद्भि सोम्य शुद्धेन तेजो मूलमन्विच्छ ।
 तेजना सोम्य शुद्धेन सन्मूलमन्विच्छ । सन्मूला सोम्येमा सर्वा प्रजा
 नदायतना नत्प्रतिष्ठा । यथा नु त्वत् सोम्येमान्तिमो देवता पुरप प्राप्य
 त्रिवृत्त्रिवृदेणैवा भवति तदुक्त पुरस्तादेव । भवत्यस्य सोम्य पुम्पस्य प्रयतो
 दाड्मननि नपयते मन प्राणे प्राणस्तेजसि तेज परम्या देवतायाम् । ५ ।
 न य एषोऽणिमैतदात्म्यमिदं नर्व तन्मत्यं न आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो
 इति । भूय एव मा भगवान् विनापयत्विति । तथा सोम्येति होवाच । ७ ।
 यथा सोम्य मधु मध्वृतो निस्तिष्ठन्ति, नानात्वयाना
 दूधाणां रसान्समवहारमेवतां रस गमयन्ति । १ ।

ये सब प्राणी 'सत्'में पहुचकर नहीं जानते कि हम 'सत्'में आ पहुचे हैं । २।

वे यहा व्याघ्र, सिंह, भेडिया, भालू, कीट, पतंग, दश, मशक, जो होते हैं वही रहते हैं—जैसे भिन्न-भिन्न वृक्षोका रस ग्रहदमें अपने रूपको खो देता है, वैसे ये जीव मत्में पहुचकर अपने रूपको नहीं खो देते—और फिर भिन्न-भिन्न रूपोंमें पैदा होते हैं । क्या ही अच्छा हो कि ग्रहदमें रसकी तरह वे जीव 'सत्'में अपनेको खो दें, अपने भिन्न-भिन्न रूपोंको अपना समझनेके स्थानमें अपने 'मत्'-रूपको अपना समझें । ३।

वह जो 'अणिमा' है, सूक्ष्म-तत्त्व है, यह सब स्थूल-जगत् उसीका शरीर है, यह शरीर सत्य नहीं, वही सत्य है, वह 'सत्' ही आत्मा है, हे श्वेतकेतु, 'तत्त्वमसि'—तू, अर्थात् तेरा आत्मा 'तत्त्व' है, अर्थात् 'सत्' है, तेरा शरीर 'तत्त्व-वस्तु' नहीं । अथवा, 'तत्त्वमसि'—'तू वह है'—तू भी उसकी तरह 'सत्' है, 'असत्' नहीं है । श्वेतकेतुने कहा, भगवन् ! इस रहस्यको मुझे फिर समझाइये । पित्ताने कहा, तयास्तु । ४।

षष्ठ प्रपाठक—[दसवा खंड]

हे सोम्य ! जैसे पूर्वकी नदिया पूर्वको बहती है, पश्चिमकी पश्चिमको—परन्तु तत्त्वतः समुद्रसे वाष्पद्वारा जो पानी उठा, वही समुद्रमें जा पहुचा, समुद्र बन गया, और वहा पहुचकर उसे यह ज्ञान नहीं रहता कि मैं अमुक हूँ, मैं अमुक हूँ । १।

ते यथा तत्र न विवेक लभन्तेऽमुष्याह वृक्षस्य रसोऽस्म्यमुष्याह वृक्षस्य रसोऽस्मीत्येवमेव खलु सोम्येमा सर्वा प्रजा सति सपद्य न विदुः सति सपद्यामह इति । २ ।
त इह व्याघ्रो वा सिंहो वा वृको वा वराहो वा कीटो वा पतङ्गो वा दंशो वा मशको वा यद्यद्भवन्ति तदा भवन्ति । ३ ।
स य एषोऽणिमैतदात्म्यमिदं सर्वं तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति । भूय एव मा भगवान् विज्ञापयत्विति । तथा सोम्येति होवाच । ४ ।
इमा सोम्य नद्यः पुरस्तात्प्राच्यं स्यन्दन्ते पश्चात्पृथीच्यस्ता समुद्रात्समुद्रमेवापियन्ति, समुद्र एव भवन्ति, ता यथा तत्र न विदुरियमहमस्मीयमहमस्मीति । १ ।

हे सोम्य !, इसीप्रकार ससारके प्राणी-मात्र, 'सत्' से आते हैं, परन्तु यह नहीं जानते कि वे 'सत्' से आये हैं । वे, यहा व्याघ्र, सिंह, भेड़िया, भालू, कीट, पतंग, दश, मशक जो-कुछ होते हैं, वही रहते हैं—जैसे भिन्न-भिन्न नदिया समुद्रमें अपने रूपको खो देती हैं, वैसे ये जीव सन्में पहुचकर अपने रूपको नहीं खो देते, और फिर भिन्न-भिन्न रूपोंमें पैदा होते हैं । क्या ही अच्छा हो कि समुद्रमें नदीकी तरह वे जीव 'सत्'में अपनेको खो दें । २।

वह जो 'अणिमा' है, सूक्ष्म-तत्त्व है, यह सब स्थूल-जगत् उसीका शरीर है, वही सत्य है, वह 'सत्' ही आत्मा है, हे श्वेतकेतु, 'तत्त्वमसि'—तू, अर्थात् तेरा आत्मा 'तत्त्व' है, अर्थात् 'सत्' है, तेरा शरीर 'तत्त्व-वस्तु' नहीं । अथवा, 'तत्त्वमसि'—'तू वह है'—तू भी उसकी तरह 'सत्' है, 'असत्' नहीं है । श्वेतकेतुने कहा, भगवन् ! इस रहस्यको मुझे फिर समझाइये । पिताने कहा, तथास्तु । ३।

षष्ठ प्रपाठक—[ग्यारहवा खंड]

हे सोम्य ! अगर किसी महान् वृक्षके मूलमें प्रहार करें, तो रस वह पडता है, परन्तु वृक्ष जीवित रहता है, मध्यमें प्रहार करें तब भी रस वह निकलता है, परन्तु वृक्ष जीवित रहता है, चोटीपर प्रहार करें तब भी रस वहता रहता है, परन्तु वृक्ष जीवित रहता है—वृक्षमें जीवन प्रभूत-मात्रामें है इसलिये वह पृथिवीसे रस-पान करताहुआ हरा-भरा खडा रहता है । १।

एवमेव खलु सोम्येमा सर्वा प्रजा मत आगम्य न विदु मत आगच्छा-
मह इति । त इह व्याघ्रो वा सिंहो वा वृक्षो वा वराहो वा कीटो
वा पतङ्गो वा दंशो वा मशको वा यद्यद्भवन्ति तदा भवन्ति । २ ।
न य एषोऽणिमैतदात्म्यमिदं नर्व तत्सन्त्यं न आत्मा तन्त्वमसि श्वेतकेतो
इति । भूय एव मा भगवान् विज्ञापयत्विति । तथा सोम्येति होवाच । ३ ।
अन्य नाम्य महता वृक्षन्य यो मृतेऽन्याहत्याज्जीवन् श्वेद्यो
मध्येऽन्याहत्याज्जीवन्त्ववेद्योऽग्रेऽन्याहत्याज्जीवन्त्ववेन्न एष
जीवेनात्मनानुप्रभन पेपीयमानो मोदमानस्मिष्टति । ४ ।

जीव जब इस वृक्षकी एक शाखाको छोड़ देता है तो वह मूय जाती है, दूसरीको छोड़ देता है तो वह सूख जाती है, तीसरीको छोड़ देता है तो वह मूय जाती है, मारेको छोड़ देता है तो सम्पूर्ण वृक्ष सूख जाता है । हे सोम्य ! ऐसे ही मनुष्य-शरीरको भी समझ लो । २।

जब जीव शरीरसे अलग हो जाता है तब शरीर ही मरता है, जीव नहीं मरता । वह जो 'जणिमा' है, मूक्ष्म-तत्त्व है, यह सब म्यूल्-जगत् उसीका शरीर है, वही सत्य है, वह 'मत्' ही आत्मा है, हे श्वेतकेतु, 'तत्त्वमसि'—तू, अर्थात् तेरा आत्मा 'तत्त्व' है, अर्थात् 'सत्' है, तेरा शरीर 'तत्त्व-वस्तु' नहीं । अथवा, 'तत्त्वमसि'—'तू वह है'—तू भी उसकी तरह 'सत्' है, 'असत्' नहीं है । श्वेतकेतुने कहा, भगवन् ! इस रहस्यको मुझे फिर समझाइये । पिता ने कहा, तथास्तु । ३।

पष्ठ प्रपाठक—[वारहवा खंड]

पिताने कहा, वट-वृक्षका फल लाओ । श्वेतकेतुने कहा, पिताजी, ले आया । तोड़ो इसे । तोड़ दिया । इसमें क्या देखते हो ? भगवन् ! इसमें बहुत-से छोटे-छोटे दाने हैं । प्यारे, इन दानोमेंसे एकको तोड़ो । पिताजी, तोड़ दिया । इसमें क्या देखते हो ? पिताजी, इसमें तो कुछ भी नहीं दीखता । १।

अस्य यदेकां शाखा जीवो जहात्यथ सा शुष्यति, द्वितीया जहात्यथ सा शुष्यति, तृतीया जहात्यथ सा शुष्यति, सर्वं जहाति सर्वं शुष्यत्येवमेव खलु सोम्य विद्धीति होवाच । २ । जीवापेत वाव किलेद म्रियते न जीवो म्रियत इति । स य एषो ऽणिमैतदात्म्यमिदं सर्वं तत्त्वमसि स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति । भय एव मा भगवान् विज्ञापयत्विति । तथा सोम्यति होवाच । ३ । न्यग्रोधफलमत आहरेतीदं भगव इति । भिन्वीति । भिन्न भगव इति । किमत्र पश्यसीत्यण्व्य इवेमा धाना भगव इत्यासामङ्गैका भिन्धीति । भिन्ना भगव इति । किमत्र पश्यसीति । न किंचन भगव इति । १ ।

पिताने कहा, हे सोम्य ! जिसे तू 'कुछ नहीं' कह रहा है, जिस अणु-रूपको तू नहीं देख पा रहा, हे सोम्य ! इस अणु-रूपमेसे ही यह महान् वट-वृक्ष खड़ा हो जाता है । इस बातपर श्रद्धा कर । २।

वह जो 'अणिमा' है, सूक्ष्म-तत्त्व है, यह सब स्थूल-जगत्—उनी का शरीर है, वही सत्य है, वह 'रान्' ही आत्मा है, हे श्वेतकेतु ! 'तत्त्वमसि'—तू, अर्थात् तेरा आत्मा 'तत्त्व' है, अर्थात् 'सत्' है, तेरा शरीर 'तत्त्व-वस्तु' नहीं । अथवा, 'तत्त्वमसि'—'तू वह है'—तू भी उसकी तरह 'सत्' है, 'असत्' नहीं है । श्वेतकेतुने कहा, भगवन् ! इस रहस्यको मुझे फिर समझाइये । पिताने कहा, तथास्तु । ३।

षष्ठ प्रपाठक—[तेरहवा खंड]

पिताने कहा, यह लवण पानीमें डालकर प्रातः काल मेरे पास आना । श्वेतकेतुने वैसा ही किया । पिताने अगले दिन कहा, प्यारे ! रात्रिको जो लवण पानीमें रखा था, उसे ले आ । श्वेतकेतु पानीमें रखे लवणको खोजने लगा, पर वह कहीं न मिला । १।

पिताने कहा, प्यारे ! लवण पानीमें लीन हो गया है । इसे ऊपरमे आचमन कर, कैसा है ? लवण है । मध्यमे आचमन कर, कैसा है ? लवण है । नीचेमे आचमन कर, कैसा है ? लवण है । फिर पिताने कहा, इसे चखकर मेरे पास आ । श्वेतकेतुने वैसा ही किया और पिताने आकर कहा, लवण तो वैसे-का-वैसा ही है, नष्ट नहीं हुआ ।

नं, होवाच य वै सोम्येतमणिमान न निभात्यन एतस्य वै
 ताम्रपाणिम एव महान् व्यशोवन्ति उति । अद्वन्द सोम्येति । २ ।
 य य एपाणिमंतदान्वमिद् नर्व नतम् न जाया तन्ममि श्वेतकेतो
 उति । न्य एव मा भगवान् विज्ञापयति । तथा मानेति होवाच । ३ ।
 एवमेतद्वदेदधायाय मा प्रातस्पर्शदया उति । न ह तथा चार । नं
 वावाच एपाणा एवमेतद्वदेदधा जज्ञ तदावेति । तदावन्तान् विवेद । ४ ।

पिताने कहा, हे सोम्य ! वह 'सत्' जिससे सृष्टि बनी है, वह भी यहीं है, वह दीख नहीं रहा, परन्तु निश्चयसे वह है यहीं । २।

वह जो 'अणिमा' है, सूक्ष्म-तत्त्व है, यह सब स्थूल-जगत्—उसीका शरीर है, वही सत्य है, वह 'सत्' ही आत्मा है, हे श्वेतकेतु, 'तत्त्वमसि'—तू, अर्थात् तेरा आत्मा 'तत्त्व' है, 'सत्' है, तेरा शरीर 'तत्त्व-वस्तु' नहीं । अथवा, 'तत्त्वमसि'—'तू वह है'—तू भी उसकी तरह 'मन्' है, 'असत्' नहीं है । श्वेतकेतुने कहा, भगवन् ! इस रहस्य को मुझे फिर समझाइये । पिताने कहा, तयास्तु । ३।

पष्ठ प्रपाठक—[चौदहवा खंड]

हे सोम्य ! जैसे कोई गंधार देशके किसी व्यक्तिको आखें बाधकर निर्जन स्थानमें लाकर छोड़ दे, वह जैसे सब दिशाओंको शोर मचाकर गुंजा देता है, और चिल्लाता है कि आखें बाधकर मुझे पकड़ लाये, आखें बाधे ही छोड़ दिया । १।

जैसे कोई उसके बन्धनको खोलकर उसे कहे, अमुक दिशामें गन्धार देश है, उधर चला जा, वह बुद्धिमान् गाव-गाव पूछताहुआ गंधार देशको पहुँच जाता है, ठीक इसीतरह, आचार्यको, गुरुको पाकर यह भटकताहुआ पुरुष अपने 'सत्' रूपको पानेकेलिये चल देता है । इस ससारमें बंधे रहनेकी अवधि तो उतनी ही है जितनी देरतक

यथा विलीनमेवाङ्गाम्यान्तादाचामेति । कथमिति । लवणमिति । मध्यादाचामेति । कथमिति । लवणमित्यन्तादाचामेति । कथमिति । लवणमित्यभिप्रास्यैतदथ मोपसीदथा इति । तद्ध तथा चकार । तच्छब्दस्त्व-वर्तते । तद् होवाचात्र वाव किल सत्सोम्य न निभालयसेऽत्रैव किलेति । २ । स य एपोऽणिमैतदात्म्यमिदं सर्वं तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति । भूय एव मा भगवान् विज्ञापयत्विति । तथा सोम्येति होवाच । ३ । यथा सोम्य पुरुष गन्धारेभ्योऽभिनद्धाक्षमानीय त ततोऽतिजने विसृजेत्स यथा तत्र प्राड्वोदड्वाऽधराड्वा प्रत्यड्वा प्रष्मायीताभिनद्धाक्ष आनीतोऽभिनद्धाक्षो विसृष्टः । १ ।

कोई रास्तेपर डालनेवाला गुरु आखोपर बधी पट्टी खोल नहीं देता । उसके बाद तो 'सत्'की प्राप्ति हो ही जाती है । २।

वह 'सत्' ही 'अणिमा' है, सूक्ष्म-तत्त्व है, यह सब स्थूल-जगत् उसीका शरीर है, वही सत्य है, वह 'सत्' ही आत्मा है, हे श्वेतकेतु, 'तत्त्वमसि'—तू, अर्थात् तेरा आत्मा 'तत्त्व' है, 'सत्' है, अर्थात् तेरा शरीर 'तत्त्व-वस्तु' नहीं । अथवा, 'तत्त्वमसि'—'तू वह है'—तू भी उसकी तरह 'सत्' है, 'असत्' नहीं है । श्वेतकेतुने कहा, भगवन् ! इस रहस्यको मुझे फिर समझाइये । पिताने कहा, तथास्तु । ३।

षष्ठ प्रपाठक—[पन्द्रहवा खंड]

हे सोम्य ! रोगी पुरुषको चारोतरफसे उसके बन्धु-बाधव घेर लेने हैं और पूछते हैं, मुझे पहचानते हो, मुझे पहचानते हो ? जबतक उसकी वाणी मनमें, मन प्राणमें, प्राण तेजमें, और तेज परम-देवतामें लीन नहीं हो जाता तबतक वह पहचानता जाता है । १।

जब उसकी वाणी मनमें, मन प्राणमें, प्राण तेजमें और तेज उस परम-देवतामें लीन हो जाता है, तब वह किसीको नहीं पहचानता । २।

यह परम-देवता जिसमें वह लीन होजाता है—यही 'अणिमा' है, सूक्ष्म-तत्त्व' है, यह सब स्थूल-जगत् उसीका शरीर है, वही सत्य है, वह 'सत्' ही आत्मा है, हे श्वेतकेतु, 'तत्त्वमसि' । श्वेतकेतुने कहा,

तस्य यथाभिनहन प्रमुच्य प्रवृथादेता दिश गन्धारा एता दिश व्रजेति ।

न ग्रामाद्ग्राम पृच्छन् पण्डितो मेधावी गन्धागनेवोपनपद्येनैवमेवेहाचार्यवान् पुष्पो वेद । तस्य तावदेव चिर यावन्न विमोक्ष्येऽथ नपत्स्य इति । २ ।

न य एपोऽणिमैतदात्म्यमिदं सर्वं तन्मत्यं न आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेनो इति । भय एव मा भगवान्विज्ञापयन्त्विति । तथा सोम्येति होवाच । ३ ।

पुष्पं सोम्योपतापिन ज्ञातय पर्युषान्ते जानानि मा जानानि मामिति । तस्य यावन्न वाङ् मनसि नपद्ये

मन प्राणे प्राणस्तेजसि तेज परम्या देवताया तावज्जानानि । ४ ।

अथ यदास्य वाङ् मनसि नपद्ये मन प्राणे

प्राणस्तेजसि तेज परम्या देवतायामथ न जानानि । ५ ।

भगवन् ! इस रहस्यको मुझे फिर समझाइये । पिताने कहा—
तथास्तु ।३।

पष्ठ प्रपाठक—[मोलहवा ग्वड]

हे सोम्य ! किसी पुरुषको पकड़कर लाया गया और उसपर यह दोष लगाकर कि इमने चोरी की है, उसके लिये परशु गरम किया गया । अगर उसने वास्तवमें चोरी की है, तो तपेहुए परशुकी बात सुनकर ही उसका चेहरा झूठ प्रकट कर देता है । झूठने अपनेको ढककर, झूठका सहारा लेकर, वह तपेहुए परशुको पकड़ लेता है, और जल जाता है, मारा जाता है ।१।

अगर उसने चोरी नहीं की होती, तो उसके चेहरेमें ही सत्य टपक पड़ता है । सत्यमें अपनेको ढककर, सत्यका सहारा लेकर, वह तपेहुए परशुको पकड़ लेता है, वह जलता नहीं, छूट जाता है ।२।

जैसे सत्यका सहारा लेनेवाला जलता नहीं, वैसे उस 'सत्'का सहारा लेनेवाला, 'सत्'से अपनेको ढक लेनेवाला ससारके तापसे परितप्त नहीं होता । यह ससार उसीका आत्म-रूप है, वह सत्य है, वह 'सत्' ही आत्मा है, हे श्वेतकेतु, 'तत्त्वमसि' । यह सुनकर श्वेतकेतु अपने पिताके उपदेशको समझ गया, समझ गया ।३।

('तत्त्वमसि' वाक्यपर द्वैत-अद्वैत-सम्बन्धी बहुत विवाद रहता है । 'तत्त्वमसि'का एक अर्थ तो 'तत्'-'त्व'-'असि'—'तू वह है'—'वह', अर्थात् 'ब्रह्म'—यह किया जाता है, इसका दूसरा अर्थ 'तत्त्व'-'असि'—

स य एषोऽजिगमैतदात्म्यमिदं नर्व तत्त्वमसि स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति । भूय एव मा भगवान् विज्ञापयत्विति । तथा सोम्येति होवाच । ३ । पुरुषं सोम्येत हस्तगृहीतमानयन्त्यपहार्पोत्स्तेयमकार्पोन्परशुमस्मं तपतेति । स यदि तस्य कर्ता भवति तत एवानृतमात्मानं कुम्ने । सोऽनृताभिसन्धोऽनृतेनात्मानमन्तर्धाय परशु तप्तं प्रतिगृह्णाति स दह्यतेऽथ हन्यते । १ । अथ यदि तस्याकर्ता भवति तत एव सत्यमात्मानं कुरुते । स मत्याभिसन्ध सत्येनात्मानमन्तर्धाय परशु तप्तं प्रतिगृह्णाति स न दह्यतेऽथ मुच्यते । २ । स यथा तत्र नादाह्येतैतदात्म्यमिदं नर्व तत्त्वमसि स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति । तद्वास्य विजज्ञाविति विजज्ञाविति । ३ ।

‘तू तत्त्व है’—तत्त्व, अर्थात् ‘मत्’ है—‘सार है’ यह भी होता है। इस उपनिषद्में यही दर्शाया जा रहा है कि जैसे नमकके पानीमें घुल जाने-पर भी नमक नष्ट नहीं होता, ‘मत्’ रहता है, जैसे बट-वृक्षके बीजमें पेड़के न दीखनेपर भी उसीमें वृक्ष ‘मत्’-रूपमें मौजूद है, इसीप्रकार हे ज्वेतकेतु ! मसारमें परमात्माके और गरीरमें जीवात्माके न दीखने पर भी ब्रह्मांडमें वह ‘मत्’ है, और उस ‘सत्’की तरह, पिंडमें तू—अर्थात् आत्मा—मत् है। पिंड तथा ब्रह्मांडका ‘तत्त्व’ यह पिंड तथा ब्रह्मांड नहीं, परन्तु इनमें वर्तमान ‘मत्’ है, जिसमें ये अनुप्राणित हो रहे हैं। उपनिषदोंका प्रतिपाद्य विषय द्वैत-अद्वैतके झमेलेमें पड़ना नहीं, उपनिषदोंका उद्देश्य गरीरमें से खींचकर मनुष्यको आत्माकी तरफ ले जाना, और प्रकृतिमें खींचकर ब्रह्मकी तरफ लेजाना है। उनका कथन है कि हम गरीरमें रमे रहते हैं—यह ठीक नहीं है, हम प्रकृति में रमे रहते हैं—यह भी ठीक नहीं है। पिंडमें यथार्थ-सत्ता गरीरकी नहीं, ‘आत्मा’ की है, ब्रह्मांडमें यथार्थ-सत्ता प्रकृतिकी नहीं, ‘ब्रह्म’ की है। पिंडमें ‘आत्मा’को लक्ष्य बनाओ, ब्रह्मांडमें ‘ब्रह्म’को लक्ष्य बनाओ—वास्तविक ‘तत्त्व’ यही है, वास्तविक ‘सत्’ यही है।)

सप्तम प्रपाठक—[पहला खंड]

(नारद और मनत्कुमार, १ में २६ खंड)

(पष्ठ प्रपाठकमें ‘मत्’को अन्तिम सत्ता कहा गया है। इस प्रपाठकमें उसी ‘मत्’को ‘भूमा’ कहा गया है परन्तु उसमें पट्टचनेके लिये नम्र अवांतर मीटियोंका इसमें उल्लेख है।)

कहने हैं कि एक बार मनत्कुमार, अर्थात् सदा कुमार-रूप रहनेवाले ऋषिने पास नारद मुनि पहुँचे और उनसे कहा, भगवन् ! मुझे ज्ञान दीजिये। ऋषिने कहा, जो-कुछ तुम पहले जानते हो वह बतलाओ, तब मैं उसमें आगे तुम्हें शिक्षा दूँगा। १।

नारदने कहा, भगवन् ! मैंने ऋग्वेद पढ़ा है, और यजुर्वेद, सामवेद,

चौथा आर्यवर्ण, पाचवा इतिहास-पुराण, वेदोंके वेद (अर्थात्, जिससे वेद स्पष्ट हो जाते हैं), पित्र्य (शुश्रूषा-विज्ञान), राशि (गणित), दैव-विद्या (उत्पात-विज्ञान), निधि-शास्त्र (अर्थ-शास्त्र), वाको-वाक्य (तर्क-शास्त्र), एकायन (नीति-शास्त्र), देव-विद्या (निष्कत), ब्रह्म-विद्या (ब्रह्मका ज्ञान), भूत-विद्या (भौतिकी, रसायन तथा प्राणी-शास्त्र), क्षत्र-विद्या (घनुविद्या), नक्षत्र-विद्या (ज्योतिष), सर्प-विद्या (विव-ज्ञान), देव-जन-विद्या (ललित-कला) — इनको भी पढ़ा है । २।

भगवन् ! यह सब-कुछ पढ़कर मैं 'मन्त्रवित्' हुआ हूँ, 'आत्मवित्' नहीं हुआ—मुझे शब्द-ज्ञान तो हो गया है, आत्म-ज्ञान नहीं हुआ । हे भगवन् ! मैंने आप-सरोखे महात्माओंसे सुना है—'तरति शोक आत्मवित्', जो आत्माको जान जाता है वह दुःख-सागरको तर जाता है । भगवन् ! मैं शोक-सागरमें डूबा जा रहा हूँ, आप मुझे इससे पार उतारिये । यह सुनकर सनत्कुमारने नारदसे कहा, तूने अबतक जो सीखा है, वह नाम-मात्र है । ३।

ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, आर्यवर्ण आदि जो-कुछ तुमने पढ़ा है, ये 'नाम'-ज्ञान है । आत्मवित् बननेकेलिये नाम-ज्ञान तो सीढ़ी का पहला पाया है । तू नामकी उपासनाकर—नामसे, अर्थात् शब्द-ज्ञानसे शुरू कर, परन्तु यहीं तक रुक मत जा । ४।

ऋग्वेद भगवोऽव्येमि यजुर्वेदं सामवेदमाथर्वणं चतुर्थं-
मितिहासपुराणं पञ्चमं वेदानां वेदं पित्र्यं राशिं दैवं
निधिं वाकोवाक्यमेकायनं देवविद्यां ब्रह्मविद्यां भूतविद्यां
क्षत्रविद्यां नक्षत्रविद्यां सर्पदेवजनविद्यामेतद्भगवोऽव्येमि । २ ।

सोऽहं भगवो मन्त्रविदेवास्मि नात्मविच्छ्रुतं ह्येव मे भगवद्दृशेभ्यस्त-
रति शोकमात्मविदिति । सोऽहं भगव शोचामि त मा भगवाञ्छोकस्य
पारं तारयन्त्विति । तं होवाच यद्वै किञ्चित्दध्यशीष्टा नामैवेतत् । ३ ।

नाम वा ऋग्वेदो यजुर्वेदं सामवेद आथर्वणश्चतुर्थं इतिहास-
पुराणं पञ्चमो वेदानां वेदं पित्र्यो राशिर्देवो निधिर्वाको-
वाक्यमेकायनं देवविद्यां ब्रह्मविद्यां भूतविद्यां क्षत्रविद्यां
नक्षत्रविद्यां सर्पदेवजनविद्यां नामैवेतन्नामोपास्वेति । ४ ।

नारदने सनत्कुमारको कहा—‘मैं मन्त्रवित् हूँ, आत्मवित् नहीं हूँ’
जो ‘नाम’को ब्रह्म जानकर उसकी उपासना करता है, वह जहाँ
तक नामकी गति है, वहींतक निर्बाध गति प्राप्त करता है। नारदने
पूछा, तो क्या भगवन् ! नामसे बढ़कर भी कुछ है ? ऋषिने उत्तर
दिया, हाँ, है ! नारदने कहा, तो भगवन् ! आप मुझे उनका उपदेश
दीजिये । ५।

न यो नाम ब्रह्मेत्पान्ते यावन्नाम्नो गत नशाय यथावाम-
चा। भवति या नाम ब्रह्मेत्पान्तेऽस्मि भावो नाम्नो भव
ति तान्नो याव भवाज्जीवति तस्मै भवान्दीव्यमिति । ५।

सप्तम प्रपाठक—[दूसरा खंड]

ऋषिने कहा, 'वाणी' नामसे बड़ी है । ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, आथर्वण आदि सभी विद्याओंको जिन्हें तुमने पढ़ा है वाणी जतलाती है, परन्तु इनसे अधिक बातोंको भी वाणी ही जनलाती है । उदाहरणार्थ, द्यु, पृथिवी, वायु, आकाश, जल, तेज, मनुष्य, पशु, पक्षी, तृण, वनस्पति, हिरण्य-जन्तु, कीट, पतंग, चींटी—इन सबका ज्ञान भी वाणीद्वारा ही होता है । इनके अतिरिक्त, धर्म-अधर्म, सत्य-अनृत, साधु-असाधु, सहृदय-असहृदय—इन सबका ज्ञान भी वाणी ही देती है । यदि वाणी न होती, तो न धर्म-अधर्मका ज्ञान होता, न सत्य-असत्यका ज्ञान होता, न अच्छे-बुरेका ज्ञान होता, न हृदयानुकूल-प्रतिकूलका ज्ञान होता । वाणी ही इन सबका ज्ञान कराती है । 'नाम'से बढ़कर 'वाणी' है, 'नाम'का ज्ञान अपनेतक रहता है, 'वाणी'द्वारा ज्ञान दूसरेतक पहुंचता है । इसलिये, हे नारद ! 'वाणी'की उपासना कर । १।

परन्तु जो 'वाणी'को ब्रह्म जानकर उसकी उपासना करता है, वह जहांतक वाणीकी गति है, वहीतक निर्वाध गति प्राप्त करता है । नारदने पूछा, तो क्या भगवन् ! वाणीसे बढ़कर भी कुछ है ? ऋषिने उत्तर दिया, हा है ! नारदने कहा, तो भगवन् ! आप मुझे उसका उपदेश दीजिये । २।

वाग्वाव नाम्नो भूयनी वाग्वा ऋग्वेद विज्ञापयति यजुर्वेद साम-
वेदमाथर्वण चतुथमितिहामपुराण पञ्चम वेदाना वेद पित्र्य
राशि दैव निधि वाकोवाक्यमेकायन देवविद्या ग्राह्यविद्या भूतविद्या
क्षत्रविद्या नक्षत्रविद्या सपदेवजनविद्या दिद च पृथिवी च वायु
चाकाश चापश्च तेजश्च देवाश्च मनुष्याश्च पशूश्च वयास्ति च
तृणवनस्पतीञ्छ्वापदान्याकीटपत द्वापिपीलक धर्म चाधर्म च सत्य
चानृत च साधु चासाधु च हृदयज्ञ चाहृदयज्ञ च । यद्वै वाङ्ना-
भविष्यन्न धर्मो नाधर्मो व्यज्ञापयिष्यन् सत्य नानृत न साधु नासाधु
न हृदयज्ञो नाहृदयज्ञो वागेवैतत्सर्वं विज्ञापयति वाचमुपास्त्वेति । १ ।
स यो वाच ग्रहोत्युपास्ते यावद्वाचो गत तत्रास्य यथाकामचारो
भवति यो वाच ग्रहोत्युपास्तेऽस्ति भगवो वाचो भूय
इति वाचो वाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्ब्रवीत्विति । २ ।

सप्तम प्रपाठक—[तीसरा खंड]

ऋषिने कहा, 'मन' (Knowing) वाणीसे बड़ा है । जैसे दो पात्रले, दो बेर, या दो बहेड़े बन्द मुट्ठीमें अनुभव किये जा सकते हैं, ऐसे ही 'वाणी' तथा 'नाम' ये दोनों ही मनमें अनुभव किये जाते हैं । यह मनुष्य पहले मनमें ही तो सोचता है कि 'मन्त्र' पढ़ू या 'कर्म' करू—जब मनमें सोचता है, तब मन्त्र पढ़ने लगता है, कर्म करने लगता है । 'पुत्र'-'पुत्र'की मनमें इच्छा करता है, तो इन्हें पा लेता है, 'इसलोक' तथा 'उत्त-लोक'की इच्छा करता है, तो उन्हें पा लेता है । इसलिये मन ही मानो आत्मा है, मन ही मानो लोक है, मन ही मानो ब्रह्म है । 'मन'की प्रेरणासे ही 'वाणी' 'नाम'का—शब्दका—उच्चारण करती है, अतः 'मन', हे नारद । 'वाणी' तथा 'नाम'—इन दोनोंने बड़ा है । तू 'मन'की उपासना कर । १।

परन्तु जो 'मन'को ब्रह्म जानकर उसकी उपासना करता है, वह जहातक मनकी गति है, वहीनक निर्वाधि गति प्राप्त करता है । नारदने पूछा, तो क्या भगवन् ! मनसे बढ़कर भी कुछ है ? ऋषिने उत्तर दिया, हाँ है । नारदने कहा, तो भगवन् ! आप मुझे उसका उपदेश दीजिये । २।

सप्तम प्रपाठक—[चौथा खंड]

ऋषिने कहा, 'सकल्प' (Willing) मनसे बड़ा है । मनुष्य जब सकल्प करता है, विचारका बीज मनमें डालता है, तब मन उस

मनो वाच वाचो भयो यथा वै द्वे वामनके द्व वा बोधे द्वौ वाचो
मुष्टिन्नुभवत्यव वाच च नाम च मनोऽनुभवति । न यदा मनसा
मनस्यति मन्त्रानधीयीष्येत्यधीते कर्मणि बुर्वीष्येत्यथ कुरते पुत्रो-
ऽथ पशो ऽन्तेच्छेयेत्यधेच्छते २म च लोकम् च्छेयेत्यधेच्छते
मनो ह्यात्मा मनो हि लोको मनो हि ब्रह्म मन उपास्तेति । १ ।
न यो मनो ब्रह्मेत्युपास्ते यावन्मनसा तत तत्राप्य दधा-
वानचा । भवति यो मनो ब्रह्मेत्युपास्तेऽस्मि भगवो मन्त्रा
भय तति मनसो वाच भयोऽस्तीति तन्मे भगवान्ब्रवीन्विति । २ ।

सकल्पका बार-बार मनन करता है, मननके बाद वह वाणीको प्रेरणा देता है, वाणी प्रेरणा पाकर नाम, अर्थात् शब्दका उच्चारण करती है । 'नाम' सपूर्ण कर्म-काण्डकी इकाई है, क्योंकि नाममें मंत्र समा जाते हैं, शब्दोंके समूहको ही तो मंत्र कहते हैं, और मंत्रमें कर्म-काण्ड समा जाता है । १।

मनसे लेकर नामतक सबका एकमात्र आधार 'सकल्प' है, सकल्प ही इनका आत्मा है, सकल्पमें ही ये निवास करते हैं । ब्रह्माण्ड तथा पिण्डमें सकल्प-ही-सकल्प दिखाई देता है, द्यु तथा पृथिवीमें एक ही सकल्प दिखाई दे रहा है, देखो ये दोनों कैसे एक-दूसरेपर आश्रित हैं, आकाश तथा वायुमें एक ही सकल्प काम कर रहा है, पानी और तेजमें भी मानो सकल्प चल रहा है, उस सकल्पसे मानो वर्षा होती है, वर्षामें जो सकल्प काम कर रहा है उससे मानो अन्न होता है, अन्नमें जो सकल्प चल रहा है उससे मानो प्राण होता है, प्राणके सकल्पसे मन्त्र, मन्त्रके संकल्पसे कर्म, कर्मके सकल्पसे लोक, लोकके सकल्पसे सब-कुछ चल रहा है । हे नारद ! विश्वमें सब जगह सकल्प-ही-सकल्प है, इसलिये तू 'सकल्प' की उपासना कर । २।

जो संकल्पको ब्रह्म मानकर उसकी उपासना करता है, वह ध्रुव, प्रतिष्ठित तथा संताप-रहित होकर, सकल्पके ध्रुव, प्रतिष्ठित तथा संताप-रहित लोककी मानो सिद्धि प्राप्त कर लेता है, परन्तु सकल्प की जहातक गति है, वहीतक वह निर्वाध गति प्राप्त करता है ।

सकल्पो वाव मनसो भ्यान्वदा वै सकल्पयतेऽथ मनस्यत्यय वाचमीर-
यति । तामु नाम्नीरयति । नाम्नि मन्त्रा एक भवन्ति मन्त्रेषु कर्माणि । १ ।
तानि ह वा एतानि सकल्पैकायनानि सकल्पात्मकानि सकल्पे
प्रतिष्ठितानि । समकल्पता द्यावापृथिवी समकल्पेता वायुश्चाकाश
च समकल्पन्तापश्च तेजश्च । तेषां सकल्प्यै वर्षं सकल्पते
वर्षस्य सकल्प्या अन्नं सकल्पतेऽन्नस्य सकल्प्यै प्राणा सक-
ल्पन्ते प्राणानां सकल्प्यै मन्त्रा सकल्पन्ते मन्त्राणां सकल्प्यै
कर्माणि सकल्पन्ते कर्मणां सकल्प्यै लोक सकल्पते लोकस्य
सकल्प्यै सर्वं सकल्पते । स एष सकल्प सकल्पमुपास्वेति । २

नारदने पूछा, तो क्या भगवन् ! सकल्पसे बढकर भी कुछ है ? ऋषिने उत्तर दिया, हा है ! नारदने कहा, तो भगवन्, आप मुझे उसका उपदेश दीजिये ।३।

सप्तम प्रपाठक—[पाचवा खंड]

ऋषिने कहा, 'चित्त' (Feeling) सकल्पसे बडा है । जब किसी विषयकी 'चेतना' होती है, अनुभूति होती है, तभी सकल्प उठता है । नकल्पके बाद 'मन'-'वाणी'-'नाम'-'मन्त्र'-'कर्म'का चक्कर चल पडता है ।१।

सकल्प-मन-वाणी आदि सबका एकमात्र आधार चित्त है, अनुभूति है, चित्त ही इनका मानो आत्मा है, चित्तमें ही इनका निवास है, इसीलिये भले ही कोई व्यक्ति 'बहुविद्' हो, पंडित हो, अगर वह चित्त-रहित होगया है, तो उसे ऐसे ही मानते हैं जैसे वह हो ही नहीं ! यदि वह कुछ जानता था, या जानता है, तो क्या इसप्रकार अचित्त होता ? वह व्यक्ति जो कुछ नहीं जानता, न होनेके बराबर है । इसके विपरीत भले ही कोई व्यक्ति 'अल्पविद्' हो, थोडा जानता हो, अगर वह चित्त-वान् है, तो सब उसकी बात सुनते हैं । चित्त ही इनका एकमात्र आधार है, चित्त ही आत्मा है, चित्त ही प्रतिष्ठा है, हे नारद ! तू 'चित्त'की उपासना कर ।२।

न य नवत्प ब्रह्मेत्युपान्ते बलृप्तान्वं न लयान् ध्रुवान् ध्रुव प्रति-
ष्ठितान् प्रतिष्ठितोऽव्ययमानानव्ययमानोऽभिगिद्वयति यावत्नवपस्य
गत तनाय यथावामचारो भवति य नवत्प ब्रह्मेत्युपान्तेऽस्ति भाव
नवत्पाद्भय उति नवत्पाद्वाव भूयोऽन्तीति तन्मे भावान्ब्रवीत्विति । ३ ।
चित्तं वाव नवत्पाद्भयो यदा पं चतयतेऽय नवत्पयतेऽय मनस्ययथ वाच-
पीत्यति नाम् नाम्नीत्यति नाम्नि मन्त्रा एव भवन्ति मन्त्रेष्ु कर्माणि । १ ।

जो चित्तको ब्रह्म मानकर उसकी उपासना करता है, वह ध्रुव, प्रतिष्ठित तथा सताप-रहित होकर चित्तके ध्रुव, प्रतिष्ठित तथा सताप-रहित लोककी मानो सिद्धि प्राप्त कर लेता है, परन्तु चित्त की जहातक गति है वहीतक वह निर्वाध गति प्राप्त करता है। नारदने पूछा, तो क्या भगवन् ! चित्तमे बढ़कर भी कुछ है ? ऋषिने उत्तर दिया, हा है ! नारदने कहा, तो भगवन् ! आप मुझे उसका उपदेश दीजिये ।३।

सप्तम प्रपाठक—[छठा खंड]

ऋषिने कहा, 'ध्यान' (Concentration) चित्तसे, अनुभूतिसे बड़ा है। अनुभूतिया अनेक होती हैं, ध्यान एक होता है—एक अनुभूति का होना ध्यान है। यह पृथिवी मानो ध्यानमें लीन है, अन्तरिक्ष-द्यौ-जल-पर्वत-देव-मनुष्य—सभी मानो ध्यान-मग्न हैं। ससारके नर-नारियोंमें जो महत्ताको प्राप्त करते हैं, वे ध्यानके थोड़े-बहुत अंशसे ही महत्त्व प्राप्त करते हैं। जो लोग 'अल्प' हैं, तुच्छ हैं, वे भी ध्यानके सहारे ही कलह करते हैं, चुगली करते हैं, एक-दूसरेकी निन्दा करते हैं, जो लोग 'प्रभु' हैं, महान् हैं, वे भी ध्यानके थोड़े-बहुत अंशसे ही प्रभुता प्राप्त करते हैं। हे नारद ! तू 'ध्यान'की उपासना कर ।१।

जो ध्यानको ब्रह्म मानकर उसकी उपासना करता है वह जहातक ध्यानकी गति है वहीतक निर्वाध गति प्राप्त करता है। नारदने

स यश्चित्तं ब्रह्मेत्युपास्ते चित्तान्वै स लोकान् ध्रुवान् ध्रुव प्रति-
ष्ठितान् प्रतिष्ठितोऽव्यथमानानव्यथमानोऽभिनिन्दयति । यावच्चि-
त्तस्य गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति यश्चित्तं ब्रह्मेत्युपास्तेऽस्ति
भगवश्चित्ताद्भूय इति चित्ताद्वाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्ब्रवीत्विति । ३ ।
ध्यानं वाव चित्ताद्भूयो ध्यायतीव पृथिवी ध्यायतीवान्तरिक्ष
ध्यायतीव द्यौर्ध्यायन्तीवापो ध्यायन्तीव पर्वता ध्यायन्तीव देव-
मनुष्यास्तस्माद्य इह मनुष्याणां महत्ता प्राप्नुवन्ति ध्यानापादोऽंशा
इवैव ते भवन्त्यथ येऽल्पा कलहिन पिशुना उपवादिनस्तेऽथ
ये प्रभवो ध्यानापादोऽंशा इवैव ते भवन्ति ध्यानमुपास्तेति । १ ।

पूछा, तो क्या भगवन् ! ध्यानसे बढकर भी कुछ है ? ऋषिने उत्तर दिया, हा है ! नारदने कहा, तो भगवन् ! आप मुझे उसका उपदेश दीजिये । २।

सप्तम प्रपाठक—[सातवा खंड]

ऋषिने कहा, 'विज्ञान' ध्यानसे बडा है । अनेकोमें एक अनुभूतिको ध्यान कहते हैं, परन्तु वह अनुभूति अच्छी या बुरी दोनो प्रकारकी हो सकती है । तभी षष्ठ खंडमें कहा कि ध्यानसे हम 'अल्प', अर्थात् छोटे और 'प्रभु', अर्थात् बडे दोनो हो सकते हैं । विज्ञानकी सहायतासे, अल्प (छोटा) होनेके स्थानमें प्रभु (बडा) होनेके ध्यानको मनुष्य अपना लेता है । विज्ञानद्वारा ही ऋग्वेद-यजुर्वेद-सामवेद-आयर्वेद आदि, द्यु-पृथिवी-वायु-आकाश आदि, धर्म-अधर्म-सत्य-अनृत आदिका ज्ञान होता है, इसलिये हे नारद ! तू 'विज्ञान'की उपासना कर । १।

जो विज्ञानको ब्रह्म मानकर उसकी उपासना करता है, वह विज्ञान तथा ज्ञान दोनो लोकोकी मानो सिद्धि प्राप्त कर लेता है, परन्तु विज्ञानकी जहातक गति है वहीतक वह निर्वाध गति प्राप्त करता है । नारदने पूछा, तो क्या भगवन् ! विज्ञानसे बढकर भी कुछ है ?

स या ध्यान ब्रह्मेत्युपास्ते यावद्ध्यानस्य गत तत्रास्य यपाकाम-
 चारो भवति यो ध्यान ब्रह्मेत्युपास्तेऽस्ति भगवो ध्यानाद्भूय
 रति ध्यानाद्वा भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्ब्रवीत्विति । २ ।
 विज्ञानं वा ध्यानाद्भयो विज्ञानेन वा ऋग्वेदं विजानाति यजुर्वेदं
 सामवेदमाथर्वणं चतुधमितिहासपुराणं पञ्चमं वेदानां वेद
 पित्र्यं राशिं देवं निधिं वाकोवाक्पमेवायनं देवविद्यां ब्रह्मविद्यां
 भूतविद्यां क्षत्रविद्यां नक्षत्रविद्यां नपदेवजनविद्यां दिवं च पृथिवीं
 च द्यां चाकाशं चापञ्च तेजश्च देवांश्च मनुष्यांश्च पशून् च
 दशानि च तूष्णवन्स्पृतींश्च वापदान्यावीटपतदपिशीलकधर्मं चाधर्मं
 च सत्यं चानृतं च साधुं चानाधुं च हृदयं चाहृदयं चात्रं च
 रणं चेमं च तपोममं च विज्ञानेनैव विजानाति विज्ञानमुपास्तेति । १ ।

ऋषिने उत्तर दिया, हा है । नारदने कहा, तो भगवन्, आप मुझे उसका उपदेश दीजिये । २।

सप्तम प्रपाठक—[आठवा खंड]

ऋषिने कहा, 'बल' विज्ञानसे बड़ा है । विज्ञान तो मानसिक है, बल शारीरिक-मानसिक-आत्मिक सभी प्रकारका है । एक बलवान् भी विज्ञानवानोको कपा देता है । विज्ञानवान् जब बलवान् होता है, तब कुछ करनेको उठ खड़ा होता है, जब उठ खड़ा होता है, तब किसी गुरुकी सेवामें पहुचता है, गुरु-सेवासे वह गुरुके निकट पहुच जाता है, उसका प्रिय हो जाता है, फिर उसे गुरु-प्रसाद मिलता है जिससे वह तत्त्व-ज्ञानका 'द्रष्टा', 'श्रोता', 'मन्ता', 'बोद्धा', 'कर्त्ता', और 'विज्ञाता' हो जाता है । १।

बलसे ही पृथिवी ठहरी हुई है, बलसे आकाश, बलसे द्यु-लोक, बलसे पर्वत, बलसे देव और मनुष्य, बलसे पशु-पक्षी-तृण-वनस्पति-श्वापद-कीट-पतंग-पिपीलिका ठहरेहुए हैं । भगवान्‌के नियम-तुपी बलसे सब लोक अपनी मर्यादानें स्थित हैं । हे नारद ! तू 'बल'की उपासना कर । २।

स यो विज्ञान ब्रह्मेत्युपास्ते विज्ञानवतो वै स लोकाञ्ज्ञानवतो-
ऽभिसिध्यति यावद्विज्ञानस्य गत तनास्य यथाकामचारो भवति
यो विज्ञान ब्रह्मेत्युपास्तेऽस्ति भगवो विज्ञानाद्भूय इति
विज्ञानाद्वाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्‌वीत्विति । २ ।
बल वाव विज्ञानाद्भूयोऽपि ह शत विज्ञानवतामेको बलवानाकम्पयते
स यदा बली भवत्यथोत्थाता भवत्युत्तिष्ठन्परिचरिता भवति
परिचरन्नुपसत्ता भवत्युपसीदन्द्रष्टा भवति श्रोता भवति मन्ता
भवन्ति बोद्धा भवति कर्त्ता भवति विज्ञाता भवति । १ ।
बलेन वै पृथिवी तिष्ठति बलेनान्तरिक्ष बलेन द्यौर्बलेन पर्वता
बलेन देवमनुष्या बलेन पशवश्च वयान् च तृणवनस्पतय
श्वापदान्याकीटपतङ्गपिपीलिक बलेन लोकस्तिष्ठति बलमुपास्वेति । २ ।

जो बलको ब्रह्म मानकर उसकी उपासना करता है, वह बलकी जहातक गति है वहींतक निर्वाधि गति प्राप्त करता है । नारदने पूछा, तो क्या भगवन् ! बलसे बढ़कर भी कुछ है ? ऋषिने उत्तर दिया, हाँ है । नारदने कहा, तो भगवन्, आप मुझे उसका उपदेश दीजिये । ३।

सप्तम प्रपाठक—[नौवा खंड]

ऋषिने कहा, 'अन्न' बलसे बड़ा है। इसीलिये अगर कोई दस राततक कुछ न खाये, उसके बाद अगर जीता रहे, तो वह 'अब्रह्मा'- 'अथोत्त'- 'अमन्ता'- 'अबोद्धा'- 'अकर्ता'- 'अविज्ञाता' हो जाता है—उसका मन काम करना छोड़ देता है, पर जब उसे अन्न प्राप्त होजाता है, तब वह फिरसे देखने, सुनने, मानने, जानने, काम करने और समझनेवाला बन जाता है। हे नारद ! तू 'अन्न'की उपासना कर । १।

जो अन्नको ब्रह्म मानकर उसकी उपासना करता है, वह अन्न और पानके लोकोकी मानो सिद्धि प्राप्त कर लेता है, परन्तु अन्नकी जहा-
तश गति है वहीतक वह निर्वाध गति प्राप्त करता है । नारदने
पूछा, तो क्या भगदन् । अन्नसे दडकर भी कुछ है ? ऋषिने उत्तर दिया,
हां है । नारदने कहा, तो भगदन्, आप मुझे उसका उपदेश दीजिये । २।

अप्तम प्रपाठक--[दमवा खड]

ऋषिने कहा, 'जल' अन्नसे बडे है । तभी जब वृष्टि अच्छी नहीं

न यो दत्त इत्युपात्ते यावद्व्यस्य गत तत्रास्य यथावाम-
 साग भवति यो वा इत्युपात्तेऽस्ति भावा वलाद्भूय
 इति वगन्नाद भूयाऽस्तीति तस्मै भावान्नवीत्विति । ३ ।
 यत्र वाव वलादभयस्त्वन्माद्यस्य दगात्रीर्मात्रीयाद्यद् ह जीवेदयवाऽऽष्टा-
 ऽथाताऽम्नाऽऽऽष्टाज्जाऽद्विज्जा भवन्त्युपात्तस्याऽऽष्टे ऽष्टा भवति श्रोता
 भवति मन्ता भवति दाता भवति वर्ता भवति विज्ञाता भवन्त्युपात्तवेति । ४ ।
 न योऽत इत्युपात्तेऽन्यत्र वा वै न लोकात्पान्नद्वनोऽग्निमिव्यति
 यावदस्य गत तत्रास्य यथावामभावे भवति योऽत इत्युपात्तेऽस्ति
 भावोऽन्ताद्भय तयन्ताव भूयाऽस्तीति तस्मै भावान्नवीत्विति । ५ ।

होती, तो प्राण यह सोचकर दुःखी होते हैं कि इस बार अन्न थोड़ा होगा, और जब अच्छी वृष्टि होती है, तो प्राण यह सोचकर आनन्द मनाते हैं कि इस बार अन्न बहुत होगा। जल ही मानो मूर्त-रूप धारण करके हमारे सामने खड़े हैं—ये पृथिवी, आकाश, द्यौः, ये पर्वत, ये देव और मनुष्य, ये पशु-पक्षी-तृण-वनस्पति-श्वापद-कीट-पतंग-पिपी-लिका—ये सब मूर्त-रूप धारण किये मानो जल ही हैं। हे नारद ! तू 'जल' की उपासना कर । १।

जो जलको ब्रह्म मानकर उसकी उपासना करता है, वह सब कामनाओंको पा जाता है, तृप्त होजाता है, परन्तु जलकी जहातक गति है वहीतक वह निर्वाध गति प्राप्त करता है। नारदने पूछा, तो क्या भगवन् ! जलसे बढकर भी कुछ है ? ऋषिने उत्तर दिया, हाँ है ! नारदने कहा, तो भगवन्, आप मुझे उसका उपदेश दीजिये । २।

सप्तम प्रपाठक—[ग्यारहवा खंड]

ऋषिने कहा, 'तेज' जलसे बड़ा है। यह तेज ही जब वायुको साथ लेकर आकाशको तपाता है तब सब कह उठते हैं, सूखा पड रहा है, तपिश बढ रही है, अवश्य बरसेगा। तेज पहले अपने करतब दिखलाकर जलको सृष्टि करता है। तेज ही ऊपर तिरछी बिजलियों के साथ गर्जनाएँ करताहुआ चलता है। यह देखकर लोग कह उठते हैं, चमक रहा है, गरज रहा है, अब बरसेगा—यह तेज ही अपना

आपो वावान्नाद्भूयस्तस्माद्यदा सुवृष्टिर्न भवति व्याधीयन्ते प्राण । अन्न कनीयो भविष्यतीत्यथ यदा सुवृष्टिर्भवत्यानन्दिन प्राणा भवन्त्यन्न बहु भविष्यतीत्याप एवेमा मूर्ता येय पृथिवी यदन्तरिक्ष यद् द्यौर्यत्पर्वता यद्देवमनुष्या यत्पशवश्च वयोऽसि च तृणवनस्पतय श्वापदान्याकीटपतङ्गपिपीलकमाप एवेमा मूर्ता अप उपास्वेति । १ ।
स योऽपो ब्रह्मेत्युपास्त आप्नोति सर्वान्कामाँस्तृप्तिमान्भवति यावदपा गत तत्रास्य यथाकामचारो भवति योऽपो ब्रह्मेत्युपास्तेऽस्ति भगवोऽद्भ्यो भूय इत्यद्भ्यो वाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्ब्रवीत्विति । २ ।

रूप प्रकटकर फिर जलकी सृष्टि करता है । हे नारद ! तू 'तेज'की उपासना कर । १।

जो तेजको ब्रह्म मानकर उसकी उपासना करता है, वह स्वयं तेजस्वी होजाता है, तेजवान्-प्रकाशमान्-अन्धकार रहित लोकोकी मानो वह सिद्धि प्राप्त कर लेता है, परन्तु तेजकी जहातक गति है वहीतक वह निर्वाध गति प्राप्त करता है । नारदने पूछा, तो क्या भगवन् ! तेजसे बढकर भी कुछ है ? ऋषिने उत्तर दिया, हा है ! नारदने कहा, तो भगवन्, आप मुझे उसका उपदेश दीजिये । २।

सप्तम प्रपाठक--[वारहवा खंड]

ऋषिने कहा, 'आकाश' तेजसे बडा है । आकाश तेजका आश्रय-स्थान जो ठहरा । आकाशमें ही सूर्य और चन्द्र ये दोनो हैं, आकाशमें ही विद्युन्, नक्षत्र और अग्नि है । आकाशसे पुकारा जाता है, आकाश से सुना जाता है, आकाशसे उत्तर दिया जाता है, आकाशमें रमण होता है या नही होता, आकाशमें पैदा होते हैं, अकुर आकाशकी तरफ फूटते हैं । हे नारद ! तू 'आकाश'की उपासना कर । १।

जो आकाशको ब्रह्म मानकर उसकी उपासना करता है, वह प्रकाश-

तेजा वावाद्भ्यो भूयस्मन्ना एतद्वाय्मागृह्यावागमभितपति
तदाहनिशोचति नितपति वर्षिष्यति वा इति तेज एव तत्पूर्वं
दययित्वाऽथाप सृजते नदेतदूर्ध्वाभिश्च निश्चोभिः त्रिद्युदभिर्ग-
ह्यादाश्चान्ति । तस्मादाहुर्विद्योतते स्तनयति वर्षिष्यति वा इति ।
तेज एव तत्पूर्वं दययित्वाऽथाप सृजते तेज उपास्म्वेति । १ ।
न यस्नेजो ब्रह्मेत्युपास्ते तेजस्वी वै स तेजस्वनां लोकान्भान्वतोऽ-
पतन्तस्त्वानभिनिद्वयति यावत्तेजनो गत तत्रान्य
यथावामचागे भवति यस्नेजा ब्रह्मेत्युपास्तेऽग्नि भावस्नेजनो
भूय इति तेजनो वाद भयोऽस्मीति तन्म भावान्भवीत्विति । २ ।
आवागा वाद तेजो भवानावागे वै स्याच्चद्रममावन्ना विद्यन्तश्चाप्र-
तिगवागेनाह्वयत्यावागेन शृणोत्यावागेन प्रतिशृणोत्यावागे रमन्
आवागे न रान आवागे जयन् आवागमन्निजयन् अवागमन्नास्म्वेति । ३ ।

वाले ओर आकाशवाले, खुले, बाधा-रहित, विशाल लोकोकी मानो सिद्धि प्राप्त कर लेता है, परन्तु आकाशकी जहातक गति है वहींतक वह निर्वाध गति प्राप्त करता है । नारदने पूछा, तो क्या भगवन् ! आकाशसे बढकर भी कुछ है ? ऋषिने उत्तर दिया, हा है । नारदने कहा, तो भगवन्, आप मुझे उसका उपदेश दीजिये । २।

सप्तम प्रपाठक—[तेरहवा खंड]

ऋषिने कहा, 'स्मृति' आकाशमें बडी है । आकाशमें तो शब्द आता है और चला जाता है, स्मृतिमें तो शब्द स्थिर होकर बैठ जाता है । अगर किसी स्थानपर अनेक व्यक्ति आकर बैठ जाय, स्मरण-शक्ति किसीमें न हो, तो पास-पास बैठेहुए भी वे एक-दूसरेकी बात न सुन सकेंगे, न जान सकेंगे, न समझ सकेंगे । हा, अगर उनकी स्मरण-शक्ति लौट आये, तो वे एक-दूसरेकी बात सुन सकेंगे, जान सकेंगे, समझ सकेंगे । प्राणी स्मृति-शक्तिद्वारा ही पुत्रोको, पशुओको पहचानता है । हे नारद ! तू 'स्मृति'की उपासना कर । १।

जो 'स्मृति'को ब्रह्म मानकर उसकी उपासना करता है, वह स्मृति की जहातक गति है वहींतक निर्वाध गति प्राप्त करता है । नारद ने पूछा, तो क्या भगवन् ! स्मृतिसे बढकर भी कुछ है ? ऋषिने उत्तर दिया, हा है । नारदने कहा, तो भगवन्, आप मुझे उसका उपदेश दीजिये । २।

स य आकाश ब्रह्मेत्युपास्त आकाशवतो वै स लोकान्प्रकाश-

वतोऽसवाधानुल्गायवतोऽभिर्मिद्धयति । यावदाकाशस्य गत

तत्रास्य यथाकामचारो भवति य आकाश ब्रह्मेत्युपास्तेऽस्ति भगव

आकाशाद्भूय इत्यावानाद्वाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्ब्रवीत्विति । २ ।

स्मरो वावाकाशाद्भूयस्तस्माद्यद्यपि बहव आनीरन्नस्मरन्तो नैव ते कचन

शृणुयुर्न मन्वीरन्न विजानीरन् । यदा वाव ते स्मरेयुरथ शृणुयुरथ मन्वीरन्नथ

विजानीरन् स्मरेण वै पुणान्विजानाति स्मरेण पशून् स्मरमुपास्वेति । १ ।

स य स्मर ब्रह्मेत्युपास्ते यावत्स्मरस्य गत तत्रास्य यथाकामचारो

भवति य स्मर ब्रह्मेत्युपास्तेऽस्ति भगव स्मराद्भूय

इति स्मराद्वाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्ब्रवीत्विति । २ ।

सप्तम प्रपाठक—[चोदहवा खंड]

ऋषिने कहा, 'आशा' स्मृतिसे बड़ी है। स्मृतिका 'भूत'से सबध है, आशा स्मृतिको साथ लेकर 'भविष्यत्'से सबध जोड़ती है। आशासे प्रदीप्त होकर ही स्मृति मन्त्रोका रमरण करती है, आशासे ही मनुष्य कर्म करता है, आशासे ही पुत्र-पशु, इस लोक उस लोककी इच्छा करता है। हे नारद ! तू 'आशा'की उपासना कर । १।

जो 'आशा'को ब्रह्म मानकर उसकी उपासना करता है, उसकी सब कामनाएँ आशासे भी बढ़कर पूर्ण होती हैं, उसके सब आशीर्वाद अमोघ होते हैं, फलते हैं, परन्तु जहातक आशाकी गति है वहीतक वह निर्बाध गति प्राप्त करता है। नारदने पूछा, तो क्या भगवन् ! आशाने बढ़कर भी कुछ है ? ऋषिने उत्तर दिया, हाँ है ! नारदने कहा, तो भगवन्, आप मुझे उनका उपदेश दीजिये । २।

सप्तम प्रपाठक—[पन्द्रहवा खंड]

ऋषिने कहा, 'प्राण' आशाने बड़ा है। आशा भी तो प्राणके लिये—जीवनके लिये—ही होती है। जिस प्रकार अरे चक्रकी नाभिमें अर्पित होते हैं, इसीप्रकार 'नाम'से लेकर 'आशा' तक सब अरे प्राण-रूपी चक्रमें समर्पित हैं। सब-कुछ प्राणके सहारे चल रहा है, प्राण को लक्ष्यमें रखकर चल रहा है, प्राणकेलिये चल रहा है। प्राण ही गिता है, प्राण साता है, प्राण भ्राता है, प्राण भगिनी है, प्राण आचार्य है, प्राण ब्राह्मण है । १।

आशा वाव स्मराद्भूयान्वागद्रा वै स्मरा मन्त्रानर्धने वर्माणि कुन्ते
पुत्राँश्च पशूँश्चच्छत इमं न तदमम् चच्छत आगम्यस्मवेति । १ ।

न य आशा ब्रह्मेत्युपान्त आगयाग्य नवै वाना नमृद्धधनप्रसाधा
हान्यानिषो भवन्ति । आदश्याया तन तत्रास्य यथाज्ञान-
चागे भवन्ति य आशा ब्रह्मेत्युपान्तेर्जन्ति भाव आगया भव
इत्यागया वाव भगेर्जन्ति तन्मे भागान्दर्शयन्ति । २ ।

प्राणा वा आगया भूयान्वा वा अग नाना मनसिना एव-
गमिन् प्राणे नवै स्मरन्ति प्राण प्राणेन यति प्राण प्राण
ददन्ति प्राणाय ददन्ति प्राणा इ गित् प्राण साता प्राणा
भ्राता प्राण भगिनी प्राण आचार्य प्राणो ब्राह्मण । ३ ।

अगर कोई जीवित पिताको, माताको, भाईको, बहिनको, आचार्य को, ब्राह्मणको—कुछ अनुचित-सा कह भी दे तो लोग कहते हैं, धिक्कार है तुझे । तू 'पितृहा' है, 'मातृहा', 'भ्रातृहा', 'स्वसृहा', 'आचार्यहा', 'ब्राह्मणहा' है । २।

परन्तु अगर प्राण निकलनेके बाद इन्हें शरीर-सहित कोई अग्निमें भस्म कर दे, और शूलमे उलट-पलट करे, तो कोई नहीं कहता कि तू 'पितृहा'-'मातृहा'-'भ्रातृहा'-'स्वसृहा'-'आचार्यहा'-'ब्राह्मणहा' है । ३।

प्राण ही तो यह सब-कुछ है । जो इसप्रकार देखता है, इसप्रकार मानता है, इसप्रकार जानता है—'नाम'से प्रारंभ कर 'प्राणतक' पहुँच जाता है, उसे 'अतिवादी' कहते हैं, वह आगे ही-आगे बढ़ रहा है, कहीं अटकता नहीं, जहाँ पहुँचता है उससे आगेकी बात करने लगता है । अगर ऐसे व्यक्तिको कोई कहे कि तू तो 'अतिवादी' है, बहुत बातें करता है, बकवादी है, तो उसे यही उत्तर दे कि मैं आगे-ही आगे बढ़ना चाहता हूँ—इस दृष्टिसे 'अतिवादी' हूँ, इस बातको छिपाता नहीं हूँ, हाँ बकवादी होनेके कारण 'अतिवादी' नहीं हूँ । ४।

सप्तम प्रपाठक—[सोलहवा खंड]

ऋषिने कहा, यथार्थमें 'अतिवादी' तो वह है जो आगे-ही-आगे बढ़तेहुए 'सत्य'का 'आतिवादी' बन जाय । नारदने कहा, तो भगवन् ।

स यदि पितर वा मातर वा भ्रातर वा स्वमार वाचार्य वा ब्राह्मण वा किञ्चिद्भृशमिव प्रत्याह धिक्त्वाऽस्त्वित्येवैनमाहुः पितृहा वै त्वमसि मातृहा वै त्वमसि भ्रातृहा वै त्वमसि स्वसृहा वै त्वमस्याचार्यहा वै त्वमसि ब्राह्मणहा वै त्वमसीति । २ ।

अथ यद्यप्येनानुत्क्रान्तप्राणान् शूलेन समाम व्यतिपदहेनैवं न ब्रूयुः पितृहाऽसीति न मातृहाऽसीति न भ्रातृहाऽसीति न स्वसृहाऽसीति नाचार्यहाऽसीति न ब्राह्मणहाऽसीति । ३ ।

प्राणो ह्येवैतानि सर्वाणि भवति । स वा एष एव पश्यन्नेव मन्वान एव विजानन्नतिवादी भवति त चेद्ब्रूयुरतिवाद्यसीत्यतिवाद्यस्मीति ब्रूयान्नापह्नुवीत । ४ ।

मुझे 'सत्य'से 'अतिवादी' बना दीजिये । ऋषिने कहा, तुझे सत्यके ही जाननेकी इच्छा करनी चाहिये । नारदने कहा, तो भगवन् ! मुझे 'सत्य'का उपदेश दीजिये । १।

सप्तम प्रपाठक—[सत्रहवा खंड]

ऋषिने कहा, 'सत्य' वही बोलता है जिसे 'ज्ञान' होता है, जिसे 'ज्ञान' नहीं होता वह 'सत्य' नहीं बोलता, इसलिये तुझे 'सत्य'केलिये 'ज्ञान'की, अर्थात् 'विज्ञान'के जाननेकी इच्छा करनी चाहिये । नारदने कहा, तो भगवन्, मुझे 'विज्ञान'का उपदेश दीजिये । १।

सप्तम प्रपाठक—[अठारहवा खंड]

ऋषिने कहा, 'विज्ञान' उसीको प्राप्त होता है जो 'मनन' करता है, जो 'मनन' नहीं करता वह समझता भी कुछ नहीं, मनन करनेसे ही समझता है, इसलिये तुझे 'मति'के जाननेकी इच्छा करनी चाहिये । नारदने कहा, तो भगवन्, मुझे 'मति'का उपदेश दीजिये । १।

सप्तम प्रपाठक—[उन्नीसवा खंड]

ऋषिने कहा, 'मति' उसीको प्राप्त होती है जो 'श्रद्धा' करता है, बिना 'श्रद्धा'के 'मनन' नहीं होता, 'श्रद्धा'वाला ही 'मनन' करता है, इसलिये तुझे 'श्रद्धा'के जाननेकी इच्छा करनी चाहिये । नारदने कहा, तो भगवन्, मुझे 'श्रद्धा'का उपदेश दीजिये । १।

एष तु वा अतिवदति य नत्येनातिवदति । नोऽहं भाव नत्येनातिवदा-
नाति । नत्य त्वेव विजिज्ञामितव्यमिति । नत्य भगवो विजिज्ञाम इति । १ ।
यदा वै विजानात्यथ नत्य वदति । नाविजानन् नत्य
वदति । विजानन्नेव नत्य वदति । विज्ञान त्वेव
विजिज्ञामितव्यमिति । विज्ञान भगवो विजिज्ञाम इति । १ ।
यदा वै मनुष्येऽपि विजानाति । नामत्वा विजानाति मन्वं विजानाति ।
मनिस्त्वेव विजिज्ञामितव्येति । मति भगवो विजिज्ञाम इति । १ ।
यदा वै श्रद्धात्यथ मनुष्ये । नाश्रद्धात्मनो मनुष्ये । श्रद्धा त्वेव
विजिज्ञामितव्येति श्रद्धा भगवो विजिज्ञाम इति । १ ।

सप्तम प्रपाठक—[वीसवा खंड]

ऋषिने कहा, 'श्रद्धा' उसीको प्राप्त होती है जो 'निष्ठा'वाला होता है, बिना 'निष्ठा'के 'श्रद्धा' नहीं होती, 'निष्ठा'से ही 'श्रद्धा' उत्पन्न होती है, इसलिये तुझे 'निष्ठा'के जाननेकी इच्छा करनी चाहिये । नारदने कहा, तो भगवन्, मुझे 'निष्ठा'का उपदेश दीजिये । १।

सप्तम प्रपाठक—[इक्कीसवा खंड]

ऋषिने कहा, 'निष्ठा' उसीको प्राप्त होती है जो 'कर्मण्य' होता है, बिना 'कर्मण्यता'के 'निष्ठा' नहीं होती, 'कृति-भाव'से ही 'निष्ठा' प्राप्त होती है, इसलिये तुझे 'कृति'के जाननेकी इच्छा करनी चाहिये । नारदने कहा, तो भगवन्, मुझे 'कृति'का उपदेश दीजिये । १।

सप्तम प्रपाठक—[बाईसवा खंड]

ऋषिने कहा, 'कृति' अर्थात् 'कर्मण्यता'में भी तभी प्रेरणा मिलती है जब 'सुख' प्राप्त होता है, बिना 'सुख'के कोई कुछ नहीं करता, सुख मिलनेसे ही मनुष्य कर्ममें प्रवृत्त होता है, इसलिये तुझे 'सुख'के जाननेकी इच्छा करनी चाहिये । नारदने कहा, तो भगवन्, मुझे 'सुख'का उपदेश दीजिये । १।

सप्तम प्रपाठक—[तेईसवा खंड]

ऋषिने कहा, 'यौ वै भूमा तत्सुखम्'—जो 'भूमा' है, असीम है, निरतिशय है, महान् है, वही सुख है, 'नाल्पे सुखमस्ति'—जो 'अल्प' है, ससीम है, परिमित है, क्षुद्र है, उसमें सुख नहीं है । 'भूमा ही

यदा वै निस्तिष्ठत्यथ श्रद्धाति । नानिस्तिष्ठञ्श्रद्धाति । निस्तिष्ठन्नेव स श्रद्धाति । निष्ठा त्वेव विजिज्ञासितव्येति । निष्ठा भगवो विजिज्ञास इति । १ ।
यदा वै करोत्यथ निस्तिष्ठति । नाकृत्वा निस्तिष्ठति । कृत्वैव निस्तिष्ठति ।
कृतिस्त्वेव विजिज्ञासितव्यति । कृति भगवो विजिज्ञास इति । १ ।
यदा वै सुख लभतेऽथ करोति । नासुख लब्ध्वा करोति । सुखमेव लब्ध्वा करोति । सुख त्वेव विजिज्ञासितव्यमिति । सुख भगवो विजिज्ञान इति । १ ।

‘भूमा’को भक्त सब जगह देखने लगता है, वैसे ‘अह’को—अपनेको—भी नीचे, ऊपर, पीछे, सामने, दाए, बाए—सब जगह देखने लगता है, वह अनुभव करता है, ‘अहमेवेद सर्व’—मैं ही यह सब-कुछ हूँ, मैं स्वल्प नहीं हूँ, महान् हूँ । १।

इसके बाद ‘आत्मा’में ‘स’ और ‘अह’का—‘वह’ और ‘मैं’ का, ‘उमका’ और ‘मेरा’—यह सब भेद मिट जाता है, यही ‘आत्मादेश’ है । भक्त अनुभव करता है कि आत्मा ही नीचे है, आत्मा ही ऊपर है, पीछे आत्मा है, आगे आत्मा है, दाए आत्मा है, बाए आत्मा है, ‘आत्मैवेद सर्व’—आत्मा ही यह सब-कुछ है । हमारी दृष्टि शरीरपर पडनी है, हम शरीरको सब-कुछ समझते हैं, उमकी दृष्टि आत्मापर पडती है, वह आत्माको सब-कुछ समझने लगता है । वह ऐसा देखकर, ऐसा मानकर, ऐसा जानकर आत्मामें रत हो जाता है, आत्मामें खेलने लगता है, आत्माकेसाथ जुड़ जाता है, आत्मानन्द हो जाता है, वह ‘स्वराद्’ हो जाता है—अपने भीतरके प्रकाशसे चमक उठता है । उसकी सब लोकोमें निर्बाध गति हो जाती है, परन्तु जो इससे भिन्न मार्गका अवलम्बन करते हैं, भगवान्‌के ‘भूमा-रूप’के साथ ‘अह-रूप’का ‘आत्म-रूप’में समन्वय नहीं करते, वे विनाश-शील लोकोको जाते हैं, उनकी सब लोकोमें निर्बाध गति नहीं होती । २।

सप्तम प्रपाठक—[छव्वीसवा खंड]

जो व्यक्ति ‘भूमा’ रूपको अपने आत्मामें देख लेता है, मान लेता

स एवाधस्तात्स उपरिष्ठात्स पश्चात्स पुरस्तात्स दक्षिणत स उत्तरत
स एवेदं सर्वमित्यथातोऽहङ्कारादेश एवाहमेवाधस्तादहमुपरिष्ठादह
पश्चादह पुरस्तादह दक्षिणतोऽहमुत्तरतोऽहमेवेदं सर्वमिति । १ ।
अथात आत्मादेश एवात्मैवाधस्तादात्मोपरिष्ठादात्मा पश्चादात्मा पुरस्ता-
दात्मा दक्षिणत आत्मोत्तरत आत्मैवेदं सर्वमिति । स वा एष एव पश्यन्नेव
मन्वान एव विजानन्नात्मरतिरात्मक्रीड आत्ममिथुन आत्मानन्द स स्वराद्
भवति तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति । अथ येऽन्यथाऽनो विदुरन्य-
राजानस्ते क्षय्यलोका भवन्ति तेषां सर्वेषु लोकेष्वकामचारो भवति । २ ।

है, जान लेता है, उसे इस बातका प्रत्यक्ष हो जाता है कि आत्मासे ही 'प्राण'का विकास है, आत्मासे ही 'आश'का जन्म है, आत्मासे ही 'स्मृति'का प्रकाश है, आत्मासे ही 'आकाश', आत्मासे ही 'तेज', आत्मासे ही 'जल', आत्मासे ही 'जन्म और मृत्यु', आत्मासे ही 'अन्न', आत्मासे ही 'बल', आत्मासे ही 'विज्ञान', आत्मासे ही 'ध्यान', आत्मासे ही 'चित्त', आत्मासे ही 'सकल्प', आत्मासे ही 'मन' और आत्मासे ही 'कर्म'का उदय है—आत्मासे ही सब-कुछ उत्पन्न हुआ है । १।

किसीने कहा है—जो आत्माके 'भूमा' रूपको देख लेता है, वह मृत्युको नहीं देखता, रोगको नहीं देखता, दुःखको नहीं देखता । 'भूमा'का साक्षात् करनेवाला सब-कुछ देख लेता है, सब तरहसे सब-कुछ पा लेता है, उसकेलिये कुछ बच नहीं रहता । वह पहले एक रूपमें होता है, फिर तीन रूपोंमें आजाता है, फिर पाच, सात, नौ और ग्यारह रूपोंमें विकासके मार्गपर चल पड़ता है । बढ़ता-बढ़ता एक-सौ दस, बीस हजार एक, और फिर अनन्त भेदोवाला होजाता है । इस भेद-मार्गमेंसे निकलकर आत्म-रूपमें आनेकेलिये पहले 'आहार-शुद्धि' आवश्यक है । इन्द्रियोके विषय ही आहार हैं । आहार-शुद्धि होनेपर 'सत्त्व-शुद्धि' होजाती है, अन्त कारणकी मलिनता दूर हो जाती है, अन्त कारणकी शुद्धिसे 'ध्रुव-स्मृति' होती है, अपने ध्रुव—'भूमा'—रूपका स्मरण ही आता है, अपने ध्रुव-रूपका स्मरण ही आनेपर सब गांठें खुलजाती हैं । इसप्रकार भगवान् सनत्कुमारने नारद मुनिके मानसिक मलका मर्दनकरके, अन्धकार-रूपी नदीके पार लेजाकर,

तस्य ह वा एतन्मयं पश्यत एव मन्वानन्मयं विजानत आत्मन प्राण
आत्मन आगाऽऽगत स्मर आत्मन आजाग आन्मनस्तेज आत्मन आद्य
आत्मन आदिभावतिआभावात्मनोऽन्मन्मात्मनो दत्तमात्मना दिवान्मात्मना
ध्यानमात्मनश्चित्तमात्मनः सत्त्वं आत्मनो मन आत्मना वाग्विमतो
नामाऽऽत्मनो मग्ना आत्मन वर्माप्यात्मन एवेद् स्वमिति । १ ।

उसे आत्माके 'भूमा' रूपका दर्शन करा दिया, इसलिये सनत्कुमार ऋषिको 'स्कन्द' भी कहते हैं, 'स्कन्द' भी कहते हैं । २।

(वर्तमान-मनोवैज्ञानिक मनके तीन विभाग करने हैं, 'ज्ञान', 'इच्छा', 'कृति' जिन्हे अंग्रेजीमें Knowing, Feeling, Willing कहते हैं । ऋषिने इस उपाख्यानमें 'मन'-'मकल्प'-'चित्त' शब्दका इन्ही तीनों-केलिये प्रयोग किया है । इस उपदेशमें ऋषि एक गृन्थलामें चलने-हुए पहले नारदको उच्चतम 'मानसिक-स्तर'पर लेगये हैं, फिर वना से 'भौतिक-स्तर'पर लेआये हैं, क्योंकि मानसिकका आधार भौतिक ही तो है । फिर भौतिकसे उठाकर वे नारदको 'अन्मिक-स्तर'पर लेगये हैं, जिसमें 'सत्य'-'विज्ञान'-'महि'-'श्रद्धा'-'निष्ठा'-'कृति'-'मुख'-'भूमा'-'अहंकारादेय'-'आत्मादेय'का वर्णन है, और इस 'आत्मिक-स्तर'से फिर उसे 'भौतिक-स्तर'पर लेआये हैं, क्योंकि सत्त्व-गुद्धि आहार-शुद्धिके बिना नहीं होती । जो लोग भौतिकको मानसिक तथा आत्मिकसे पृथक् करते हैं, उनकेलिये ऋषि सनत्कुमारके उपाख्यानमें विशेष शिक्षा भरी हुई है ।)

अष्टम प्रपाठक—[पहला खंड]

('हृदयाकाश'में ब्रह्मको ढूँढो, १ से ६ खंड)

ब्रह्म 'भूमा'-रूप है, यह पहले कहा । परन्तु उसे कहा ढूँढें—इस प्रश्नका उत्तर देतेहुए ऋषि कहते हैं —

यह शरीर ब्रह्मकी नगरी है—'ब्रह्म-पुर' है, इसमें एक 'दहर', अर्थात् छोटा-सा कमलके सदृश हृदय-रूपी मन्दिर है, इस छोटे-से

तदेव श्लोको न पश्यो मृत्यु पश्यति न रोग नोत दुःखतां सर्वं, ह पश्य पश्यति सर्वमाप्नोति सर्वश इति स एकधा भवति त्रिधा भवति पञ्चधा सप्तधा नवधा चैव पुनश्चैकादश स्मृतं यत च दश चैकश्च सहस्राणि च विंशतिराहारशुद्धी ध्रुवा स्मृति स्मृतिलम्भे सर्वगन्धीना विप्रमोक्षस्तस्मै मृदितकपायाय तमसस्पाय दर्शयति सत्त्वगुद्धि सत्त्वशुद्धी भगवान् सनत्कुमारस्तत् स्कन्द इत्याचक्षते तत् स्कन्द इत्याचक्षते । २ ।

हृदय-मन्दिरमें छोटा-सा हृदयाकाश है, उस आकाशके भीतर जो छिपा है, उसे खोजना चाहिये, उसे जानना चाहिये । १।

अगर कोई कहे कि इस छोटी-सी ब्रह्म-पुरीमें कहा तो छोटा-सा कमलके सदृश हृदय-रूपी मन्दिर, कहा उस छोटे-से हृदय-रूपी-मन्दिरमें छोटा-सा हृदयाकाश । उस आकाशमें क्या पडा है जिसे तुम कहते हो, उसे खोजना चाहिये, उसे जानना चाहिये । २।

तो, ऐसी शका करनेवालेको उपासक उत्तर दे—अरे, जितना बडा यह आकाश तुम्हें दीख रहा है उतना बडा यह हृदय-मन्दिरके भीतरका आकाश है, जैसे ये धु और पृथिवी आकाशके भीतर मानो किसीने ठीक स्थानपर रख-से दिये हैं, वैसे ही ये हृदयाकाशमें भी समाहित हैं । अग्नि और वायु, सूर्य और चन्द्र, विद्युत् और नक्षत्र, वर्तमान और भूत-भविष्यत्—ये सब जैसे ब्रह्माडमें दिखाई दे रहा है, वैसे ही पिण्डके हृदयाकाशमें भी वर्तमान है । ३।

इसपर अगर कोई कह उठे कि यदि शरीर रूपी इस ब्रह्म-पुरीमें सब-कुछ समायाहुआ है, सब 'भूत', सब 'कामनाएँ', तो जब यह शरीर-रूपी ब्रह्म-पुरी जरा-जीर्ण होजाती है, या जब इसका ध्वस्त हो जाता है, तब इन 'भूतों', इन 'कामनाओं'का क्या वच रहता है ? । ४।

ऐसी शका करनेवालेको उपासक उत्तर दे—अरे, इस शरीरके जरा-जीर्ण होनेपर वह हृदयाकाशमें रहनेवाला जीर्ण नहीं होता, न

ॐ अथ यदिदमग्निन्द्रह्यपुरे दहर पुण्डरीक वेगम दहरोऽग्निमन्तरावाग
स्तरिमन्यदन नदन्वेष्टव्य तद्वाव विजिज्ञामितव्यमिति । १ ।
न चेद्गुरुयदिदमग्निन्द्रह्यपुरे दहर पुण्डरीक वेगम दहरोऽग्निमन्तरावाग
ति तद विद्यते यदन्वेष्टव्य गताव तित्तिचायितव्यमिति म ॥ २ ॥

शरीरके नाशसे उसका नाश होता है । यह हृदयाकाश झूठा नहीं, सच्चा ब्रह्म-पुर है, इसमें पहुँचकर सब कामनाएँ पूर्ण होजाती हैं । इस हृदयाकाशमें निवास करनेवाला आत्मा पापोंसे अलग है, जरा और मृत्युसे छूटा हुआ है, भूय और प्यासमें परे है, मत्स्य-काम और सत्य-सकल्प है । जैसे प्रजाएँ राजाके शासनके अनुसार जब अपने-अपने काममें जुट जाती हैं, तब जिस-जिम प्रदेश, जनपद या क्षेत्रकी कामना करती हैं, वह-वह उन्हें राजाके अनुग्रहसे प्राप्त होजाता है, ऐसे ही सन्तुष्ट जब हृदयाकाशमें बसनेवाले आत्माके आदेशके अनुसार अपने जीवनमें जुट जाता है, तब आत्माके अनुग्रहसे उसकी कामनाएँ पूर्ण होजाती हैं । ५।

और, जैसे इस लोकमें अपने कर्मसे, अपनी भुजाओंसे उर्वाजित सम्पत्ति, फल भोग लेनेके बाद क्षीण होजाती है, अर्थात् कर्मोंसे जीता हुआ 'कर्मजित्-लोक' समाप्त होजाता है, वैसे ही उस लोकमें दानादि पुण्य-कर्मोंसे उर्वाजित--'पुण्यजित्-लोक' भी, फल भोग लेनेके बाद समाप्त होजाता है । जो इस जन्ममें 'आत्मा'को, और आत्माकी सच्ची कामनाओंको ढूँढे बिना परलोकको चल देते हैं, उनकी सब लोकोंमें निर्वाधि गति नहीं होती, जो इस जन्ममें 'आत्मा'को, और आत्माकी सच्ची कामनाओंको पाकर इस लोकसे कूच करते हैं, उनकी सब लोकोंमें निर्वाधि गति होती है । ६।

स ब्रह्माज्ञास्य जरयेतज्जीर्यति न ववेनास्य हन्यत एतत्सत्य
ब्रह्मपुरमस्मिन्कामा समाहिता एष आत्माऽपहतपाप्मा विजरो
विमृत्युविशोको विजिघत्सोऽपिपास सत्यकाम सत्यसकल्पो
यथा ह्येवेह प्रजा अन्वाविशन्ति यथानुशासन य यमन्त-
मभिकामा भवन्ति य जनपद य क्षेत्रभाग त तमेवोपजीवन्ति । ५ ।
तद्यथेह कर्मजितो लोक क्षीयत एवमेवामृन् पुण्यजितो लोक क्षीयते
तद्य इहात्मानमननुविद्य ब्रजन्त्येताश्च सत्यान् कामास्तेषां सर्वेषु
लोकेष्वकामचारो भवत्यथ य इहात्मानमननुविद्य ब्रजन्त्येताः-
श्च सत्यान् कामास्तेषां सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति । ६ ।

अष्टम प्रपाठक—[दूसरा खंड]

आत्माको पा लेनेवालेकेलिये कही बाहर भटकनेकी आवश्यकता नहीं होती, वह सब कामनाओको आत्मामे पा लेता है । अगर उसे 'पितृ-लोक'की कामना होती है, तो उसके सकल्प-मात्रसे इसे चारोतरफ पितृ-रूपके दर्शन होने लगते हैं, और वह 'पितृ-लोक'से सम्पन्न होकर अपनेको महिमाशाली अनुभव करता है । १।

यदि उसे 'मातृ-लोक'की कामना होती है, तो उसके सकल्पमात्रसे उसे चारोतरफ माता-ए-ही-माता-ए दीख पड़ती है, और वह 'मातृ-लोक'से सम्पन्न होकर अपनेको महिमाशाली अनुभव करता है । २।

यदि उसे 'भ्रातृ-लोक'की कामना होती है, तो उसके सकल्प-मात्रसे उसे चारोतरफ भाई-ही-भाई नज़र आने लगते हैं, और वह 'भ्रातृ-लोक'से सम्पन्न होकर अपनेको महिमाशाली अनुभव करता है । ३।

यदि उसे 'स्वसृ-लोक'की कामना होती है, तो उसके सकल्प-मात्रसे उसे चारोतरफ बहिन-ही-बहिन दिखाई देती है, और वह 'स्वसृ-लोक'से सम्पन्न होकर अपनेको महिमाशाली अनुभव करता है । ४।

यदि उसे 'सखि-लोक'की कामना होती है, तो उसके सकल्प-मात्रसे उसे सर्वत्र सखा-ही-सखा दिखाई देते हैं, और वह 'सखि-लोक'से सम्पन्न होकर अपनेको महिमाशाली अनुभव करता है । ५।

न यदि पितृलावकामो भवति नवल्पादेवान्य पितर
सम्निष्टान्ति तेन पितृलोकेन सपतो महीयते । १ ।

अथ यदि मातृलावकामो भवति नवल्पादेवास्य मातर
सम्निष्टान्ति तेन मातृलोकेन सपतो महीयते । २ ।

अथ यदि भ्रातृलावकामो भवति नवल्पादेवान्य भ्रातर
सम्निष्टान्ति तेन भ्रातृलोकेन सपतो महीयते । ३ ।

अथ यदि स्वसृलावकामो भवति नवल्पादेवान्य स्वमा
सम्निष्टान्ति तेन स्वसृलोकेन सपतो महीयते । ४ ।

अथ यदि सखिलावकामो भवति नवल्पादेवान्य सखा
सम्निष्टान्ति तेन सखिलोकेन सपतो महीयते । ५ ।

यदि उसे 'गन्ध-माल्य-लोक'की कामना होती है, तो उसके सकल्प-मात्रसे उसे सब जगह गन्ध और मालाका ही अनुभव होता है, और वह 'गन्ध-माल्य-लोक'से सम्पन्न होकर महिमाशाली हो जाता है । ६।

यदि उसे 'अन्न-पान-लोक'की कामना होती है, खाने-पीनेमें ही मजा लेना चाहता है, तो उसके सकल्प-मात्रसे खान-पानकी वस्तुएँ एकत्रित हो जाती हैं, और वह 'अन्न-पान-लोक' से सम्पन्न होकर गौरव अनुभव करता है । ७।

यदि उसे 'गीत-वादित्र-लोक'की कामना होती है, तो उसके सकल्प-मात्रसे गाना-बजाना उठ पड़ता है, और वह 'गीत-वादित्र-लोक'से सम्पन्न होकर महिमा पा लेता है । ८।

यदि उसे 'स्त्री-लोक'की कामना होती है, तो उसके सकल्प-मात्रसे स्त्रियाँ-ही-स्त्रियाँ प्रकट हो जाती हैं, और वह 'स्त्री-लोक'से सम्पन्न होकर अपनेको गौरवशाली अनुभव करता है । ९।

सक्षेपमें, जिस-जिस विषयको वह चाहता है, जिस-जिस विषयकी कामना करता है, वह इसके सकल्प-मात्रसे उठ खड़ा होता है, और वह उससे सम्पन्न होकर महिमा अनुभव करता है । १०।

अष्टम प्रपाठक—[तीसरा खंड]

तो यह क्या है ? यह स्त्रीकी कामना, गन्ध-माल्य और गीत-

अथ यदि गन्धमाल्यलोककामो भवति सकल्पादेवास्य गन्ध-माल्ये समुत्तिष्ठतस्तेन गन्धमाल्यलोकेन सपन्नो महीयते । ६ ।

अथ यद्यन्नपानलोककामो भवति सकल्पादेवास्यान्नपाने समुत्तिष्ठतस्तेनान्नपानलोकेन सपन्नो महीयते । ७ ।

अथ यदि गीतवादित्रलोककामो भवति सकल्पादेवास्य गीतवादित्रे समुत्तिष्ठतस्तेन गीतवादित्रलोकेन सपन्नो महीयते । ८ ।

अथ यदि स्त्रीलोककामो भवति सकल्पादेवास्य स्त्रिय समुत्तिष्ठन्ति तेन स्त्रीलोकेन सपन्नो महीयते । ९ ।

य यमन्तमभिकामो भवति य काम कामयते सोऽस्य सकल्पादेव समुत्तिष्ठति तेन सपन्नो महीयते । १० ।

वादित्रकी कामनाका उल्लेख क्यों किया ? मनुष्यकी जो सत्य-कामनाएं, ऊँची कामनाएं हैं, वे अनृतसे, नीची कामनाओसे ढकी रहती हैं—‘सत्या कामा, अनृतापिधाना.’। सो ये स्त्री-गन्ध-माल्यादिकी अनृत कामनाएं ब्रह्म-ज्ञानकी सत्य-कामनाओको ढके रहती हैं। जो यहासे मरकर चला गया उसे कोई फिर यहा कैसे देख सकता है ? उन्हें यहा देखनेकी इच्छा एक अनृत इच्छा है—मनुष्यकी इस इच्छामें ‘सत्य’को ‘अनृत’ने ढकाहुआ है। १।

जो यहा इमके जीवित है, या जो मर चुके है, ओर जो-कुछ वह चाहता है परन्तु पा नहीं सकता—उस सबको हृदय-मन्दिरमें वर्तमान ब्रह्मके पास पहुँचकर यह पा लेता है। हृदय-मन्दिरमें सत्य-कामनाएं मौजूद रहती हैं, परन्तु विषयोके प्रति तृष्णाका उनपर आवरण चढ़ा रहता है—‘सत्या कामा अनृतापिधाना’। तृष्णाओके इस अनृत-आवरणके कारण ही वह अपने सत्य-स्वरूपको नहीं पहचान पाता। जैसे पृथिवीमें दबीहुई सुदर्णकी निधिको, उसके ऊपर चलते-फिरते भी नहीं जान पाते, ठीक ऐसे सब जीव-जन्तु सुषुप्ति अवस्थामें ब्रह्म-लोकमें दिन-प्रतिदिन पहुँचतेहुए भी आत्माकी निधिको नहीं पा सकते क्योंकि तृष्णा-रूपी अनृतके आवरणसे उनकी चेतना ढकी रहती है। आत्माके यथार्थ-रूपको जो जान जाता है, वह अनृत-कामनाओके आवरणको हटाकर सत्य-कामनाओको अपनाता है। २।

वह आत्मा ‘हृदय’में है। ‘हृदय’को ‘हृदय’ कहते भी इसीलिये हैं क्योंकि ‘हृदि + अयम् — ‘वह हृदयमें है’। जो इस रहस्यको दिन-

त में सत्या कामा अनृतापिधानान्तेषां नान्दानां नाना-
मन्त्रमपिधाना यथा यो ह्यस्मिन् प्रति न तस्मिन् दशनाय लभते । ६ ।
अथ य चान्ते जीवा य च प्रेता यच्चान्यदिच्छन् लभते न च नन्दय नन्वा
दिदत्तेषां ह्यस्मिन् सत्या कामा अनृतापिधानान्तेषां हि ह्यस्मिन्
निहितमपिधाना उपर्युक्ते न चान्ते न विन्देत्तेषां दशनाय न च प्रजा

प्रतिदिन जानता है वह, उसे बाहर ढूँढनेके स्थानमें हृदयके भीतर ढूँढता है, और वही मानो स्वर्गको पा जाता है । ३।

जब यह जीव निर्मल होकर, इस शरीरमें उठकर, अर्थात् इस शरीरमें आत्म-भावनाको त्यागकर, उस परम-ज्योतिको प्राप्त होकर अपने शुद्ध-रूपमें प्रकट होता है, तब उसीको 'आत्मा' कहा जाता है—यही 'अमृत' है, 'अमर्य' है, यही 'ब्रह्म' है—इसी ब्रह्मका नाम 'सत्य' है । ४।

'सत्य' में 'स + ति + य'—ये तीन अक्षर हैं (बृहदा० ५, ५, १) । यह जो 'सत्' है, यह 'अमृत', अर्थात् 'ब्रह्म'का द्योतक है, यह जो 'ति' है, यह 'मर्त्य', अर्थात् 'जगत्'का द्योतक है, जो 'यम्' है, यह दोनोंको मिलानेका सूचक है—क्योंकि इससे 'अमृत' तथा 'मर्त्य' दोनोंकी प्राप्ति होती है, इसलिये 'यम्' दोनोंका वन्धक है । जो व्यक्ति दिन-प्रतिदिन सत्यको इस रहस्यको जानता है, अमृत और मर्त्यका, ब्रह्म और जगत्का समन्वय करता रहता है, जगत्से ब्रह्म और ब्रह्मसे जगत्के दर्शन करता रहता है, वह मानो स्वर्ग-लोकको पाजाता है । ५।

अष्टम प्रपाठक—[चौथा खंड]

'अमृत' और 'मर्त्य'-लोक आपसमें एक-दूसरेसे टूट न जाय, इस हेतु यह 'आत्मा' एक पुलके समान है, यह आत्मा इन दोनों लोकोकी

स वा एष आत्मा हृदि तस्यैतदेव निरुक्तं हृद्य-

मिति तस्माद्बृहदयमहरहर्वा एववित्स्वर्ग लोकमेति । ३ ।

अथ य एष सप्रसादोऽस्माच्छरीरात्समुत्थाय पर ज्योति-

रूपसपद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यत एष आत्मेति होवाचैतद-

मृतमभयमेतद्ब्रह्मीति तस्य ह वा एतस्य ब्रह्माणो नाम सत्यमिति । ४ ।

तानि ह वा एतानि त्रीण्यक्षराणि सत्तियमिति तद्यत्सत्त-

दमृतमथ यत्ति तन्मर्त्यमथ यद्य तेनोभे यच्छति यदने-

नोभे यच्छति तस्माद्यमहरहर्वा एववित्स्वर्ग लोकमेति । ५ ।

विधृति है, दोनोंको धारण करनेवाला है । दिन-रात, जरा-मृत्यु-शोक, मुहूर्त-दुःकृत—इस पुलके इधर-इधर इस मर्त्य-लोकमें ही रह जाते हैं, उस पार अमृत-लोक, अर्थात् ब्रह्म-लोकमें नहीं जा सकते । १।

इस पुलके इस पारसे ही सब पाप लीट आते हैं—जबतक 'जीव' अपने गुह्य 'आत्मा'के रूपमें आकर ब्रह्म-लोकके साथ ऐसे नहीं जुड़ जाता जैसे पुल नदीके दो पाटोको मिला देता है, तभीतक उसके साथ पापका सम्पर्क है, उसके बाद, उस पारका लोक पापसे पृथक् है, वह ब्रह्म-लोक है । इसलिये इस पुलको पार करके अन्धा सुजाया हो जाता है, विद्ध अविद्ध हो जाता है, रोगी नीरोग हो जाता है, इसीलिये इस पुलको पार करनेपर रात भी दिनके समान हो जाती है, मग्न अन्धकार दूर हो जाता है, इस ब्रह्म-लोकमें सदा प्रकाश-ही-प्रकाश रहता है । २।

जो इस ब्रह्म-लोकको 'ब्रह्मचर्य'ने ढूढ़ते हैं, उन्हींको ब्रह्म-लोक प्राप्त होता है, उनकी सब लोकोमें निर्बाध गति होती है । ३।

अष्टम प्रपाठक—[पाचवा खंड]

जिसे कर्म-धाडी लोग 'यज्ञ' कहते हैं, यह 'ब्रह्मचर्य' ही है । 'यज्ञ' शब्द 'यत् + ज'से बना है, इसका अर्थ है, जिससे ब्रह्म जाना जाय । 'ब्रह्मचर्य'से ही उस 'ज्ञाता'—'ब्रह्म'—को जाना जाता है । जिने

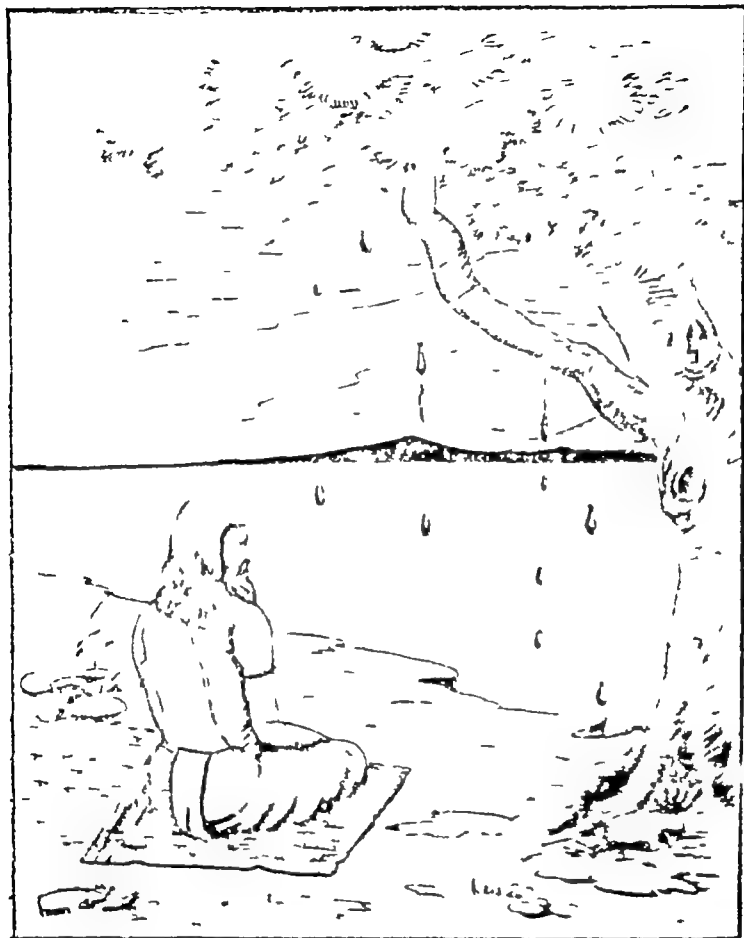
कर्म-काडी लोग 'इष्ट' कहते हैं, यह भी 'ब्रह्मचर्य' ही है, 'ब्रह्मचर्य' के द्वारा ही उपासक उसकी तीव्र इच्छा मनमें जगाकर 'आत्मा'को प्राप्त करता है । १।

जिसे कर्म-काडी लोग 'सत्रायण-यज्ञ' कहते हैं, यह भी 'ब्रह्मच' ही है, क्योंकि 'ब्रह्मचर्य'से ही 'सत्'-रूप 'आत्मा'का त्राण होता है, जिसे कर्म-काडी 'मीन' कहते हैं, यह भी 'ब्रह्मचर्य' ही है, क्योंकि 'मीन' 'मन'से बना है, और 'ब्रह्मचर्य'से ही 'आत्मा' प्राप्त होता तथा उसका 'मनन' होता है । २।

जिसे कर्म-काडी 'अनाशकायण-यज्ञ' कहते हैं, यह भी 'ब्रह्मचर्य' ही है, 'अनाश'का अर्थ है, जो नष्ट नहीं होता, 'ब्रह्मचर्य'से जिस आत्म-रूपको उपासक प्राप्त करता है, वह 'आत्मा' नष्ट नहीं होता । जिसे कर्म-काडी 'अरण्यायन', अर्थात् ब्रह्मको दूढ़नेकेलिये जगलमें चले जाना कहते हैं, यह भी 'ब्रह्मचर्य' है । 'अरण्यायन'में दो शब्द हैं, 'अर' और 'ण्य' । यहासे तीसरा जो द्यु-लोक है, वहा 'अर' और 'ण्य' नामके दो समुद्र हैं, और 'ऐरमदीय'-नामक एक सरोवर है । वहा एक 'अश्वत्थ'-नामक वृक्ष है, जिसमेंसे सोम-रस सदा टपका करता है । प्रभुकी बनाईहुई सोनेकी वहा एक अपराजिता ब्रह्म-पुरी है । (ब्रह्मको जिसने पा लिया, वह मानो ब्रह्म-पुरीमें रहने लगा । उसका भोजन सोम-रस है, जो अश्वत्थ नामक वृक्षसे टपकता है । अश्वत्थका अर्थ है अ + श्व + स्थ—अर्थात् जो आज है, कल नहीं रहेगा । ब्रह्मका ज्ञान इसीसे तो होता है, यह जाननेसे कि ससार आज है, कल नहीं है, क्षण-भंगुर है । कर्म-काडी जिसे अरण्यायन कहते

अथ यद्यज्ञ इत्याचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तद्ब्रह्मचर्येण ह्येव यो ज्ञाता त विन्दतेऽथ
यदिष्टमित्याचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तद्ब्रह्मचर्येण ह्येवेष्ट्वात्मानमनुविन्दते । १ ।
अथ यत्सत्रायणमित्याचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तद्ब्रह्मचर्येण
ह्येव सत आत्मनस्त्राण विन्दतेऽथ यन्मीनमित्याचक्षते
ब्रह्मचर्यमेव तद्ब्रह्मचयण ह्येवात्मानमनुविद्य मनुते । २ ।

है, उसे उपनिषत्कारने यहाँ ज्ञान-पक्षमें घटानेका प्रयत्न किया है ।) १३।

अद्वय-दृष्ट (क्षण-भंगरता)में सदा सोम-रस (ज्ञान) उपवृत्ता है जो 'ब्रह्मचर्य'से 'ब्रह्म-लोच'में 'अर' और 'प्य' इन दो सन्दोक्तो

पाजाते हैं, उन्हीका 'ब्रह्म-लोक' होजाता है, उनकी सब लोकोमें निर्वाण गति हो जाती है । ४।

(उपनिषदोंके रहस्यको समझनेकेलिये यह समझना आवश्यक है कि ऋषि लोग मदा 'पिंड' तथा 'ब्रह्मांड'की एकताका प्रतिपादन किया करते थे । जो 'ब्रह्मांड'में है, वह 'पिंड'में है, जो 'पिंड'में है, वह 'ब्रह्मांड'में है । किसी वस्तुको बाहर भी देय करने है, भीतर भी, बाहर स्थूल-जगत् है, भीतर सकल्पमय सूक्ष्म-जगत् है । तभी इस प्रपाठके द्वितीय खंडमें कहा है कि हृदयाकाशमें आत्माके दर्शन करनेवालेके सकल्पसे ही सब-कुछ उठ खड़ा होता है । इसी विचार-क्रमको पञ्चम खंडमें दर्शाया है । ब्रह्मांडमें दो समुद्र हैं—आममानका, तथा पृथिवी-का । पिंडमें भी 'अर' और 'ण्य'—'कर्म' तथा 'ज्ञान'—ये दो समुद्र हैं । ब्रह्मांडमें पृथिवी-अन्तरिक्ष-द्यु—ये तीन लोक हैं, पिंडमें शरीर पृथिवी-लोक है, मन अन्तरिक्ष-लोक है, आत्मा द्यु-लोक है । कई लोग 'शरीर'में ही विचरण करते हैं, कई 'मन'के लोकमें, कई 'आत्मा' के लोकमें । आत्मिक-लोक तीसरा लोक है, यह पिंड का द्यु-लोक है । ब्रह्मांडमें निर्मल, निर्झर होते हैं, पिंडके द्यु-लोकमें 'एरमदीय' सरोवर हैं—आनन्दका सोता है । ब्रह्मांडमें सोम-रस है, पिंडमें 'अश्वत्थ' से अमृतका झरना बहा करता है । 'अ+श्व+त्य'का अर्थ है, जो कल नहीं रहेगा । पिंडके ब्रह्म-लोकमें प्रवेश करके ही तो यह ज्ञान होता है कि यह सब-कुछ क्षणिक है, यह कल नहीं रहेगा । ससारकी क्षण-भंगुरताकी भावना ही अश्वत्थ-वृक्ष है, जिससे अमरताका सोम-रस झरता है । इस सारे प्रकरणका अर्थ यह है कि हृदयाकाशमें ब्रह्मकी एक सुवर्ण-मय नगरी है, इस नगरीके पास 'कर्म' और 'ज्ञान'के समुद्र हैं, पास ही 'आनन्द'का झरना बहा रहा है, इधर-उधर 'अमरता'का रस टपकानेवाले, ससारकी निस्सारताका ज्ञान कराने-

तद्य एवैतावर च ण्य चार्णवी ब्रह्मलोके ब्रह्मचर्येणानुविन्दन्ति

तेषामेवैष ब्रह्मलोकस्तेषां सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति । ४ ।

वाले पीधे लहलहा रहे हैं। उपायकको ऋषि कहना है कि 'ब्रह्मांड'में मुह फेरकर, अन्दरकी, 'पिंड'की नगरीकी मर कर, तुझे सब दीख जायगा ।)

अष्टम प्रपाठक—[छठा खंड]

'ब्रह्म-लोक'को 'ब्रह्मचर्य'में प्राप्त किया जाता है, परन्तु जो 'ब्रह्म-लोक'को जाता है, उसके प्राण आख-कान आदि इन्द्रियोसे न निकलकर ब्रह्म-रश्मिसे निकलते हैं। आखके विषयोमें जीवनभर लीन रहनेवालेके प्राण आखोसे, श्रोत्रके विषयोमें लीन रहनेवालेके प्राण श्रोत्रोमें, और ब्रह्ममें लीन रहनेवालेके प्राण मूर्धामें जो नाडी जाती है, उससे निकलते हैं, वह वहासे 'ब्रह्म-लोक'को पहुंचता है। इस विचारको विगद करतेहुए ऋषि कहते हैं—

पिंडमें हृदय मानो सूर्य है। उसमें पिंगल, शुक्ल, नील, पीत, लोहित वर्णकी नाडिया नूक्ष्म रससे भरी हुई किण्णोकी तरह चारोंतरफ फैल रही हैं। ब्रह्मांडमें सूर्य मानो जगत्का हृदय है। उसमें पिंगल, शुक्ल, नील, पीत, लोहित वर्णकी किरणें रससे भरीहुई नाडियोकी तरह चारोंतरफ फैल रही हैं। १।

जैसे एक 'महापथ'—लम्बा-चौड़ा सारता—निम्नके तथा ऊर्ध्वके दोनों प्रासोको पहुंच जाता है, इसीप्रकार आदित्यकी किरणें पिंड तथा ब्रह्मांड दोनों लोकोंको पहुंचती हैं। वे आदित्यसे चलकर इन नाडियों में चली आती हैं, और इन नाडियोसे चलकर आदित्यमें पहुंच जाती हैं। पिंड तथा ब्रह्मांडका यह आदान-प्रदान होता रहता है। २।

जब यह सोता है, स्वप्न भी नहीं ले रहा होता, उस समय 'सुषुप्ति-अवस्था'में यह बिखरा नहीं रहता, 'समस्त' हो जाता है, 'प्रसन्न' हो जाता है । उस समय हृदयकी इन्हीं नाडियोमें पहुँचा होता है, उस समय उसे कोई पाप छूतक नहीं जाता, उस समय सूर्यकी रश्मियोसे नाडियोमें आये तेजके साथ इसका सम्पर्क हो रहा होता है । ३।

जब यह निर्वल हो जाता है, तब इसके चारोतरफ बैठे बन्धु-बान्धव पूछते हैं, क्या मुझे पहचानते हो, क्या मुझे पहचानते हो, और जबतक यह शरीरसे निकल नहीं जाता तबतक पहचानता है । ४।

परन्तु जब शरीरसे निकलता है, तब साधारण पुरुष तो इन्हीं हृदयकी रश्मि-रूप नाडियोसे किसी एकमेंसे निकल जाता है । ये नाडिया आँख, कान, नाक आदि सभी इन्द्रियोको गई हैं । जिस विषयमें जीवन-भर रमा रहा होता है, उसी विषयकी नाडीसे, उसी इन्द्रिय-द्वारसे निकल जाता है । ब्रह्मका उपासक 'ओ३म्'का उच्चारण करताहुआ ऊपरको प्रयाण करता है । इधर इसका मनस्तत्त्व (Etherial body) क्षीण होता है, और वह आदित्य-लोकको पहुँच जाता है, सौरी-दशाको प्राप्त हो जाता है । यह सौरी-दशा 'ब्रह्म-लोक' का द्वार है—ब्रह्म-ज्ञानी इस द्वारमेंसे निकलकर 'ब्रह्म-लोक'में पहुँच जाते हैं, दूसरे यहाँ रुक जाते हैं (छा० ४-१५, ५-१०, मुडक १-२) । ५।

इसपर किसीकी उक्ति (कठ ६-१६, प्रश्न ३-६, ७, वृहदा० ४-२-३) है—हृदयकी एक-सौ-एक नाडिया हैं, उनमेंसे एक मूर्धाकी

तद्यत्रैतत्सुप्त समस्त सप्रसन्न स्वप्न न विजानात्यासु तदा नाडीप् सृप्तो भवति । त न कश्चन पाप्मा स्पृशति तेजसा हि तदा सपन्नो भवति । ३ ।
अथ यत्रैतदवलिमान नीनो भवति तमभित आसीना आहुर्जानासि मा जानासि मामिति । स यावदस्माच्छरीरादनुत्क्रान्तो भवति तावज्जानाति । ४ ।
अथ यत्रैतदस्माच्छरीरादुत्क्रान्त्यैतैरेव रश्मिभिरुच्चमाक्रमते । स ओमिति वा होद्वामीयते । स यावत्क्षिप्यन्मनस्तावदादित्य गच्छत्येतद्वै खलु लोकद्वार विदुषा प्रपदन निरोधोऽविदुषाम् । ५ ।

ओर (Carotid Artery) निकलती है, उस नाडीसे ऊपरकी ओर चढ़ता हुआ ब्रह्मविद् अमृतत्वको प्राप्त करता है, दूसरी नाडियोसे निकलनेमें भिन्न-भिन्न गति होती है, हा, निकलनेमें भिन्न-भिन्न गति होती है । ६।

अष्टम प्रपाठक—[सातवा खंड]

(प्रजापति, इन्द्र तथा विरोचनकी कथा, ७ में १५ खंड)

‘प्रजापति’ने घोषणा की कि हृदयाकागमें जिस ‘आत्मा’का निवास है वह पापोसे अलग है, जरा और मृत्युसे छूटा हुआ है, भूख और प्यासमें परे है, सत्य-काम और सत्य-मकल्प है—उसीकी खोज करनी चाहिये, उसीको जानना चाहिये । जो उस ‘आत्मा’को ढूँढकर जान लेता है, वह सब लोकोको और सब कामनाओको पालेता है । १।

प्रजापतिकी यह घोषणा देव तथा असुर दोनोंके कानोंमें जा पड़ी । उन्होंने मन-ही-मन कहा, चलो, उस आत्माका पता चलायें, जिसे पाजानेसे सब लोको और सब कामनाओकी प्राप्ति हो जाती है । देवोंमेंसे ‘इन्द्र’ और असुरोंमेंसे ‘विरोचन’ इसी गवेषणामें नियत पड़े । वे दोनों हाथमें समिधा लेकर, एक-दूसरेके दिना जाने प्रजापतिसे पास जा पहुँचे । २।

उन्होंने प्रजापतिके आश्रममें आकर ३२ वर्षतक ब्रह्मचर्यपूर्वक निवास किया । ‘आत्मा’का नामसात्र सुनकर तो चले नहीं जाना था,

उसका साक्षात्कार करना था । साक्षात्कारकेलिये, अर्थात् जीवनमें आत्म-तत्त्वको ढाल लेनेकेलिये ३२ सालका समय कोई बहुत भी नहीं था । इसके अनन्तर प्रजापतिने उनमें पूछा, किम इच्छासे तुम आश्रममें आसन जमाये हो ? उन्होंने कहा, भगवन् ! आपकी घोषणा चारो-तरफ गूँज रही थी कि 'आत्मा' पापोमें अलग है, जरा और मृत्युसे छूटाहुआ है, भूख और प्याससे परे है, सत्य-काम और सत्य-सकल्प है—उसीको खोजना चाहिये, उसीको जानना चाहिये, जो उस 'आत्मा'को ढूँढकर जानलेता है वह सब लोकोको और सब काम-नाओ को पालेता है—वस, हम उसी 'आत्मा'की खोजमें आपके आश्रममें आकर आसन जमाये बैठे हैं । ३।

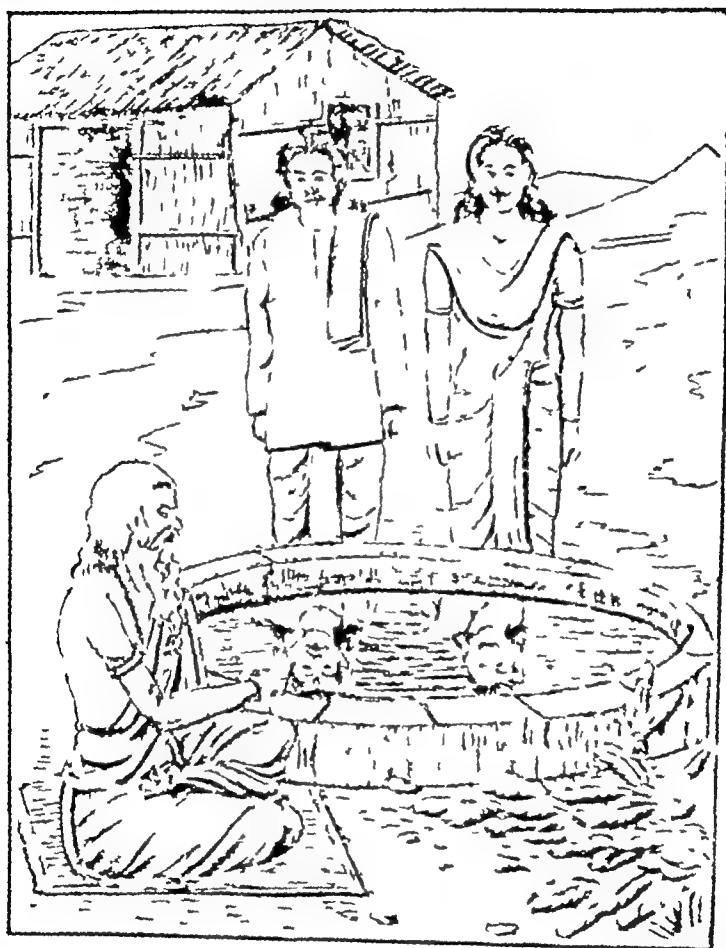
प्रजापतिने उन दोनोंसे कहा, यह जो आखमें पुरुष दीखता है, यह 'आत्मा' है, फिर कहा, यही 'अमृत' है, 'अभय' है, यही 'ब्रह्म' है । उन दोनोंने पूछा, भगवन् ! यह जो जलमें दीखता है, जो दर्पणमें दीखता है—यह कौन-सा आत्मा है ? प्रजापतिने उत्तर दिया, इनमें भी वही आत्मा दीख पड़ता है, जो आखमें दिखाई देता है । ४।

अष्टम प्रपाठक—[आठवा खंड]

फिर प्रजापतिने उन दोनोंसे कहा, पानीके वर्तनमें तुम दोनों अपनेको देखो, और फिर 'आत्मा'के विषयमें जो-कुछ समझ न पड़े, वह मुझसे पूछो । उन्होंने पानीके वर्तनमें देखा । प्रजापतिने पूछा, क्या दीखता

तौ ह द्वात्रिंशत वर्षाणि ब्रह्मचर्यमूपतुस्ती ह प्रजापतिस्वाच किमिच्छन्ताववास्तमिति तौ होचतुर्य आत्माऽपहतपाप्मा विजरो विमृत्युविशोकोऽविजिघत्सोऽपिपास सत्यकाम सत्यसकल्प सोऽन्वेष्टव्य स विजिज्ञासितव्य स सर्वांश्च लोकानाप्नोति सर्वांश्च कामान् यस्तमात्मानमनुविद्य विजानातीति भगवतो वचो वेदयन्ते तमिच्छन्ताववास्तमिति । ३ । तौ ह प्रजापतिस्वाच य एपोऽक्षिणि पुरुषो दृश्यत एष आत्मेति होवाचैतदमृतमभयमेतद्ब्रह्मेत्यथ योऽयं भगवोऽप्सु परिख्यायते यश्चायमादर्शो कतम एष इत्येष उ एवैषु सर्वेष्वेतेषु परिख्यायत इति होवाच । ४ ।

हैं ? उन्होंने कहा, भगवन् ! हमें अपना पूर्ण रूप दीख रहा है, लोमस नखतक, अपना प्रतिरूप, अपनी छाया । १।

प्रजापति इन्द्र तथा विरोचनकी आत्माका उपदेग दे रहे हैं

प्रजापतिने उन दोनोंसे फिर कहा, सुन्दर जलकाग और वस्त्र धारणकरके, साफ-सुधरे होकर, पानीके वर्तनमें देखो । उन दोनोंने

सुन्दर अलंकार और सुन्दर वस्त्र धारण किये, अपनेको साफ-सुथरा किया, और पानीके वर्तनमें देखने लगे । प्रजापतिने उनसे पूछा, क्या दीखता है ? १२।

उन्होंने कहा, भगवन् ! जैसे हम सुन्दर अलंकार, सुन्दर वस्त्र धारण कियेहुए हैं, साफ-सुथरे हैं, इसीप्रकार हम दोनोंके प्रतिविम्ब भी सुन्दर अलंकारवाले, सुन्दर वस्त्र धारण कियेहुए और साफ-सुथरे हैं । प्रजापतिने कहा, 'जागृतावस्था'में जिसे तुम देखते हो, यह 'आत्मा' है, यह 'अमृत' है, 'अभय' है, यह 'ब्रह्म' है । वे दोनों यह सुनकर शान्त-हृदय होकर चल दिये । १३।

उन्हें इसप्रकार जाते देखकर प्रजापतिने अपने हृदयमें कहा, ये दोनों 'आत्मा'को बिना उपलब्ध किये, बिना जाने जा रहे हैं । इन दोनोंमेंसे जो कोई 'देह ही आत्मा है'—इस उपनिषद्के अनुयायी बनेंगे, वे पराजित हो जायगे । विरोचन तो शान्त-हृदय होगया, और असुरोंके पास पहुँचा । वह तो 'विरोचन' था, शरीरको रोचमान रखनेमें, सजाने-वजानेमें ही उसका चित्त था । उसने असुरोंको 'देह ही आत्मा है'—इस उपनिषद्का उपदेश दिया । उसने कहा, देह ही आत्मा है, इसी देह-रूप आत्माकी पूजा करनी चाहिये, सेवा करनी चाहिये—इसीकी पूजासे, इसीकी सेवासे मनुष्य दोनों लोकों को प्राप्त कर लेता है, इस लोकको, और उस लोकको । १४।

तौ ह प्रजापतिरुवाच साध्वलकृती सुवसनी परिष्कृती भूत्वोदश-
रावेऽवेक्षेथामिति तौ ह साध्वलकृती सुवसनी परिष्कृती भूत्वो-
दशरावेऽवेक्षाचक्राते तौ ह प्रजापतिरुवाच कि पश्यथ इति । २ ।
तौ होचतुर्ययैवेदमावा भगव साध्वलकृती सुवसनी परिष्कृती
स्व एवमेवेमौ भगव साध्वलकृती सुवसनी परिष्कृतावित्येप आत्मेति
होवाचैतदमृतमभयमेतद्ब्रह्मेति तौ ह शान्तहृदयौ प्रवव्रजतु । ३ ।
तौ हान्वीक्ष्य प्रजापतिरुवाचानुपलभ्यात्मानमननुविद्य ब्रजतो
यतर एतदुपनिषदो भविष्यन्ति देवा वाऽनुरा वा ते पराभ-
विष्यन्तीति स ह शान्तहृदय एव विरोचनोऽमुराञ्जगाम तेभ्यो
हैतामुपनिषद प्रोवाचात्मैवेह मह्य आत्मा परिचर्य आत्मा-
नमेवेह मह्यन्नात्मान परिचरन्नुभौ लोकाववाप्नोतीम चामु चेति । ४ ।

इन्निन्द्रे आज दिनतक जो 'दान' नहीं देता, किसी दम्तुमें 'श्रद्धा' नहीं रखता, 'यज्ञ' नहीं करता, उसे कहते हैं—यह 'असुर' है। देहवो आत्मा कहना 'अमुरोदनिषद्' है। असुर लोग शरीरको गन्ध-माला से सजाते हैं, और समझते हैं कि इस लोकको जीत लिया, और मरनेपर शरीरका वस्त्रालंकारादिसे सज्जकार करते हैं, और समझते हैं कि इसप्रकार हम लोकको जीत लिया । ५।

अष्टम प्रपाठक—[नौवा खंड]

इन्द्र देवोके पान नहीं पहुँचा। उसे यह भय उत्पन्न होगया कि प्रजापतिके उपदेशमें वह आत्माके वास्तविक स्वरूपको नहीं समझा। वह तोचने लगा, जैसे जन्म दीखनेवाली छाया शरीरके अलङ्कृत होनेपर अलङ्कृत होजाती है, सुवस्त्रमें नुवस्त्र हो जाती है, परिष्कृत होनेपर परिष्कृत हो जाती है, इसीप्रकार शरीरके अन्धे होनेपर, काणे होनेपर, लूले-लगडे होनेपर यह छाया भी तो अन्धी, काणी और लली-लगडी दीखने लगती है, शरीरका नाश हो जाय, तो यह भी नष्ट हो जाती है। तो यह जलमें छायाके रूपमें दीखनेवाला प्रतिदिन्य आत्मा कैसे हो सकता है ? मुझे इस सिद्धान्तमें कोई भलाई नहीं दीय पडनी । १।

यह हाथसे सगिधा लेकर फिर लौट आया। उसे प्रजापतिने पना, हे इन्द्र ! तुम तो विरोचनके साथ शान्त-हृदय होकर चले गये थे, अब फिर किस चाहनासे वापस लौट आये हो ? उसने कहा,

भगवन् ! जलमें दीखनेवाली यह छाया जैसे शरीरके अलङ्कृत होनेपर अलङ्कृत, सुवस्त्र होनेपर सुवस्त्रित और परिष्कृत होनेपर परिष्कृत होजाती है, वैसे शरीरके अन्धे होनेपर अन्धी, काणे होनेपर काण्ठी, लूठे-लगडे होनेपर लूली-लगड़ी और शरीरके नाग होनेपर नष्ट भी तो होजाती है । मुझे शरीरको ही आत्मा माननेका यह सिद्धान्त कुछ ठीक नहीं जचा । २।

प्रजापतिने उत्तर दिया, हे इन्द्र ! तूने ठीक समझा, मैं तुझे आत्माका स्वरूप नमझानेकेलिये और उपदेश दूंगा । तुम ३२ वर्ष और मेरे पास ब्रह्मचर्य-पूर्वक वास करो । उसने प्रजापतिके निकट और ३२ वर्ष वास किया, तब प्रजापतिने उसे कहा । ३।

अष्टम प्रपाठक—[दसवा खंड]

जो यह 'स्वप्नावस्थामें' महिमाशाली होकर विचरता है, यही 'आत्मा' है, यह 'अमृत' है, 'अभय' है, यही 'ब्रह्म' है । यह सुनकर इन्द्र शान्त-हृदय होकर चल दिया, परन्तु देवोके पास पहुचनेसे पहले ही उसे यह भय दीखने लगा कि यद्यपि यह ठीक है कि शरीर अन्धा होजाय, तो स्वप्नावस्थामें विचरनेवाला अन्धा नहीं होता, शरीर काणा हो जाय, तो वह काणा नहीं होता, शरीरके दोषसे वह दूषित नहीं होता । १।

स समित्पाणि पुनरेयाय तं ह प्रजापतिरुवाच मधवन्वच्छान्त-
हृदय प्रात्राजी सार्धं विरोचनेन किमिच्छन् पुनरागम इति
स होवाच यथैव खल्वय भगवोऽस्मिञ्छरीरे साव्वलकृते साव्व-
लकृतो भवति सुवसने सुवसन परिष्कृते परिष्कृत एवमेवाय-
मस्मिन्नन्धेऽन्धो भवति सामे साम परिवृक्णे परिवृक्णोऽस्यैव
शरीरस्य नाशमन्वेप नश्यति नाहमत्र भोग्य पश्यामीति । २ ।
एवमेवैष मधवन्निति होवाचैत त्वेव ते भूयोऽनुव्याख्यास्यामि वसापराणि
द्वात्रिंशत् वर्षाणीति स हापराणि द्वात्रिंशत् वर्षाण्युवास तस्मै होवाच । ३ ।
य एष स्वप्ने महीयमानश्चरत्येष आत्मेति होवाचैतदमृतमभयमेतद्ब्रह्मेति स
ह शान्तहृदय प्रवव्राज स हाप्राप्यैव देवानेतद्भय ददर्श तद्यद्यपीदं शरीर-
मन्व भवत्यनन्ध स भवति यदि आममसामो नैवैषोऽस्य दोषेण दुष्यति । १ ।

न शरीरके बधसे वह मरता है, न इसके काणा होनेसे वह बाणा होता है, परन्तु स्वप्नमें ऐसा तो प्रतीत होता है कि कोई इसे मार रहा है, इनका पीछा कर रहा है, स्वप्नमें इसे अप्रिय अनुभव होते हैं, कभी-कभी रोने भी लगता है। मुझे स्वप्नके द्रष्टाको आत्मा माननेके सिद्धान्तमें भी कोई भलाई नहीं दीखती । २।

वह हाथमें नमिधा लेकर फिर लौट आया। उसे प्रजापतिने कहा, हे इन्द्र ! तुम तो ज्ञान्त-हृदय होकर चले गये थे, अब फिर किम चाहनासे वापस लौट आये हो ? उसने कहा, भगवन् ! यद्यपि यह ठीक है कि शरीर अन्धा होजाय तो वह अन्धा नहीं होता, काणा होजाय तो वह बाणा नहीं होता, शरीरके दोषसे वह दूषित नहीं होता । ३।

न शरीरके बधसे वह मरता है, न काणा होनेसे बाणा होता है, परन्तु फिर भी ऐसा तो अनुभव होता है जैसे कोई इसे मार रहा है, इनका पीछा कर रहा है, स्वप्नमें इसे अप्रिय अनुभव होता है, कभी-कभी यह रोने भी लगता है। मुझे यह सिद्धान्त कुछ ठीक नहीं लगा। प्रजापतिने उत्तर दिया, हे इन्द्र ! तूने ठीक समझा, मैं तुझे आन्माका स्वरूप समझानेकेलिये और उपदेश दूंगा। तुम ३२ वर्ष और मेरे पास ब्रह्मचर्य-पूर्वक वास करो। उसने प्रजापतिके निकट और ३२ वर्ष वास किया, तब प्रजापतिने उसे कहा । ४।

अष्टम प्रपाठक—[ग्यारहवा खंड]

सोनेके बाद जहा पहुचकर यह 'समस्त' हो जाता है, विसर्गन रहकर सिमिट-सा जाता है, 'प्रसन्न' हो जाता है—स्वप्नको भी नहीं जानता—ऐसी 'सुषुप्तावस्था'में जिसके स्वरूपकी कुछ-कुछ झाकी दीखती है, वही 'आत्मा' है, वह 'अमृत' है, 'अभय' है, वही 'ब्रह्म' है । यह सुनकर इन्द्र शान्त-हृदय होकर चल दिया, परन्तु देवोंके पास पहुचनेसे पहले ही उसे यह भय दीखने लगा कि सुषुप्तावस्थामें तो यह अपनेको भी नहीं जानता । 'मैं यह हूँ'—ऐसा अनुभव उसे नहीं होता, और न ही इन भूतोंके विषयमें उसे कुछ भी ज्ञान रहता है, मानो उस अवस्थामें वह नाशमें ही लीन हो जाता है । सुषुप्तावस्था में पहुच जानेवाली सत्ताको आत्मा माननेके सिद्धान्तमें मुझे कोई भलाई नहीं दीखती । १।

वह हाथमें समिधा लेकर फिर लौट आया । उसे प्रजापतिने कहा, हे इन्द्र ! तुम तो शान्त-हृदय होकर चले गये थे, अब फिर किस चाहनासे वापस लौट आये हो ? उसने कहा, भगवन् ! सुषुप्तावस्था में पहुँचकर इसे यह भी तो ज्ञान नहीं रहता कि मैं यह हूँ, न उस समय यह इन भूतोंको ही ज्ञान पाता है, मानो नष्टहुआ-सा होता है । मुझे यह सिद्धान्त कुछ ठीक नहीं जचा । २।

प्रजापतिने उत्तर दिया, हे इन्द्र ! तूने ठीक समझा, मैं तुझे आत्मा का स्वरूप समझानेकेलिये और उपदेश दूँगा । सुषुप्तावस्थामें आत्मा

तद्यत्रैतत् सुप्त समस्त सप्रसन्न स्वप्न न विजानात्येव आत्मेति होवाचै-
तदमृतमभयमेतद्ब्रह्मेति स ह शान्तहृदय प्रवव्राज स हाप्राप्यैव देवानेतद्-
भय ददर्श नाह खल्वयमेव, सप्रत्यात्मान जानात्ययमहमस्मीति नो
एवेमानि भूतानि विनाशमेवापीतो भवति नाहमत्र भोग्य पश्यामीति । १।

स समित्पाणि पुनरेयाय त, ह प्रजापतिरुवाच मधवन्त्यच्छान्त-
हृदय प्राव्राजी किमिच्छन्पुनरागम इति स होवाच नाह खल्वय
भगव एव, सप्रत्यात्मान जानात्ययमहमस्मीति नो एवेमानि
भूतानि विनाशमेवापीतो भवति नाहमत्र भोग्य पश्यामीति । २।

की जो झलक दीख पड़नी है, वही आत्मा है, उसने अतिरिक्त वह और कुछ नहीं है। तुम और ५ वर्ष आश्रममें वास करो। उसने प्रजापतिके निकट और ५ वर्ष वाम किया। इसप्रकार इन्द्रने प्रजापतिके निकट १०१ वर्षतक तपस्या की। इसीलिये यह कथानक प्रसिद्ध है कि इन्द्रने १०१ वर्षतक प्रजापतिके निकट ब्रह्मचर्य-वास किया था। पात्र वर्ष बीत जानेपर प्रजापतिने इन्द्रको समझाना शुरू किया—।३।

अष्टम प्रपाठक—[वारहवा खंड]

हे इन्द्र ! यह शरीर तो मरण-धर्मा है, मृत्युमें गस्ताहुआ है। यह मरण-धर्मा शरीर उस अमृत-रूप अशरीर आत्माका अधिष्ठान है, उसके रहनेका स्थान है। आत्मा स्वभावमें अशरीर है, परन्तु जन्मतक इस शरीरके साथ अपनेको एक समझकर रहता है, तबतक उसे भी सुख-दुःख लगा ही रहता है क्योंकि सुख-दुःख तो शरीरका धर्म ही है। तबतक शरीरके साथ यह अपनी एकता बनाये नयेगा सुख-दुःखसे नहीं छूट सकेगा, अपने अशरीर-रूपमें आनेपर इसे सुख-दुःख ही नहीं सकेंगे। १।

दाय् अग्नि, विद्युन्, गर्जना—ये भी तो अशरीर ही हैं, क्या हैं इनका शरीर ? जिसप्रकार ये 'आकाश'में रहते हैं, पर शरीर न होनेके कारण दीखते नहीं, हा अपने दृश्य-रूपमें तब प्रकट होते हैं जब परम-ज्योति 'सूर्य'से इनका सम्पर्क होता है, सूर्यकी गर्मी पाकर दाय् अपने अगली रूपको धारणकर दहने लगता है, सूर्यकी गर्मीसे

ही अभ्र प्रकट होते हैं, विद्युत् चमकती है, गर्जना प्रकट होती है । २।

इसी प्रकार आत्मा भी अशरीर है, वह 'शरीर'में रहता है, परन्तु जब उसका भी परम-ज्योति 'ब्रह्म'के साथ सम्पर्क होजाता है, तब वह भी अपने असली रूपको धारण कर लेता है । जैसे वायु आत्मामें रहताहुआ भी दीखता नहीं था, परन्तु सूर्यके सम्पर्कमें जब वायु बहने लगता है तब मानो दीखने लगता है, ऐसे ही शरीरमें रहताहुआ भी आत्मा दीखता नहीं परन्तु जब परम-ज्योति ब्रह्मका सम्पर्क होजाता है, तब वह भी मानो दीखने लगता है, वह अपने शुद्ध-रूपमें प्रकट हो जाता है । इस अवस्थामें जो पहुचजाता है, उसीको 'उत्तम-पुरुष' कहते हैं । जब मनुष्य इस अवस्थामें पहुचजाता है—शरीरमें रहता हुआ भी अपनेको अशरीरी अनुभव करने लगता है—तब वह खाता-हुआ, खेलताहुआ, स्त्रियोके साथ आनन्द मनाताहुआ, सैर करताहुआ, इसप्रकार विचरता है जैसे यह शरीर, ये बन्धु-बान्धव, ये आस-पासके लोग उसे कुछ याद ही नहीं । वह ससारके जो काम करता है, ऐसे करता है जैसे शरीरके साथ उसका कोई सम्बन्ध नहीं, परम-ज्योतिके सम्पर्कमें आनेके कारण वह अपनेको शरीरसे अलग देख लेता है । वह ऐसा स्पष्ट देख लेता है कि जैसे रथके साथ घोडा जुता होता है वैसे ही उसका प्राण, उसका आत्मा इस शरीर-रूपी रथके साथ जुता-हुआ है, वह स्वयं शरीर नहीं है, न शरीर तथा आत्माका कोई मूल-गत सम्बन्ध है । ३।

आकाशमें जहा भी आख जड़ीहुई है, वही 'चाक्षुष-पुरुष', वह

अशरीरो वायुरभ्र विद्युत्स्तनयित्पुरुशरीराण्येतानि तद्यथैतान्यमुष्मा-
दाकाशात्समुत्थाय पर ज्योतिरुपसपद्य स्वेन रूपेणाभि निष्पद्यन्ते । २ ।
एवमेवैष सप्रसादोऽस्माच्छरीरात्समुत्थाय पर ज्योतिरुपसपद्य स्वेन
रूपेणाभिनिष्पद्यते स उत्तमपुरुष स तत्र पर्येति जक्षत्कीडनममाण
स्थीभिर्वा यानैर्वा ज्ञातिभिर्वा नोपजन स्मरन्निद शरीर स यथा
प्रयोग्य आचरणे युक्त एवमेवायमस्मिच्छरीरे प्राणो युक्त । ३ ।

आत्मा बैठा है, और इस विशाल जगत्को मानो झरोखोंमें बैठा झाँक रहा है। आख क्या है ? यह कोई स्वतन्त्र-वस्तु नहीं है, उसीके देखनेका साधन है—जो देख रहा है, वही 'आत्मा' है। नासिका गन्ध ग्रहण करने केलिये है, यह साधन है, जो गन्ध ग्रहण करता है, वही 'आत्मा' है। वाणी व्यवहार करनेकेलिये है, यह साधन है, जो व्यवहार करता है, वही 'आत्मा' है। श्रोत्र सुननेकेलिये है, यह साधन है, जो सुनता है, वही 'आत्मा' है। १४।

मन आत्माका दैव-चक्षु है, दिव्य-नेत्र है, इसमें यह जागे-पीछे, भूत-भविष्यत् सब देखता है, इसी दिव्य-चक्षुद्वारा मनमें ही, कल्पनामें ही मनुष्य रमण करता है, परन्तु यह भी आत्माका नायन है, जो मनके द्वारा मनन करता है वही 'आत्मा' है। १५।

होजाता है, वैसे मुपुन-म्यानमें जाकर भी आत्मा कुछ ेकलिये शरीरमें अलग-गा हो जाना है । मरकर तो कोई उमी शरीरमें लौट कर आता नहीं, अतः वह नहीं जान सकता कि शरीरमें अलग होकर वह किस अवस्थामें पहुच गया था, परन्तु मुपुन होकर तो हरेक व्यक्ति जाग उठता है—तब जो मुपुन-समयके आनन्दको स्मरण करता है, वह आनन्द अपने शुद्ध-स्वरूपमें जानेपर जो उसे हुआ था, उमीको स्मरण करता है । हे इन्द्र ! मुपुन-समयमें आत्मा नहीं सोता, शरीर सोता है, आत्मा जडवत् नहीं होता, शरीर जडवत् होता है । उस समय की अवस्थाको जानकर ही तो तू आत्माके स्वरूपको जान सकता है । यही विचार माण्डूक्योपनिषद् तथा बृहदा० में क्रमशः २-१ तथा ४-२, ३ में कहे गये हैं ।)

जो देव-गण इस ससारके साथ अधिक सम्पर्क न रखकर ब्रह्म-लोक में विचरण करते हैं, ब्रह्म-ध्यानमें लीन रहते हैं, वे इमी 'आत्मा'की उपासना किया करते हैं, इमीलिये सब लोक और सब कामनाएँ उनके वशमें रहती हैं । जो उस आत्माको ढूँढकर जान लेता है वह सब लोको और सब कामनाओको प्राप्त कर लेता है—ऐसा प्रजापतिने इन्द्रसे कहा, प्रजापतिने कहा । ६।

अष्टम प्रपाठक—[तेरहवा खंड]

मैं आत्माके 'श्याम'-रूपसे, उस रूपसे जो श्याममय अर्थात् अन्ध-कारमय है, जिसे मैं कुछ नहीं जानता, उसके 'शवल'-रूपको, चितकबरे रूपको, उस रूपको जिसमें कुछ-कुछ स्पष्टताका आभास होता है, प्राप्त करूँ, 'शवल'-रूपको देखकर यह समझ जाऊँ कि यह वही 'श्याम'-रूप है, जो कुछ दीख नहीं पड़ता था । जैसे घोड़ा बालोको भाडकर गर्दन झाड देता है, जैसे चन्द्र राहुके ग्राससे छूट जाता है, इसी-

---

य एते ब्रह्मलोके त वा एन देवा आत्मानमुपासते तस्मात्तेषां सर्वे च लोका आत्ता सर्वे च कामा स सर्वाश्च लोकानाप्नोति सर्वाश्च कामान्यस्तमात्मानमनुविद्य विजानातीति ह प्रजापतिरुवाच प्रजापतिरुवाच । ६ ।

प्रकार आत्माके यथार्थ रूपको जानकर मैं पापोंको झाड़ दूँ, शरीरको फेंक दूँ, तमारे सब कृत्योंसे निवृत्त होकर अकृत ब्रह्म-लोकमें जा पहुँचूँ, जा पहुँचूँ । १।

अष्टम प्रपाठक—[चौदहवा खंड]

तमारे 'नाम' (Name) तथा 'रूप' (Form) का ही समुदाय है । ये नाम-रूप आकाशमें —जो खाली स्थान दीज रहा है—उनमें है । तमारे क्या है ? 'नाम' 'रूप' और 'आकाश' । इन तीनोंके बीचमें जो है, वह 'ब्रह्म' है, वह 'अमृत' है, वह 'आत्मा' है । प्रजापतिने आत्माके सम्बन्धमें उपदेश दिया है इन्द्रियों में प्रजापतिकी मन्त्रमें रहे, उसके घरपर रहे, ब्राह्मणोंमें, क्षत्रियोंमें और वैश्योंमें यज्ञ प्राप्त कर, मैंने यज्ञको पा लिया, यज्ञों-के-यज्ञको पा लिया—मरीचमें पृथक् आत्माका दर्शन कर लिया । मैं जब योनिमें शयन न करूँ, जन्म-मरणके बंधनमें छूट जाऊँ क्योंकि यह योनि दातोवाली तो नहीं है—'अदम्य' है—परन्तु फिर भी बिना दातोके ही खा जाती है—'अदम्य' है । १।

अष्टम प्रपाठक—[पन्द्रहवा खंड]

यह 'आत्म-ज्ञान' ब्रह्माने प्रजापतिसे सुनाया, प्रजापतिने मनुष्यों, मनुष्यों द्वारा सब प्रजाओंको उपदेश दिया । उपनिषद्में चाहिये कि आचार्य-बुद्धिसे जाकर गुरुकी सेवा करे, उसके बाद जो मन्त्र दचे उससे यथाविधि वेदोंका अध्ययन करे । तदनन्तर समावर्तन मन्त्र होनेपर गुरु प्रदेशमें बृहस्पति के राज स्थापना करता हुआ धार्मिक

कार्योको करताहुआ, सब इन्द्रियोका आत्मामें निग्रह करताहुआ, तीर्य-स्यानोमें ही नहीं उनके अनिरिक्त भी सर्वत्र सब भूतोके प्रति अहिंसाका व्यवहार करताहुआ विचरे । जो इसप्रकार विचरता है, वह इस जन्ममें ही आयु-पर्यन्त 'ब्रह्म-लोक'में ही विचरण करता है, और शरीर त्यागनेपर फिर लौटकर नहीं आना, फिर लौटकर नहीं आता । १।

तद्वैतद्रष्ट्वा प्रजापतय उवाच प्रजापनिर्मनत्रे मनु प्रजाम्य आचार्यकुलाद्वेद-
मधीत्य यथाविधान गुणे कर्मातिशेपेणाभिममावृत्य कुटुम्बे शुची
देशे स्वाध्यायमधीयानो वामिकांस्त्रिदशदात्मनि सर्वेन्द्रियाणि
सप्रतिष्ठाप्याहिं सन्तमर्वभूतान्यन्यत्र तीर्थेभ्यः स खत्रेव वर्तयन्वावदायुष
ब्रह्मलोकमभिसंपद्यते न च पुनरावतते न च पुनरावर्तते । १ ।

बृहदारण्यक उपनिषत्

प्रथम अध्याय—[पहला ब्राह्मण]

(नृष्टिका ह्य, वाजी, अर्वा तथा अज्व-न्यसे वर्णन)

उपनिषदोंके ऋषि 'ज्ञान'के 'अज्ञान'का वर्णन करनेहुए 'मिट'ने 'ब्रह्माण्ड'का वर्णन किया करते थे—उनकी वर्णन-नीतीका यह मूल-मंत्र था । उपनिषत्कारोंमें जो यज्ञ होते थे, उन्हें भी वे पन्थाओंमें ही घटानेका यत्न करते थे । इन्हीं यज्ञोंमें 'अज्वमेव-यज्ञ' था । निम्न-प्रकार का यज्ञ-मठपमें 'अज्वमेव'-यज्ञ ही रखा है, उसप्रकार मानो उन विद्यालय ब्रह्माण्डमें भी 'अज्वमेव-यज्ञ' ही रखा जा रहा है । वह नृष्टि-न्यस-यज्ञ एक 'विद्या-अज्वमेव-यज्ञ' है । जैसे ? यदि ऐसा है—

नृष्टि ही मानो मेध्य-अश्व है, विद्या अश्व है । इस 'विद्या-अश्व'का मिर 'उषा' है, इसकी जाति 'सूर्य' है, इसका प्राण 'वायु' है, इसका पुलाहुआ मूह 'वैश्वानर-अग्नि' है, इस मेध्य-अश्वका आग 'सप्तत्वर' है—'समय' है । इसकी पीठ 'सु-लोक' है, इसका उदर 'अन्नरिक्त-लोक' है, इसके हृदय 'पृथिवी-लोक' है पाने 'दिगाए' है पसलिया 'अद्वान्तर-दिगाए' है, अंग 'ब्रह्मण' है, जोड़ 'मान और अपमान' है, स्थिति-स्थान 'अहोरात्र' है अन्विष्टा 'नञ्च' है मान 'दादत्' है, पैरोंमें पैरों आधा-पक्षा भोजन 'रेतस्' है अन्विष्टा 'नृष्टि' है, जिगर-फोफड़े 'पहाड' है लोम 'लोषधि न्या वन्मन्त्रिणा' है हृद्वादि 'उदीयमान-मर्य' है, उत्तरार्ध 'अन्न होनाहुआ सूर्य' है । अश्व जैसे जभार लेता है, नृष्टिमें वह 'चमकता' है अश्व जैसे शरीरको शांतता है, नृष्टिमें वह बलवन्ता है अश्व जैसे मृदोन्मत्त बनता है नृष्टिमें

वह 'वरसना' है, अश्व जैसे हिनहिनाता है, सृष्टिमें वह 'गरजना' है । ११।

अश्वके आगे-पीछे जैसे उसकी महिमाको गानेवाले घुघरु लगाये जाते हैं, सृष्टिमें 'दिन'-रूपी घुघरु उसकी अगली और 'रात्रि'-रूपी घुघरु उसकी पिछली महिमाका बखान कर रहे हैं । दिनका उदय 'पूर्व-समुद्र'से होता है, रात्रिका प्रारंभ 'अपर-समुद्र'से होता है । (कोई समय था जब कि भाग्नके पूर्व-भागमें भी समुद्र था, यह भूगर्भ-वेत्ताओंने पता लगाया है । उमी कालमें ये उपनिषद् लिखी गई होगी ।) ये दोनो—दिन और रात—सृष्टि-रूपी अश्वको आगे और पीछे दोनोतरफसे महिमा बनकर घेरेंहुए हैं । अश्वके चार नाम हैं—'हय'-'वाजी'-'अर्वा'-'अश्व' । यह सृष्टि 'हय' है, अर्थात् 'हेय' है, 'त्याज्य' है । 'देव-गण' इस सृष्टि-रूपी घोड़ेपर इसे 'हय' समझकर बैठते हैं, इसे त्यागना है यह समझकर, इसका भोग करते हैं । यह सृष्टि 'वाजी' है, अर्थात् वाज-वाली, अन्नवाली है, 'भोग्य' है । 'गन्धर्व-गण', अर्थात् विलासी-लोग इस सृष्टि-रूपी घोड़ेपर इसे 'वाजी' समझकर बैठते हैं, स नार भोगके ही लिये हैं, यह समझकर इसका भोग करते हैं । यह सृष्टि 'अर्वा' है, 'अवं', अर्थात् 'वध'का स्थान है, हिंसासे ही यहा काम चलता है । 'असुर-गण' इस सृष्टि-रूपी घोड़ेपर इसे 'अर्वा' समझकर बैठते हैं, ससारमें सहार द्वारा ही अपनी जीवन-यात्रा करते हैं । यह सृष्टि 'अश्व' है, 'अश', अर्थात् 'भोजन' मिल जानेका स्थान है । 'मनुष्य-गण', साधारण-लोग इस सृष्टि-रूपी घोड़ेपर इसे 'अश्व'

ॐ उपा वा अश्वस्य मेध्यस्य शिर सूर्यश्चक्षुर्वात प्राणो व्यात्तमग्निर्वैश्वानर सवत्सर आत्माऽश्वस्य मेध्यस्य । द्यौ पृष्ठमन्तरिक्षमुदर पृथिवी पाजस्य दिश पार्श्वे अवान्तरदिश पशंव ऋतवोऽङ्गानि मामाश्चार्धमासाश्च पर्वाण्यहोरात्राणि प्रतिष्ठा नश्चत्राण्यस्थीनि नभो मांसानि । ऊवध्यं सिकता सिन्धवो गुदा यकृच्च वलोमानश्च पर्वता ओषधयश्च वनस्पतयश्च लोमान्युद्यन् पूर्वार्धो निम्लोचञ्जघनार्धो यद्विजृम्भते तद्विद्योतते यद्विधूनुते तत्स्तनयति यन्मेहति तद्वर्पति वागेवास्य वाक् । १ ।

समझकर बैठने हैं, पेट भर जाय, जीवन-यात्राका निर्वाह होजाय, इतने मात्रने मनुष्य रहते हैं । इसप्रकार देव, गन्धर्व, अमुर तथा मनुष्य इन नृष्टि-रूपी विराट् अश्वकी हथ, वाजी, अर्वा, अश्व रूपमें सवारी कर रहे हैं । इन सबका बन्धु, इन सबका कारण 'समुद्र' है— 'समुद्र' अर्थात् जिसमें सब दीड़तेहुए जाकर मानो जैसे बन्धुमें लीन होजाते हो वैसे उममें लीन होजाते हैं । वही कारण-रूप 'प्रकृति' अथवा 'पर-ब्रह्म' ही मानो समुद्र है जिसमें सब ऐसे लीन होजाते हैं जंगे बन्धुमें सब प्रेमने समा जाते हैं । २।

प्रथम अध्याय—[दूसरा ब्राह्मण]

(मृत्यु तथा नृष्टि)

उन प्रकरणमें नृपिने ब्रह्मकी कल्पना 'मृत्यु'के रूपमें की है । ब्रह्मको मृत्यु-रूप मानकर कौन पहले जड़-जगत् उत्पन्नहुआ, जड़के उत्पन्न होनेके बाद कौन चेतन-जगत् उत्पन्नहुआ—उन सब आ गति-प्रक्रियाका साहित्यिक वर्णन करतेहुए नृपि कहते हैं —

नृष्टिके प्रारम्भमें यहा, यह जो-कुछ दीख रहा है, कुछ नहीं था । भूखी मृत्युसे यह सब ढक चुका था । मृत्युका क्या काम है ? क्या गा जाती है । भूखी ही तो खाता है । और जो इस विधात मरणादो मा जाये, कितनी उसकी भूख होगी ! परन्तु मृत्यु खाती भी क्या है, पेट में ही तो रख लेती है । खानेवाला दस्तुकी पेट ही में तो रख लेता है । मृत्युने भी यह सब जगत् पेटमें टाप गया था । मृत्युका रूप ही 'अन्ताधा' है, 'भूख' है । मृत्यु ब्रह्मके उस रूपका नाम है, जिन्ने न मरने लो जतन बनाकर अपनेमें टाप रखा है । मृत्यु-रूप-रहना प्रकृति ही तो गरीर था । प्रकृति-रूपी इन गरीरको वह खा गया, तो उसका अपना गरीर भी न रहा, तादे जिन्ने जन्म मरे क्या

सृष्टिकी अवस्थामें अपने शरीरमें ही तो वह अपने शरीरको खा रहा था—यही तो मत्स्य-न्याय है । बड़ी मछली छोटी मछलीको निगल रही है, कोई भोक्ता है, कोई भोग्य है । ब्रह्मके मृत्यु-रूप शरीरमें ही तो यह चर्वण चल रहा है । जब इस चर्वणके होते-होते प्रलय होगई, तब ब्रह्मका शरीर न रहा । अब मृत्यु अपनी क्षुधा-पूर्ति का क्या उपाय करे ? ऐसी अवस्थामें उसका मन किया कि फिर 'आत्मन्वी' होजाऊ, फिर शरीर धारण करू, अब फिर सृष्टिकी रचना करू, ताकि फिर खा-खाकर अपनी भूख मिटाऊ । उसने अर्चना शुरू की, परमाणुओकी पुशामद शुरू की कि आओ भाई, करो मदद, सृष्टिको बना डालें । इसप्रकार अर्चना करतेहुए उसने परमाणुओमें गति दी । मृत्यु-रूप-ब्रह्मकी इस अर्चनासे 'आप्' उत्पन्न हुए, अर्थात् द्रवावस्थामें प्रकृति प्रकट हुई । 'आप्' का अर्थ यहां जल नहीं, अपितु द्रवावस्थाके रूपमें प्रकृति है । यह देखकर कि अब उसका शरीर बनने लगा उसे 'क' हुआ, 'क' अर्थात् सुख हुआ । 'अर्च'का 'अर्' और 'क'का 'क' मिलकर 'अर् + क' = 'अर्क' बनता है—क्योंकि 'अर्चना' करतेहुए उसे 'क' अर्थात् सुख हुआ था इसी-लिये द्रवावस्था-रूप प्रकृतिको 'अर्क' कहते हैं, यही 'अर्क'का 'अर्कत्व' है । जो इसप्रकार अर्कके अर्कत्वको जानता है उसे सुख प्राप्त होता है । १।

यह 'आप्' और 'अर्क' एक ही बात है—प्रकृतिकी द्रवावस्था का नाम 'आप्' है, और इसीका नाम 'अर्क' है । 'आप्', अर्थात् द्रवावस्था प्रकृतिका जो शर था, अर्थात् ऊपर-ऊपरका हिस्सा था, वह महान् हो गया, कड़ा हो गया । आधे बिलोये दहीमें ऊपर-ऊपर जो झाग आ जाती है उसे 'शर' कहते हैं, वह भस्वन बनकर कड़ी हो जाती है, ऐसे ही 'आप्'का ऊपरका हिस्सा जमकर कड़ा पड़गया, वही 'पृथिवी' बन गया, नीचेका हिस्सा तरल होकर 'जल' बनगया ।

नैवेह किचनाग्र आसीन्मृत्युनैवेदमावृतमासीत् । अशनाययाऽश-
नाया हि मृत्युस्तन्मनोऽकुरुताऽऽत्मन्वी स्यामिति । सोऽर्चन्नचर-
त्तस्यार्चत आपोऽजायन्तार्चते वै मे कमभूदिति तदेवाकंस्या-
कंत्व कं ह वा अस्मै भवति य एवमेतदकंस्याकंत्व वेद । १ ।

उनमें फिर मृत्यु-रूप-ब्रह्मने श्रम किया । उसके श्रम करनेपर, और तब उठनेपर, उसके तेजका रस निकल पड़ा, जिसे 'अग्नि' कहा जाता है । इनप्रकार 'आप्', अर्थात् द्रवावस्था प्रकृतिले पानी, जमीन और आग—ये तीन पदार्थ उत्पन्न होगये । २।

अब मृत्यु-रूप-ब्रह्मने अपने अग्नि-रूप शरीरको तीन न्यानोंमें बांट लिया । उनका 'अग्नि'-रूप पृथिवीपर रहा, 'आदित्य'-रूप छुने और 'वायु'-रूप अन्तर्िक्षमें चलागया । इनप्रकार अग्नि-रूप ब्रह्मका प्राण तीन न्यानोंमें बांट गया, और छु-छो-छे लेकर पृथिवी तथाके दिगाल शरीरको धारणकर अग्नि-रूप वह ब्रह्म जड़-जगत्के रश्मि शरीर-धारी होगया । उसके दिगाल जड़-जगत्-रूपी शरीरका वर्णन कौन करे ? पूर्व-दिशा उसका सिंग है, और देखो 'वह' और 'वह'—उत्तर-पूर्व और दक्षिण-पूर्व—दूरतक जा रही ये दिशाएँ उसकी दोनों भुजाएँ हैं । पहले सृष्टिको अज्य मानकर वर्णन दिग गया है, इसलिये इस सृष्टि-रूपी-अव्यकी कोई पूछ भी तो चाहिये । वह देखो, पश्चिम-दिशा उसकी पूछ है, और देखो 'वह' और 'वह'—उत्तर-पश्चिम और दक्षिण-पश्चिम—दूरतक जा रही ये दिशाएँ उसकी दोनों राने हैं । दक्षिण और उत्तर दिशा उसके दोनों पासे हैं द्यौं पीठ हैं, अन्तर्िक्ष उदर है, पृथिवी छाती है, और यह दिशा-काय सृष्टि-रूपी-अव्य जो मृत्यु-रूप-ब्रह्मका ही शरीर है, 'आप्'में ने द्रवावस्था-रूप प्रकृतिसेसे उठकर खड़ा हुआ है, इसलिये उसीने प्रतिष्ठित है । जो इस रहस्यको जानता है वह जहा कही जाना है वही प्रतिष्ठा पाता है । ३।

जड़-जगत् उत्पन्न होनेके बाद उसका एक शरीर पूरा हो गया, अब उसके अन्दर अपने दूसरे शरीरको, चेतन-जगत्को, जिस जगत्में 'मन' तथा 'वाणी'का व्यवहार होता है—उने उत्पन्न करनेकी कामना उठी। उसने चाहा मेरा दूसरा शरीर भी हो जाय। पहले मृत्यु-रूप-ब्रह्मको ससारको खा जानेकी भूख लगी थी, तो उमने प्रलयपर जाकर दम लिया था, जहा कुछ न रहा था, अब उसे सृष्टि उत्पन्न करनेकी भूख लगी है, अब वह प्रत्येक वस्तुको उत्पन्न करनेकी अपनी भूखको मिटाकर ही दम लेगा, भूखमें जो मर रहा है, ब्रह्म ठहरा तो क्या। अपने इस दूसरे शरीर, अर्थात् चेतन-जगत्को उत्पन्न करनेकेलिये उसने 'मन'को 'वाणी'से जोड़ दिया—ऐसी सृष्टि होने लगी जो 'मन' तथा 'वाणी'से काम लेने लगी। ब्रह्मकी प्रथम-शरीरकी रचनाके लिये जो भावना थी, उसने 'आप्'का रूप धारण किया था जिससे जड़-जगत्की सृष्टि हुई, अर्थात् 'आप्'से पानी, जमीन और आग पैदा हुए, अब इस द्वितीय-शरीर, अर्थात् चेतन-जगत्की रचनाकेलिये ब्रह्मकी जो भावना हुई उसने 'सवत्सर'का, काल का, समयका रूप धारण किया। चेतन-जगत्की उत्पत्तिसे पहले सवत्सरका, समयका ज्ञान नहीं था। अग्नि-आदित्य-वायु, अर्थात् जड़-जगत्केलिये दिन-रातकी मर्यादा क्या अर्थ रखती है, जीवधारीकेलिये ही समयका ज्ञान कुछ अर्थ रखता था, अतः चेतन-जगत्की उत्पत्तिके अनन्तर समयका विभाग काममें आने लगा। तो, अबतक क्या सवत्सर, अर्थात् समय था ही नहीं? था, परन्तु छिपा हुआ था, और इतनी देर तक छिपा रहा जितनी देरसे अब यह प्रकट हो रहा है। महान् काल-तक जड़-जगत् ही रहा, इतनी देरतक सवत्सरका नामोनिशान न था, इसके अनन्तर जब चेतन-जगत् हुआ तब सवत्सरकी, कालकी रचना की गई। जब सवत्सर उत्पन्न हुआ, तो मृत्यु-रूप-ब्रह्मने उसकी तरफ अपना भूखा मुह खोला, सोचा अब सृष्टि उत्पन्न होगई, फिर खाना शुरू करूँ। इतनेमें सवत्सर चिल्ला पड़ा, भाण-भाण करने लगा, वस तभीसे 'वाणी'की उत्पत्ति होगई, 'भाण' शब्द 'वाणी'से

जो मिलना है। नृपतिसे इस द्वितीय-जन्मके जानेमें जब कि 'वाणी'का व्यवहार प्रारम्भ हुआ बहुत भारी समय लगा, इतना समय कि मृत्यु-रूप-ब्रह्म भग्नने व्याकुल होकर सम्यक्की प्रतीक्षा न कर सका, सम्यक्की ही जानेकी दौड़ पड़ा। तब ताकत 'वाक्-गदित'का जन्म हुआ, उस गदितका जो जड़ तथा चेतनका भेद करती है, जो अदृश्य-रूपमें 'मन' तथा दृश्य-रूपमें 'वाणी' कहती है। ४।

अब उस मृत्यु-रूप-ब्रह्मने सोचा, मैं तो अपनी भूल मिटानेकेलिये एक डिगल गरीबकी रचनाकर कि उसे जानेमें लग जाना चाहता था, यह क्या, यह तो नहीं-नी-बच्ची—'वाणी'—उत्पन्न होगई, इसे तो जाऊगा, तो क्या अन्न खनेगा। ऐसा सोचकर उसने इस छोटी सी वाणीने ही यह सब रच जाना, रूचाए, खजु, नाम, उरु, गल, मनुष्य और पशु। इसप्रकार उसका चेतन-जगत्में अपने ब्रह्म की भी तस्वीर हो गया। अब जो जो कुछ उसने रचा था उसे मिटाने लगा। वह सब क्या जाता है, उसी मृगलो 'अदिति' कहते हैं। यह मिटा अदिति ही यही है कि वह सब 'उद्-भरण'के लिये उत्पन्न होकर जाता है, क्षण-क्षण बन जाता है। जो इसप्रकार अदिति के चेतन-रूपकी साक्ष्यता है, वह सबका 'उत्ता' हो जाता है। समस्त सृष्टि उसको नामने 'जग'की तरह ढेर हो जाता है। ५।

अबतब सृष्टि-रूप दो घट हुए—'जट-जगत्' और 'चेतन-जगत्'। उस मृत्यु-रूप-ब्रह्मने फिर सामान्य की एक नारी रचने ली।

इस उद्देश्यसे उसने श्रम किया, तप किया । उनके श्रम तथा तप कर चुकनेपर उसके 'यशोवीर्य'का उदय हुआ । 'प्राण' ही 'यशोवीर्य' है । 'यशोवीर्य'का उदय हुआ—का अभिप्राय है, यशस्वी और वीर्यवान् प्राणोंका सब जगह संचार हुआ । यद्यपि सृष्टि उत्पन्न हो जानेपर उसने उसका भक्षण प्रारंभ कर दिया था, तथापि इस भक्षणके साथ-साथ सृष्टिमें प्राण-शक्तिका विस्तार बढ़ता गया, बढ़ती होती ही चली गई, और बढ़ती होती ही जा रही है । भक्षण होतेहुए भी बढ़ती होते जाना मृत्यु-रूप-ब्रह्मका भारी तीसरा यज्ञ है । प्राणोंके सब जगह फैल जानेपर ब्रह्मका शरीर—जड़-चेतन—बढ़ने लगा । जैसे कृपकका मन खेतमें लगा रहता है, वैसे नृत्यु-ब्रह्मका मन अपने शरीरकी वृद्धिमें लगा रहा । ६।

मृत्यु-ब्रह्मने कामना की कि मेरे शरीरकी 'वृद्धि' तो होती जा रही है, यह शरीर यू ही न फूलता जाय, इसमें 'पवित्रता' अवश्य हो । उसने यह चाहा कि मैं 'आत्मन्वी'—आत्मा, अर्थात् शरीरवाला—तो होऊ, परन्तु 'मेध्य', अर्थात् पवित्र शरीरवाला होऊ । क्योंकि मृत्यु-ब्रह्मका शरीर बढ़ता जा रहा था, इसलिये इसे 'अश्व' कहते हैं, 'अश्व'का अर्थ है, बढ़ना, फूलना, और क्योंकि वह उसे 'मेध्य'—पवित्र—चाहता था, इसलिये इस विकसित सृष्टिका नाम 'अश्वमेध' हुआ । यही अश्वमेधका अश्वमेधपना है, और जो इस रहस्यको समझता है वही अश्वमेधके वास्तविक-रूपको जानता है । जैसे 'अश्वमेध'का घोड़ा एक वर्षतक बिना रोके खुला विचरता है, वैसे सृष्टि-रूप-अश्वको मृत्यु-ब्रह्मने बिना रोके बढ़ने दिया, परन्तु फिर जैसे अश्वमेधके घोड़ेको वापस बुला लिया जाता है, वैसे सवत्सरके बाद फिर उस अश्व-रूप-सृष्टिका ब्रह्मने अपनेसे ग्रहण कर लिया, तभी तो एक वर्ष बाद शीत-उष्ण-शरत्-वसन्तका चक्र फिर दोबारा चल पड़ता है ।

सोऽकामयत् भूयसा यज्ञेन भूयो यजेयेति । सोऽश्वाम्यत्स तपोऽस्तप्यत् तस्य श्रान्तस्य तप्तस्य यशो वीर्यमुदगमत् । प्राणा वै यशो वीर्यं तत्प्राणे-पूतक्रान्तेषु शरीरं श्वयितुमर्धयत् तस्य शरीर एव मन आसीत् । ६ ।

नृष्टिका जो मुख्य—‘अग्नि’-रूप था उसका तो मृत्यु-ब्रह्मने स्वयं भोग
 लगाया, और जो गौण—‘पशु’-रूप—था उसे अन्य देवताओंके
 सुखें बँट दिये । मृत्यु तो ब्रह्म-सूर्य-चन्द्र-पृथिवी आदिको भोगता है,
 और सूर्य-चन्द्र-पृथिवी आदि अन्य-अवान्तर-जगत्को भोगते हैं ।
 इसप्रकार यह बिजाल-नमार सब देवताओंका निचा-निचाया प्राज-
 पत्य-भोग है—यह मानो एक निरन्तर अन्व-मेध-यज्ञ हो रहा है ।

प्रथम अध्याय—[तीमरा ब्राह्मण]

(प्राणके मन्त्रन्वये देवामुप-कृता)

प्रजापतिकी दो प्रकारकी मन्तानें थीं, देव और असुर । देव छोटे और असुर बड़े थे । वे ब्रह्माडमें, अर्थात् पृथिव्यादि लोकोमें, और पिंडमें, अर्थात् इन्द्रियादि लोकोमें अपना आधिपत्य पानेकेलिये एक-दूसरेसे स्पर्धा करने लगे । देवोंने सोचा, ये ब्रह्माड तथा पिंड तो धृज हैं, फिर क्यों न उद्गीथद्वारा हम असुरोंसे आगे बढ जाय । १।

उन्होंने 'वाणी'को कहा, तू हमारा उद्गाता बन । वाणीने कहा, अच्छा । वह ब्रह्माडमें तथा पिंडमें उद्गाता बन देवोंकेलिये गाने लगी । उसने यह तो कह दिया कि मेरे कर्मका फल सब देव, अर्थात् सब इन्द्रिया भोगें, परन्तु साथ यह भी चाहने लगी कि जो अच्छा-अच्छा फल हो, वह मैं अपनेलिये रख लू । उसकी इस स्वार्थ-भावनाको असुरोंने जान लिया । वे कहने लगे, इस उद्गाताद्वारा देव लोग हमसे आगे निकलना चाहते हैं ? उन्होंने जाकर वाणीको पापसे बंध दिया, वही जो पाप कहाता है, उससे । अब वाणी 'अपतिरूप', अर्थात् झूठ भी बोलने लगी, यह झूठ—अर्थात् पाप । इससे देव सफल न हुए । २।

तब देवोंने 'घ्राण'को कहा, तू उद्गाता बन । घ्राणने कहा, अच्छा । वह ब्रह्माडमें तथा पिंडमें उद्गाता बन देवोंकेलिये गाने लगा । उसने यह तो कह दिया कि मेरे कर्मका फल सब देव, अर्थात् सब इन्द्रिया भोगें, परन्तु साथ ही यह भी चाहने लगा कि जो अच्छा-

द्वया ह प्राजापत्या देवाश्चासुराश्च । ततः कानीयसा एव देवा ज्यायसा असुरास्त एषु लोकेष्वस्पर्धन्त ते ह देवा ऊचुर्हन्तासुरान्यज्ञ उद्गीथेनात्ययामेति । १।
ते ह वाचमूचुस्त्व न उद्गायेति तथेति तेभ्यो वागुदगायत् ।
यो वाचि भोगस्त देवेभ्य आगायद्यत् कल्याण वदति तदात्मने ।
ते विदुरनेन वै न उद्गाताऽत्येप्यन्तीति तमभिद्रुत्य पाप्मना-
ऽविध्यन्त य स पाप्मा यदेवेदमप्रतिरूप वदति स एव स पाप्मा । २ ।

अच्छा फल हो, वह मैं अपने लिये रख लूँ। उनकी इस स्वार्थ-भावनाको अमुरोंने जान लिया। वे कहने लगे, इस उद्गाताद्वारा देव लोग हमसे आगे निकलना चाहते हैं ? उन्होंने जाकर प्राणको पापसे बौध दिया, वही जो पाप कहाना है, उससे। अब प्राण 'अप्रतिष्प', अर्थात् दुरा भी करने लगा, यह दुर्गन्ध अर्थात्—पाप। इससे देव सफल न हुए। १३।

त देवोंने 'चक्षु'को कहा, तू उद्गाता बन। चक्षु ने कहा अच्छा। वह देवता उसे तथा पिछमें उद्गाता बन देवोंने लिये गाने लगा। उसने जा तो कह दिया कि मेरे कर्मका फल सब देव, अर्थात् सब इन्द्रियां भोगें परन्तु मात्र ही यह भी चाहने लगा कि जो-जो अच्छा पान हो, वह मैं अपने लिये रख लूँ। उनकी इस स्वार्थ-भावनाको अमुरोंने जान लिया। वे कहने लगे, इस उद्गाताद्वारा देव लोग हमसे आगे निकलना चाहते हैं ? उन्होंने चक्षुको पापसे बौध दिया वही जो पाप कहाना है, उससे। अब चक्षु 'अप्रतिष्प'—दुरा भी करने लगा। इससे देव सफल न हुए। १४।

असुरोने जान लिया । वे कहने लगे, इस उद्गाताद्वारा देव लोग हमसे आगे निकल जाना चाहते हैं ? उन्होंने श्रोत्रको पापसे वीध दिया । अब श्रोत्र 'अप्रतिरूप'—बुरा भी मृत्तने लगा । इससे देव सफल न हुए । ५।

तब देवोने 'मन'को कहा, तू उद्गाता बन । उसने कहा, अच्छा । वह ब्रह्माडमें तथा पिंडमें उद्गाता बन देवोकेलिये गाने लगा । उसने यह तो कह दिया कि मेरे कर्मका फल सब देव, अर्थात् सब इन्द्रिया भोगों, परन्तु साथ ही यह भी चाहने लगा कि जो-जो अच्छा फल हो, वह मैं अपने लिये रख लूँ । उसकी इस स्वार्थ-भावना को असुरोने जान लिया । वे कहने लगे, इस उद्गातासे देव लोग हमसे आगे निकलना चाहते हैं ? उन्होंने मनको पापसे वीध दिया । अब मन 'अप्रतिरूप'—बुरा सकल्प भी करने लगा । इससे देव सफल न हुए । ६।

तब देवोने मुखमें निवास करनेवाले 'प्राण'को कहा, तू उद्गाता बन । उसने कहा, अच्छा । वह ब्रह्माड तथा पिंडमें उद्गाता बन देवोकेलिये गाने लगा । असुरोने कहा, अच्छा, अब इसके सहारे देव लोग हमसे आगे निकलना चाहते हैं ? उन्होंने स्वार्थ-हीन प्राणके सामने आकर ज्यो ही उसे पापसे वीधना चाहा कि जैसे मिट्टीका ढेला पत्थरसे टकराकर चूर-चूर होजाता है, वैसे ही असुर भी प्राणसे

अथ ह श्रोत्रमूचुस्त्व न उद्गायेति तथेति तेभ्य श्रोत्रमुद्गायद्य श्रोत्रे भोगस्त देवेभ्य आगायद्यत्कल्याणं शृणोति तदात्मने । ते विदुरनेन वै न उद्गात्राऽत्येप्यन्तीति तमभिद्रुत्य पाप्मनाऽविध्यन्स य स पाप्मा यदेवेदमप्रतिरूपं शृणोति स एव न पाप्मा । ५ । अथ ह मन ऊचुस्त्व न उद्गायेति तथेति तेभ्यो मन उद्गायद्यो मनसि भोगस्त देवेभ्य आगायद्यत् कल्याणं सकल्पयति तदात्मने । ते विदुरनेन वै न उद्गात्राऽत्येप्यन्तीति तमभिद्रुत्य पाप्मनाऽविध्यन्स य स पाप्मा यदेवेदमप्रतिरूपं सकल्पयति स एव स पाप्मैवमु खत्वेता देवता पाप्मभिरूपासृजन्नेवमेना पाप्मनाऽविध्यन् । ६ ।

टकराकर चूर-चूर हो गये, और बिध्वम होनेहुए ढेलेकीतन्ह चारों-
तरफ बिपरकर नष्ट हो गये । तब देव बटे, अनुर हारे । जो इस
गहन्यको जान लेता है वह आत्मा में तर्कों में आज्ञाता है और उससे
दोष करनेवाले जत्र परास्त हो जाते हैं । ७।

देव अपनी विजय देवकर बोले कहा है वह जिने हमार
इतप्रकार नाथ दिना ? उन्हें मान्य हुआ अरे उह तो मुण्डने भीतर
दंष्ट्राहवा है । इसीचिरे प्राणियों 'ज्याग्य' कहते हैं, और 'अग्नि' भी
कहते हैं । 'अग्नि' का 'अग्नि', और 'आग्नि' का 'आग्नि' मिलकर 'ज्याग्य'
हवा । और यद्यपि उह अग्निमान्य है अतः उसे 'ज्याग्य' कहा गया । ८।

प्राण-देवता इन्द्रियोके पाप-रूप-मृत्युको दूर हटाकर इन्हें मृत्युके पार लघा ले गया । ११।

उसने पहले-पहल 'वाणी'को मृत्युके पार लघाया । वाणी जब मृत्युके बन्धनसे छूट गई, वह 'अग्नि' हो गई । ब्रह्माडकी 'अग्नि' ही तो पिंडमें कैद होकर 'वाणी' होगई थी । यह वाणी ही मृत्युके पार पहुँचीहुई अग्नि-रूपमें देदीप्यमान हो रही है । १२।

फिर 'घ्राण'को पार लघाया । 'घ्राण'जब मृत्युके बन्धनसे छूट गया, वह 'वायु' होगया । ब्रह्माडकी 'वायु' ही तो पिंडमें कैद होकर 'घ्राण' हो गई थी । यह घ्राण ही मृत्युके पार पहुँचकर वायु होकर वह रहा है । १३।

फिर 'चक्षु'को पार लघाया । 'चक्षु' जब मृत्युके बन्धनसे छूट गया, वह 'आदित्य' होगया । ब्रह्माडका 'आदित्य' ही तो पिंडमें कैद होकर 'चक्षु' होगया था । यह चक्षु ही मृत्युके पार पहुँचकर आदित्य होकर तप रहा है । १४।

फिर 'श्रोत्र'को पार लघाया । 'श्रोत्र' जब मृत्युके बन्धनसे छूट गया, वह 'दिशाए' होगया । ब्रह्माडकी 'दिशाए' ही तो पिंडमें कैद होकर 'श्रोत्र' होगई थी । ये श्रोत्र ही मृत्युके पार पहुँचकर दिशाए बनीहुई है । १५।

सा वा एषा देवतैतासा देवताना पाप्मान

मृत्युमपहत्यार्थना मृत्युमत्यवहत् । ११ ।

स वै वाचमेव प्रथमामत्यवहत्सा यदा मृत्युमत्यमुच्यत
सोऽग्निरभवत्सोऽयमग्नि परेण मृत्युमतिक्रान्तो दीप्यते । १२ ।

अथ प्राणमत्यवहत्स यदा मृत्युमत्यमुच्यत स
वायुरभवत्सोऽय वायु परेण मृत्युमतिक्रान्त पवते । १३ ।

अथ चक्षुरत्यवहत्तद्यदा मृत्युमत्यमुच्यत स आदित्योऽभ-
वत्सोऽमावादित्य परेण मृत्युमतिक्रान्तस्तपति । १४ ।

अथ श्रोत्रमत्यवहत्तद्यदा मृत्युमत्यमुच्यत ता दिशो-
ऽभवत्सा इमा दिग परेण मृत्युमतिक्रान्ता । १५ ।

फिर 'मन' को पार लघाया । 'मन' जब मृत्युके वन्दनसे छूट गया, वह 'चन्द्रमा' होगया । ब्रह्माडका 'चन्द्र' ही तो पिछमे कंद होकर 'मन' होगया था । वह मन ही मृत्युके पान पहुचकर चन्द्र बनकर अपनी आत्मा दिखा रहा है । जो इन रहस्योंको जान लेता है उसे प्राण-देवता मृत्युने पान तरा लेजाता है । १५६।

(यज्ञानक प्राणकेद्वान, विगट्-नय उन ब्रह्माड तथा अट्ट-नय उन पिछम एकात्मता दर्शाते गते हैं । उन्दिउ तथा प्राणने नवग्रमे गुना ली वणन केन ३ प्रज्ज २-३ बृहदा० ३-१ म ली साग जाना है ।)

अपना बल दूसरोको देना ही प्राणका गाना है, इस गाने-रूपी खानेमें प्राण बलगाली होगया ।) जो-कुछ अन्न खाया जाता है, प्राण ही तो खाता है, प्राण ही में तो जाकर वह ठहरता है । १७।

इन्द्रिया बोलों, अन्न ही तो दुनियामें सब-कुछ है, वह तूने अपने-लिये गा लिया । हमें भी इस अन्नमें हिस्सा दो । प्राणने कहा, हिस्सा चाहती हो, तो मुझमें अच्छी तरहमें प्रविष्ट हो जाओ । इन्द्रियोने कहा, अच्छा, और यह कहकर प्राणमें चारों ओरसे प्रवेश कर गई । इसीसे प्राण जो खाता है उसमें इन्द्रिया तृप्त हो जाती हैं । जो इस रहस्यको जानता है, प्राणका अनुसरण करता है, स्वयं खाकर ही तृप्त नहीं होजाता, इन्द्रिया जैसे प्राणमें वैसे उसके अपने मानो उसीमें प्रवेश कर जाते हैं, अपनोका वह भर्ता होजाता है, श्रेष्ठ कहाता है, अग्र-गामी, अन्नाद और अधिपति होजाता है । अपनोमें ही अगर कोई प्राण-सरीखे स्वार्थहीन व्यक्तियोंका शत्रु उठ खड़ा होता है तो वह, जैसे असुर समर्थ नहीं हो सके, वैसे समर्थ नहीं हो सकता, किसीका भर्ता नहीं बन सकता । जो प्राणकी स्वार्थ-हीनताको अनुभव करता है, जो भरण-योग्य व्यक्तियोंका पालन करना चाहता है, वह प्राणकी तरह 'भर्ता' बनकर इन्द्रियोंको 'भार्या'—पौष्य—बनानेमें समर्थ होजाता है, ठीक ऐसे जैसे प्राणरूपी 'भर्ता'की इन्द्रिया मानो 'भार्या' है । १८।

यह 'अयास्य'—प्राण—'आगिरस' है, क्योंकि यह अगोका रस है । प्राण अगोका रस है, और क्योंकि प्राण अगोका रस है इसलिये

अथात्मनेऽन्नाद्यमागायद्यद्वि वि चान्नमद्यतेऽनेनैव तदद्यत इह प्रतितिष्ठति । १७ ।
ते देवा अन्नवनेतावद्वा इदं सर्वं यदन्नं तदात्मन आगासीरन् नोऽस्मिन्नन्न
आभजस्वेति ते वै माऽभिसविशतेति तथेति तं ममन्त परिण्यविशन्त ।
तस्माद्यदनेनान्नमत्ति तेनैतास्तृप्यन्त्येव ह वा एनं स्वा अभिसविशन्ति
भर्ता स्वानां श्रेष्ठ पुर एता भवत्यन्नादोऽधिपतिर्य एव वेद य उ
हैवविदं स्वेपु प्रतिपत्तिर्वृभृपति न हैवाल भार्येभ्यो भवत्यथ य एवैत
मनुभवति यो वैतमनु भार्यान् वृभृर्पति स हैवाल भार्येभ्यो भवति । १८ ।

जित-किनी अगने प्राण निवृत्त जाता है, वही मृत जाता है. अगोवा
रुम जो ठहरे ।१९।

यह 'वृहस्पति' भी कहता है । 'वाणी' ब्रह्म है महान् है. और
यह वाणीवा भी पति है यद्यपि वाणीको इतीने तो मन्युदे पार लघाया
या, इत्यनिये यह वृहस्पति है ।२०।

यह 'वृहस्पति' भी कहता है । 'वाणी' ब्रह्म है, उन्ना यह
पति है इत्यनिये वृहस्पति है ।२१।

प्राण ही उद्गीथ है । 'वाणी' गीथ है, प्राण 'उत्' है । प्राण 'उत्' इसलिये है क्योंकि प्राणसे ही तो सब उठ खड़ा हुआ है, और उठ खड़े होकर सब प्रभुका गुण-गान कर रहे हैं । यह खड़े-खड़े जो सब जगह प्राणद्वारा प्रभुका गान हो रहा है, यही उद्गीथ है । २३।

प्राण ही वाणीद्वारा प्रभुका गुण-गान करता है, इस विषयमें एक आख्यायिका है । किमी समय ब्रह्मदत्त चेकितायन सोम-पान कर रहे थे । वे बोले, अयास्य-आगिरस प्राण अगर वाणीके बिना उद्गीथ का गान करे, तो सोम राजा उसका तिर फोड़ दे । अर्थात्, प्राण इतना उद्गीथ-गान नहीं कर सकता, वाणी तथा प्राणके मेलने ही उद्गीथ-गान होसकता है । २४।

वाणी साम-गान करती है, परन्तु सामका धन उसका सर्वस्व 'स्वर' है । जो सामके धनको जानता है, वही धनी होता है । 'स्वर' ही सामका धन है, इसलिये ऋत्विक्का कार्य करना हो, तो स्वर ठीक करे । स्वरसे सम्पन्न वाणीसे ऋत्विक्-कार्य करे । तभी तो यज्ञमें स्वरवालेको ढूँढते हैं, जिसकी वाणीमें स्वरका धन होता है । जो इसप्रकार सामके धनको, सुरीली-वाणीको जानता है, वह सामका धनी हो जाता है । २५।

सामका 'धन' स्वर है, सामका 'सुवर्ण', अर्थात् 'सोना' क्या है ? जो सामके सोनेको जानता है, उसके पास सोना-ही-सोना होजाता है ।

एष उ वा उद्गीथ प्राणो वा उत्प्राणेन हीदं, सर्वमु-

त्तब्ध वागेव गीथोच्च गीथा चेति स उद्गीथ । २३ ।

तद्धापि ब्रह्मदत्तश्चैकितानेयो राजान भक्षयन्नुवाचाय त्स्य

राजा मूर्धनि विपातयताद्यदितोज्यास्य आङ्गिरसोज्ये-

नोदगायदिति वाचा च ह्येव स प्राणेन चोदगायदिति । २४ ।

तस्य हैतस्य साम्नो य स्व वेद भवति हास्य स्व तस्य वै स्वर एव

स्व तस्मादात्विज्य करिष्यन्वाचि स्वरमिच्छेत तया वाचा

स्वरसपन्नयात्विज्य कुर्यात्तस्माद्यज्ञे स्वरवन्त दिदृक्षन्त एव ।

अथो यस्य स्व भवति भवति हास्य स्व य एवमेतत्साम्न स्व वेद । २५ ।

‘स्वर’ ही नामका ‘बुद्धि’ है । ‘बु-द्धि’—‘बुद्धि’ अर्थात् अक्षरोका
 बुद्धि-बुद्धि णठ ही नामका ‘बुद्धि’, अर्थात् मोना है । जो नामके
 ‘बुद्धि’को, अर्थात् बुद्धि-बुद्धि-बुद्धि जानता है उसके नाम ‘बुद्धि’
 अर्थात्, मोना होजाता है, प्रभुका बुद्धि-बुद्धि-बुद्धि मोना उसे ज्ञात
 होता है । २६।

नामकी जो ‘प्रतिष्ठा’को जानता है, ‘आधान’को जानता है,
 वह प्रतिष्ठित होता है । ‘बुद्धि’ ही नामकी प्रतिष्ठा है वह
 ‘बुद्धि’ ‘बुद्धि’ में प्रतिष्ठित होकर प्रभुका बुद्धि-बुद्धि बनता है । प्रभु
 बुद्धिमें आका बुद्धि-बुद्धि बनता है, वह बुद्धि है । बुद्धि-बुद्धि
 प्रभु की बुद्धि अर्थात् बुद्धि-बुद्धि बुद्धि-बुद्धि बुद्धि-बुद्धि
 देता है । २७।

अमृत प्रदान करो । 'मृत्योर्मांश्मृत गमय' का अर्थ तो स्पष्ट ही है, मृते मृत्युसे अमृतकी तरफ ले चलो । उबत तीन पवमान-स्तोत्रोसे आध्यात्मिक-प्रसाद, अर्थात् 'अमृत' मागनेके नाद उद्गाता अन्य स्तोत्रो से अपनेलिये जो भौतिक-पदार्थ चाहे मागे । यही तरीका ठीक-ठीक वर मागनेका, और जिस-जिम वस्तुकी कामना हो उने पानेका है । जो उद्गाता इस रहस्यको जानता है, वह अपनेलिये अथवा यजमानकेलिये जो कामना चाहता है उसे गा लेता है, और वह लोकजित् होजाता है । जो इसप्रकार मामकी जानता है और लौकिक-पदार्थ मागता है वह 'लोकजित्' तो होजाता है, परन्तु उससे 'आलोक्यता'की आशा नहीं की जासकती, यह आशा, नहीं की जा सकती कि वह 'परलोकजित्' भी होजायगा । २८।

प्रथम अध्याय—[चौथा ब्राह्मण]

(सृष्टि-रचना)

ब्रह्मांडकी रचनासे पूर्व जैसे पहले 'पुरुष' था, अर्थात् ब्रह्म था, वैसे पिंडकी रचनासे पूर्व पहले 'आत्मा' था, अर्थात् जीव था । 'पुरुष' ने अपने चारोतरफ देखा, तो अपने अतिरिक्त कुछ न पाया—पृथिवी, सूर्य आदि देवताओंकी सृष्टि तबतक नहीं हुई थी, 'आत्मा'ने भी

अथात पवमानानामेवाम्यारोह स वै खलु प्रस्तोता साम प्रस्तीति स यत्र प्रस्तुयात्तदेतानि जपेत् । असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मांश्मृत गमयेति स यदाहासतो मा सद्गमयेति मृत्युर्वा असत्सदमृत मृत्योर्मांश्मृत गमयामृत मा कुर्वित्येवैतदाह तमसो मा ज्योतिर्गमयेति मृत्युर्व तमो ज्योतिरमृत मृत्योर्मांश्मृत गमयामृत मा कुर्वित्येवैतदाह मृत्योर्मांश्मृत गमयेति नात्र तिरो-हितमिवास्ति । अथ यानीतराणि स्तोत्राणि तेष्व्वात्मनेऽन्नाद्यमागा-येत्तस्मादु तेषु वर वृणीत य काम कामयेत तं स एष एवविदुद्गा-तात्मने वा यजमानाय वा य काम कामयेत तमागायति तद्धन-ल्लोकजिदेव न हैवालोच्यताया आशाऽस्ति य एवमेतत्साम वेद । २८।

था, जितने स्त्री-पुरुष मिले हुए हो । उमने अपने डम ही शरीरको दो टुकड़ोंमें 'अधातयत्'—पटक दिया । पटकनेकेलिये 'पत्' शब्दका प्रयोग किया गया है, उसीसे 'पति' और 'पत्नी' बने, वे दो टुकड़े पति-पत्नी हो गये । इसीको देखकर याज्ञवल्क्य ऋषिका कथन था कि हमारा शरीर 'अर्ध-वृगल'—आधे दल—जैसे चनेके या मीपके दो आधे-आधे दल होते हैं, उनके समान हैं । इसीलिये जैसे चनेका आधा दल दूसरे दलसे मिलकर पूरा बनता है, वैसे ही पुरुषके नामनेका खाली आगश स्त्रीके साथ मिलनेमें ही पूरा जाता है । पुरुष-तत्त्व तथा स्त्री-तत्त्वका मेल हुआ, और उससे मनुष्य-जातिका निर्माण हुआ । ३।

(वायव्यमे भी सृष्टि-रचनाके प्रकरणमें कहा गया है—In the image of God created He him, Male and female created He them—जेनमिम १ २७ । इसके आगे २ य अध्याय की २२वीं आयतमें लिखा है—And the rib, which the Lord God had taken from man, made He a woman, पुरुषकी पसली निकालकर उसे स्त्री बना दिया । इनका भी यही अभिप्राय है कि सृष्टि-रचनासे पूर्व पुरुष इनना या जितने स्त्री-पुरुष मिले हुए । इस विचारके ससारमें सर्वत्र फैलनेका एक ही स्रोत है ।)

स्त्री-तत्त्वने सोचा, मुझे अपने शरीरमेंसे ही उत्पन्न करके यह कैसे मेरे साथ ही संयोग करता है, हाय, मैं छिप जाऊँ । वह छिपकर गौ होगई, पुरुष-तत्त्व बैल बनगया, और उन दोनोंसे गो-जातिका निर्माण हुआ । फिर स्त्री-तत्त्वने घोड़ीका रूप धारण किया, पुरुष-तत्त्वने घोड़ेका, फिर गधी-गधेका—इससे एक खुरवाले पशु उत्पन्न हुए । फिर वे बकरी-बकरा, भेड़-भेड़ा बने और उनसे बकरियों

स वै नैव रेमे तस्मादेकाकी न रमते स द्वितीयमैच्छत् । स हैतावानास यथा स्त्रीपुमाँसौ सपरिष्वक्तौ स इममेवात्मानं द्वेधाऽपातयत्ततः पतिश्च पत्नी चाभवता तस्मादिदमर्धवृगलमिव स्व इति ह स्माह याज्ञवल्क्यस्तस्मादयमाकाशं स्त्रियां पूर्णत एव ताँ समभवत्ततो मनुष्या अजायन्त । ३ ।

और भेड़ोनी जानि उत्पन्न हुई । इसीप्रकार त्रिउटी-पर्यन्त जितने संसारके जोड़े हैं, उन्हें पुण्ड्र-तत्त्व तथा स्त्री-तत्त्वने उत्पन्न कर दिया । ४।

‘आत्म-तत्त्व’ने अपनेको ‘पुण्ड्र-तत्त्व’ तथा ‘स्त्री-तत्त्व’में परिणत किया था, फिर संसारके जीव-जन्तुओंके स्वयं विकसित किया, यह सब वह चुकानेपर वह कह उठा, मैं ही सृष्टि हूँ, मैंने ही यह सब रचा है, मेरे रचने ही ने तो यह सृष्टि हुई है । जो इस रहस्यको जानता है, वह ‘आत्म-तत्त्व’की सृष्टिमें जा पहुँचता है, जिस तत्त्वमें सृष्टिका प्रगट होता है उस ऊँचे स्तरपर जा पहुँचता है, सृष्टिजा विग्राहक बन जाता है । ५।

है, वही सर्व-देव है । सृष्टिमें जो-कुछ 'आद्र' है, जो-कुछ लहलहा रहा है, वह उमी 'आत्म-तत्त्व'के बीजमें उत्पन्न हुआ है । 'आत्म-तत्त्व'के बीजका नाम ही 'सोम' है । सृष्टिमें जो-कुछ है, या वह 'अन्न' है, या 'अन्नाद' है, या भोग्य है, या भोक्ता है । 'सोम' अन्न है, भोग्य है । आत्म-तत्त्वने यह सोमात्मक, अन्नमय, भोग्य-पदार्थोंसे भरीहुई सृष्टि प्राणिमात्रके उपभोगकेलिये बनाई है । 'अग्नि' अन्नाद है, भोक्ता है । आत्म-तत्त्वने मनुष्यको अग्निमय रचा है, वह समारको अग्नि-रूप होकर भोग डाले, उसे भस्म कर दे, स्वयं भस्म न हो जाय । ब्रह्मकी यह 'अति-सृष्टि' है, ऊँची सृष्टि है, जिसमें श्रेष्ठ-लोग देव बन जाते हैं, और मर्त्य-लोग अमृत बन जाते हैं, तभी तो यह 'अति-सृष्टि' कहलाती है । जो इस रहस्यको जानता है, वह ब्रह्मकी इस 'अति-सृष्टि'में जा पहुँचता है । ६।

प्रारंभमें तो सृष्टि 'अव्याकृत' थी, अस्फुट थी । अबतक 'वाणी' उत्पन्न हो चुकी थी । आत्म-तत्त्वने इस सृष्टिको 'वाणी'द्वारा 'नाम' और 'रूप'से 'व्याकृत' कर दिया, स्फुट कर दिया, इसका यह नाम है, और यह रूप है—ऐसा स्पष्ट कर दिया ताकि तसारका व्यवहार चल सके । आज दिन भी प्रत्येक वस्तुका नाम-रूपसे ही व्यवहार होता है, इस वस्तुका यह नाम है, यह रूप है । वह 'आत्म-तत्त्व' प्रत्येक वस्तुमें प्रविष्ट है, नखोंके अग्र-भागतक प्रविष्ट है, ठीक-ऐसे जैसे छुरा नाईकी पेटीमें, और आग लकड़ीमें । आत्म-तत्त्वको कोई देख नहीं पाता क्योंकि पूरा तो कही वह मिलता ही नहीं । जब शरीरमें वह

अथेत्यभ्यमन्यत्स मुखान्च योनेर्हस्ताभ्या चाग्निमसृजत तस्मा-
देतदुभयमलोमकमन्तरतोऽलोमका हि योनिरन्तरत । तद्यदिद-
माहुरमु यजामु यजेत्येकैक देवमेतस्यैव सा विसृष्टिरेष उ
ह्येव सर्वे देवा । अथ यत्किंचेदमार्द्र तद्रेतसोऽमृजत तदु सोम
एतावद्वा इदं सर्वमन्न चैवान्नादश्च सोम एवान्नमग्निरन्नाद
संपा ब्रह्मणोऽतिसृष्टिर्यच्छ्रेयसो देवानसृजताथ यन्मर्त्य सन्नमृतान-
सृजत तस्मादतिसृष्टिरतिसृष्ट्या हास्यैतस्या भवति य एव वेद । ६ ।

ही नसीब होगा । 'आत्म-तत्त्व'को ही प्रिय समझो, उसीकी उपासना करो । जो 'आत्म-तत्त्व'को प्रिय समझकर उसकी उपासना करता है, उसका प्रिय कभी नष्ट नहीं होता । ८।

कई जिज्ञासु शका करते हैं, और पूछने हैं—जो मनुष्य समझते हैं हम 'ब्रह्म-विद्या'से सब-कुछ बन जायेंगे, उनका क्या अभिप्राय होना है ? 'ब्रह्म-विद्या'द्वारा 'ब्रह्म'को किम वातका ज्ञान हुआ कि वह सब-कुछ हो गया ? १९।

इस प्रश्नका ऋषि उत्तर देने हैं—सृष्टिके प्रारम्भमें 'ब्रह्म' था । उसने अपनेको ही जाना—'मैं ब्रह्म हूँ', यह जानकर वह सब-कुछ होगया । देवोंमें, ऋषियोंमें, मनुष्योंमें जो-जो यह जानता गया, वह-वह 'ब्रह्म' होता गया । (उपनिषदोंमें ब्रह्मका अर्थ है, 'महान्' । 'ब्रह्म' होता गया, अर्थात् 'महान्' होता गया ।) इसी तत्त्वका साक्षात्कार कर ऋषि वामदेवने कहा था, मैं ही मनु था, मैं ही सूर्य था । आज-दिन भी जो यह जान जाता है कि 'मैं ब्रह्म हूँ'—'मैं क्षुद्र नहीं, महान् हूँ'—वह सब-कुछ होजाता है, देवता भी उसके ऐश्वर्यको नहीं रोक पाते, ब्रह्म होनेके नाते वह देव-ताओंका भी आत्मा जो होजाता है । जो 'अन्य' देवताकी उपासना करता है, अर्थात् वह 'अन्य' है, मैं 'अन्य' हूँ—इस क्षुद्र भावको जन्म देता है, वह नासमझ है, वह मानो देवोंके सामने पशु-सदृश है । जैसे बहुत-से पशु मिलकर एक-एक मनुष्यका पालन करते हैं, ऐसे ही 'अन्य'की उपासना करनेवाले, अपनेको क्षुद्र समझनेवाले अनेक पुरुष मिलकर देवोंके मानो पशु बनकर उनकी पालनामें लगे

तदेतत्प्रेय पुत्रात्प्रेयो वित्तात्प्रेयोऽन्यस्मात्सर्वम्मादन्तरतर
यदयमात्मा । स योऽन्यमात्मन प्रियं ब्रूवा ग ब्रूयान् प्रियं
रोत्स्यतीतीश्वरो ह तथैव स्यादात्मानमेव प्रियमुपासीत स य
आत्मानमेव प्रियमुपास्ते न हास्य प्रिय प्रमायक भवति । ८ ।
तदाहुर्यद्ब्रह्मविद्यया सर्वं भविष्यन्तो मनुष्या
मन्यन्ते किमु तद्ब्रह्माऽवेद्यस्मात्तत्सर्वमभवदिति । ९ ।

ही नसीब होगा । 'आत्म-तत्त्व'को ही प्रिय समझो, उसीकी उपासना करो । जो 'आत्म-तत्त्व'को प्रिय समझकर उसकी उपासना करता है, उसका प्रिय कभी नष्ट नहीं होता । ८।

कई जिज्ञासु शका करते हैं, और पूछने हैं—जो मनुष्य समझने है हम 'ब्रह्म-विद्या'से सब-कुछ बन जायेंगे, उनका क्या अभिप्राय होता है ? 'ब्रह्म-विद्या'द्वारा 'ब्रह्म'को किम वानका ज्ञान हुआ कि वह सब-कुछ हो गया ? ११।

इस प्रश्नका ऋषि उत्तर देने हैं—मृष्टिके प्रारम्भमें 'ब्रह्म' था । उसने अपनेको ही जाना—'मैं ब्रह्म हूँ', यह जानकर वह सब-कुछ होगया । देवोंमें, ऋषियोंमें, मनुष्योंमें जो-जो यह जानता गया, वह-वह 'ब्रह्म' होता गया । (उपनिषदोंमें ब्रह्मका अर्थ है 'महान्' । 'ब्रह्म' होता गया, अर्थात् 'महान्' होता गया ।) इसी तत्त्वका साक्षात्कार कर ऋषि वामदेवने कहा था, मैं ही मनु था, मैं ही सूर्य था । आज-दिन भी जो यह जान जाता है कि 'मैं ब्रह्म हूँ'—'मैं क्षुद्र नहीं, महान् हूँ'—वह सब-कुछ होजाता है, देवता भी उसके ऐश्वर्यको नहीं रोक पाते, ब्रह्म होनेके नाते वह देवताओंका भी आत्मा जो होजाता है । जो 'अन्य' देवताकी उपासना करता है, अर्थात् वह 'अन्य' है, मैं 'अन्य' हूँ—इस क्षुद्र भावकी जन्म देता है, वह नासमझ है, वह मानो देवोंके सामने पशु-सदृश है । जैसे बहुत-से पशु मिलकर एक-एक मनुष्यका पालन करते हैं, ऐसे ही 'अन्य'की उपासना करनेवाले, अपनेको क्षुद्र समझनेवाले अनेक पुरुष मिलकर देवोंके मानो पशु बनकर उनकी पालनामें लगे

तदेतत्प्रेय पुत्रात्प्रेयो वित्तात्प्रेयोऽन्यस्मात्मर्वम्मादन्तरतर
यदयमात्मा । स योऽन्यमात्मन प्रिय एवाग ब्र्यात् प्रियं
रोत्स्यनीतीश्वरो ह तथैव स्यादात्मानमेव प्रियमुपासीत स य
आत्मानमेव प्रियमुपास्ते न हास्य प्रिय प्रमायक भवति । ८ ।
तदाहुर्यद्ब्रह्मविद्या सर्वं भविष्यन्तो मनुष्या
मन्यन्ते किमु तद्ब्रह्माज्वेद्यस्मात्तत्सर्वमभवदिति । ९ ।

रहते हैं । एक पशु हाथसे निकल जाय तभी बुरा लगता है, ये मनुष्य-
रूप पशु देवताओंके हाथसे निकल जाय, यह देवताओंको कैसे रुच
नकता है ? इसलिये देव लोग नहीं चाहते कि मनुष्य लोग 'अहं
ब्रह्मास्मि'—'मैं क्षुद्र नहीं, ब्रह्म हूँ, महान् हूँ'—के रहस्यको समझें,
वे यही चाहते हैं कि मनुष्य, पशु अर्थात् क्षुद्र बने रहें, और उनकी
सेवा करने रहें । १०। (यह ऋषि ने उपहाममें कहा है ।)

सृष्टिके प्रारम्भमें यह केवल एक 'ब्रह्म' था, 'ब्रह्म' अर्थात् वह सत्ता
जिसमें बढ़नेकी, महान् होनेकी शक्ति थी । वह इकला था, इसलिये
कुछ हो न सकता था । वह 'ब्रह्म' था, अर्थात् उसमें बढ़नेकी आन्तरिक
नामर्थ्य थी, अतः इकला होनेपर भी वह बढ़ा, महान् हुआ, उसने
श्रेष्ठोत्तरको रक्षा—क्षत्रको, अर्थात् क्षात्र-धर्मको । देवोंमें क्षात्र-
धर्मके प्रतिनिधि हैं, इन्द्र, सोम, रुद्र, पर्जन्य, यम, मृत्यु, ईशान । क्षात्र-
धर्मसे बढ़कर कुछ नहीं, इसीलिये राजसूय-यज्ञमें ब्राह्मण क्षत्रियसे
नीचे बैठना है, अपने यशको क्षात्र-धर्मके सुगुद पर देता है । परन्तु
क्षात्र-धर्मका आधार, उसका कारण है तो ब्रह्म ही, ब्रह्म अर्थात् वह
सत्ता जो सृष्टिके प्रारम्भमें थी, इसलिये यद्यपि राजसूय-यज्ञमें
राजा अर्थात् क्षत्रिय ब्राह्मणसे ऊपर बैठता है तथापि यज्ञके अन्तमें
वह ब्राह्मणसे नीचे ही आ बैठता है, क्योंकि ब्रह्म ही तो क्षत्रका कारण
है । जो ब्रह्म ही, अर्थात् उस सत्ताको जो सृष्टिके प्रारम्भमें थी, जिसमें

बढनेका बीज था, जिसके बढनेसे सब-कुछ बना, हिंसा करता है, उसका अनादर करता है, वह अपने ही कारणकी हिंसा, अनादर करता है, जैसे मानो कोई श्रेष्ठकी हिंसा करके पापका भागी बने, वैसे ही ब्रह्म-धर्मका अनादर करनेवाला क्षात्र-धर्म पापका भागी होता है । ११।

ब्रह्म ने 'क्षात्र-धर्म'को तो रचा, परन्तु फिर भी काम न चला । उसने फिर 'विश्व'—'वैश्य-धर्म'को रचा । देवोंमें वैश्य-धर्मके प्रतिनिधि हैं, वसु, रुद्र, आदित्य, विश्वेदेव और मरुन् । वसु आदि इन देवोंके अपने-अपने गण हैं, समुदाय हैं, श्रेणियां हैं । वसु ८ हैं, रुद्र ११ हैं, आदित्य १२ हैं, विश्वेदेव १३ हैं, मरुन् ४९ हैं । १२।

फिर भी काम न चला, तो 'पूषन्', अर्थात् पालन-पोषण करने-वाले 'शौद्र-धर्म'को रचा । देवोंमें यह पृथिवी पूषा है, ससारमें यह जो-कुछ है, उसका यही पालन-पोषण करती है । १३।

ब्रह्माडमें ब्रह्म तथा पिंडमें ब्राह्मण-शक्ति, ब्रह्माडमें इन्द्र, सोम, रुद्र, पर्जन्य, यम, मृत्यु, ईशान तथा पिंडमें क्षत्रिय-शक्ति, ब्रह्माडमें वसु, रुद्र, आदित्य, विश्वेदेव, मरुन् तथा पिंडमें वैश्य-शक्ति, ब्रह्माडमें पृथिवी तथा पिंडमें शूद्र-शक्ति एक-दूसरेके प्रतिनिधि हैं, एक ही ब्रह्म-तत्त्वसे बढते-बढते यह विकास होगया, यह कहनेके बाद ऋषि कहते हैं —

ब्रह्म वा इदमग्र आसीदेकमेव तदेकं, मत्र व्यभवत् । तच्छ्रेयोरूप-
मत्यसृजत क्षत्रयान्येतानि देवत्रा क्षत्राणीन्द्रो वरुण सोमो रुद्र
पर्जन्यो यमो मृत्युरीशान इति । तस्मान् क्षात्रात्पर नास्ति तस्मा-
द्ब्राह्मण क्षत्रियमघस्तादुपास्ते राजसूये क्षत्र एव तद्यज्ञो दधाति
संपा क्षत्रस्य योनिर्यद्ब्रह्म । तस्माद्यद्यपि राजा परमता गच्छति
ब्रह्मैगन्तत उपनिश्चयति स्वा योनिं य उ एनं, हिनस्ति स्वां,
स योनिमृच्छति स पापीयान् भवति यथा श्रेयांस्, हिंसित्वा । ११ ।
स नैव व्यभवत् स विशमसृजत यान्येतानि देवजातानि गजग
आख्यायन्ते वसवो रुद्रा आदित्या विश्वेदेवा मरुत इति । १२ ।
स नैव व्यभवत् स शौद्र वर्णमसृजत पूषणमिव

काम फिर भी न चला । तब उसने श्रेयो रूप 'धर्म' को रचा । यह 'धर्म' क्षत्रका भी क्षत्र है, बलका भी बल है, क्योंकि धर्मसे परे कुछ नहीं है । धर्मसे ही निर्बल बलवान्पर ऐसे शासन करता है, जैसे राजाकी सहायतासे शासन कर रहा हो । 'धर्म' क्या है ? 'सत्य' ही धर्म है, तभी 'सत्य' बोलनेवालेकेलिये कहा जाता है कि यह धर्म कहता है, और 'धर्म' बोलनेवालेकेलिये कहा जाता है कि यह सत्य कहता है—'सत्य' और 'धर्म' ये दोनों एक ही वस्तु हैं (अर्थात्, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रमें समाजका तभी काम चलता है, जब वे अपने-अपने धर्मका पालन करें, केवल इन नामोंमें समाजकी गाड़ी नहीं चल सकती) । १४।

इसप्रकार समाजमें 'ब्रह्म'-'क्षत्र'-'विट्'-'शूद्र'—ये चार प्रक्रियाएँ अपने-अपने 'धर्म'को लेकर चल पड़ी, तब जाकर काम चला । 'ब्रह्मा' ने देवोंमें 'अग्नि'का तथा मनुष्योंमें 'ब्राह्मण'का रूप धारण किया—अर्थात्, ब्रह्म-शक्तिका दिव्यजगत्में भौतिक-प्रकाश देनेवाले अग्निके रूपमें, और चेतन-जगत्में आत्मिक-प्रकाश, अर्थात् ज्ञान देनेवाले ब्राह्मणके रूपमें हुआ । फिर वही ब्रह्म-शक्ति विद्यमान होतीहुई अपने क्षत्रिय-धर्मके कारण क्षत्रिय, वैश्य-धर्मके कारण वैश्य और शूद्र-धर्मके कारण शूद्र कहलाई । ब्रह्म-शक्तिने ही न सब धर्मोंका विकास हुआ । इसीलिये देव-लोकमें 'अग्नि' और मनुष्य-लोकमें 'ब्राह्मण'—इन दो की इच्छा मी जाती है, क्योंकि इन दो रूपों से ही तो 'ब्रह्मा'ने 'अग्नि' अर्थात् जड तथा 'ब्राह्मण' अर्थात् चेतन-जगत्में अपना विस्तार किया । इन लोकोंमें रहताहुआ जो 'स्व-लोक'को, अपने दायार्थ-रक्षकों जिना देखे, जिना जाने इन सन्तानों

चल बसता है, उसका ब्रह्मसे परिचय नहीं हो पाता, वह अपना विकास नहीं कर पाता, और वह ब्रह्मका रसास्वाद नहीं ले सकता, ठीक-ऐसे जैसे बिनापढ़ा-वेद या बिनाकिया-कर्म कोई फल नहीं देता । जो 'स्व'-रत्नको नहीं जान पाता, अगर वह कोई बड़ा काम भी करे, तो वह कर्म भी अन्तमें क्षीण ही हो जाता है, इसलिये 'आत्म-लोक' की ही उपासना करे—मैं क्या हूँ, स्वल्प नहीं हूँ, महान् हूँ, ब्रह्म हूँ—यह अनुभव करे । जो 'आत्म-लोक' की उपासना करता है, अपने 'ब्रह्म', अर्थात् महान् रत्नको समझ लेता है, उसका कर्म क्षीण नहीं होता, क्योंकि वह इस 'आत्मा' से ही महान् होनेकी भावनाद्वारा, जो-जो चाहता है, उसे रच लेता है । १५।

'स्व'-लोक, जिसे 'आत्म'-लोक भी कहा, उसमें स्वल्पताको कैसे छोड़े, महानताको कैसे लाये ? इसका उत्तर देतेहुए ऋषि कहते हैं—यह 'आत्मा' ही सब भूतोंका लोक है, निवास-स्थान है । होम करना, यज्ञ करना, आत्माका 'देव-लोक' है, पठन-पाठन इसका 'ऋषि-लोक' है, माता-पिताकी सेवा करना, सन्तान चाहना इसका 'पितृ-लोक' है, सब मनुष्योंके निवासका, भोजनका प्रबन्ध करना इसका 'मनुष्य-लोक' है, पशुओंको तृणोदक देना 'पशु-लोक' है, घरमें चीपाये, पक्षी, पियोलिकादिको भोजन देना आत्माका वह-वह लोक है । ये सब लोक आत्माके अपने लोक हैं, इन लोकोंके साथ अपनी एकात्मता स्थापित करे । जैसे आत्मा इनकी—देव, ऋषि, पितर, मनुष्य, पशुकी

तदेतद् ब्रह्म क्षत्र विद् श्द्रस्तदग्निर्नैव देवेषु ब्रह्माभवद् ब्राह्मणो मनुष्येषु क्षत्रियेण क्षत्रियो वैश्येन वैश्य श्द्रेण श्द्रस्तस्माद्गनावेव देवेषु लोकमिच्छन्ते ब्राह्मणे मनुष्येष्वेताभ्यां हि रूपाभ्या ब्रह्माभवत् । अथ यो ह वा अस्माल्लोकात्स्व लोकमदृष्ट्वा प्रैति स एनमविदितो न भुङ्क्ते यथा वेदो वाञ्छनूकोऽन्यद्वा कर्माकृत यदिह वा अप्यनत्रभिन्महत्पुण्यं कर्म करोति तद्वास्यान्तत क्षीयत एवात्मानमेव लोकमुपासीत स य आत्मानमेव लोकमुपास्ते न हास्य कर्म क्षीयते । अस्माद्धेवात्मनो यद्यत्कामयते तत्तत्पूजते । १५ ।

शुभ-कामना करेगा, वैसे सब प्राणी ऐसे व्यक्तिकी शुभ-कामना करेंगे, इसप्रकार यह 'ब्रह्म' अर्थात् महान् होनेके मार्गपर चल पड़ेगा, इस बातकी खूब जान लिया गया है, इसपर खूब सीमासा हो चुकी है । १६।

अब जो-कुछ कहा उसका उपसंहार करतेहुए ऋषि कहते हैं कि जेमे गुरुने ब्रह्म इकला था, वैसे शुरुमें आत्मा भी इकला ही था । उसने चाहा, मुने 'जाया' प्राप्त हो ताकि मैं प्रजोत्पत्ति करूँ, साथ ही यह भी चाहा कि मुने 'वित्त' प्राप्त हो ताकि मैं कर्म करूँ । सत्सारमें ये दो ही तो 'कामनाएँ' हैं--कोई चाहे, न चाहे, इन दो, पुत्रपंथा तथा वित्तपंथा से जरादा कोई कुछ नहीं चाहता । इसलिये आजतक इकला व्यक्ति यही चाहता है, मुने 'जाया' प्राप्त हो ताकि मैं प्रजोत्पत्ति करूँ, मुझे 'वित्त' प्राप्त हो ताकि मैं कर्म करूँ । जबतक मनुष्य इनमेंसे एक-एक को नहीं पा लेता, तबतक अपनेकी अपूर्ण ही समझता है, परन्तु वास्तव में 'जाया' तथा 'वित्त'में पूर्णता नहीं प्राप्त होती, पूर्णता तब प्राप्त होती है, जब 'मन'को आत्मा समझे, 'वाणी'को जाया समझे, 'प्राण'को प्रजा समझे, 'ब्रह्म'को 'मानुष-वित्त' समझे क्योंकि आखोने देव-देवता ही तो लोभमें फँसकर यह धन बटोरनेमें लग जाता है, 'श्रोत्र'को 'देव-वित्त' समझे क्योंकि सुन-सुनकर ही देव-भाव प्राप्त होता है, और 'कर्त'को शरीर समझे क्योंकि शरीरमें ही कर्म किया जाता है । इसप्रकार पूर्णता 'जाया' और 'वित्त'से नहीं, 'यत्न'से है । 'मन'-'प्राण'-'ब्रह्म'-'श्रोत्र'-'कर्म'—इन पाँचमें मिलकर यत्न रखा गया है, पशुमें ये पाँचो हैं, पुरुषमें ये पाँचो हैं—पशु तथा पुरुष मानो यत्न-रूप हैं, यह

सब संसार भी पाचका—पाच तत्त्वोका—मिलकर बना है, यह भी एक यज्ञ है । जो इस रहस्यको जानता है वह सब पा लेता है । १७।

प्रथम अध्याय—[पाचवा ब्राह्मण]

(मान अन्नोमे प्राणकी सर्वोत्कृष्टता)

सृष्टिके पिताने 'मेधा'से और 'तप'से सात अन्न उत्पन्न किये । इनमेंसे एक साधारण अन्न है, दो अन्न देवोंको वाट दिये गये । तीन अन्न अपनेलिये रचे, एक पशुओंको दे दिया गया । पशुओंको दिये गये अन्नमें उस सारे जगत्की स्थिति है, जो साम लेता है, और जो सास नहीं लेता । इन अन्नोको हर समय खाया जा रहा है तब भी समाप्त नहीं होते, इसका क्या कारण है ? जगत्पिताके रचेहुए अन्नकी अक्षी-णताको जो जान जाता है वह प्रतीक-मात्र अन्न खाता है, अन्नके इतने अक्षय भंडारके होतेहुए वह जितना भी खा पाता है नाम-मात्र होता है, अतः अन्न समाप्त कैसे हो जाय ? वह देवोंको प्राप्त होता है, वह ऊर्जको, बलको प्राप्त होता है । प्राचीन-कालसे चली आरही ये श्लोक-बद्ध कुछ पहेलिया हैं । इन सक्षिप्त वाक्योंको ऋषि आगे खोलते हैं—११।

जो यह कहा कि सृष्टिके पिताने 'मेधा' और 'तप'से सात अन्न

आत्मैवेदमग आमीदेक एन नोऽकामयत जाया मे स्यादथ प्रजायेण्य वित्त मे स्यादथ कर्म कुर्वीयेत्येतावान् वै कामो नेच्छ' इव नातो भूयो विन्देत्तस्मादप्येतहर्षेकाकी कामयते जाया मे स्यादथ प्रजायेयाथ वित्त म स्यादथ कर्म कुर्वीयेति स यावदप्येतेपामेकैक न प्राप्नोत्यकृत्स्न एव तावन्मन्यते तस्यो कृत्स्नता मन एवास्याऽऽमा वाग्जाया प्राण प्रजा चक्षु-र्मानुष वित्त चक्षुषा हि तद्विन्दते श्रोत्र दैव' श्रोत्रेण तच्छृंगोत्यात्मैवास्व कर्मात्मना हि कर्म करोति स एष पाङ्क्तो यज्ञ पाङ्क्त पशु पाङ्क्त पुरुष पाङ्क्तमिद' सर्वं यदिद किंच तदिद' सर्वमाप्नोति य एव वेद । १७ । यत्सप्तान्नानि मेधया तपमाऽजनयत्पिता । एकमस्य साधारण द्वे देवानभा-जयत् । त्रीण्यात्मनेऽकुरुत पशुभ्य एक प्रायच्छत्तस्मिन्सर्वं प्रतिष्ठित यच्च प्राणिनि यच्च न । कस्मात्तानि न क्षीयन्तेऽद्यमानानि सर्वदा । यो वैतामक्षिति वेद सोऽन्नमत्ति प्रतीकेन । स देवानपिगच्छति स ऊर्जमुपजीवतीति श्लोका । ११ ।

उत्पन्न किये, वह ठीक ही कहा है कि सब अन्नोको जगत्पिताने 'मेघा' और 'तप'ने ही उत्पन्न किया है । यह जो कहा कि इनमेंसे एक साधारण अन्न है, उसका अभिप्राय यह है कि जिस अन्नको हम सब खाते हैं वह 'साधारण अन्न' है, यह अन्न सबका साक्षा है, उसे जो अपने ही लिये रख लेता है वह पापसे नहीं छूटता, उसे तो सबके साथ बांटकर खाना ही ठीक है ।

यह जो कहा कि दो अन्न देवोको बांट दिये, उसका अभिप्राय यह है कि ये दो अन्न 'हुत' और 'प्रहुत' हैं । शुभ-कर्म करतेहुए स्वयं कुछ न खाकर, अग्निहोत्र करके, अग्निमें आहुति दी जाती है, यही 'हुत' है, दान दिया जाता है, यही 'प्रहुत' है । आहुतिको अग्नि खा जाती है, दानको ब्राह्मण खा जाता है—इसलिये ये देवोके दो अन्न हैं । कई लोगोका कहना है कि 'दर्श' अर्थात् अमावास्या और 'पूर्णमास' अर्थात् पूर्णिमा—ये दो यज्ञ देवोके दो अन्न हैं । इन यज्ञोको हर अमावास्या और पूर्णमासीमें करे, 'इष्टि-याजुक' न हो, अर्थात् मत-लब्धसे, स्वार्थ-साधनासे ही यज्ञ न करना रहे, अर्थात् अपने अन्दर देव-भाव लाकर 'हुत'-'प्रहुत' अर्थात् 'दर्श'-'पूर्णमास'की निस्स्वार्थ-भावना जाग्रत करे ।

जो यह कहा कि एक अन्न पशुओको दे दिया गया, इसका अभि-प्राय 'पशु'में, जल तथा दूधमें है । मनुष्य तथा पशु प्रारब्धमें दूध और पानीपर ही जीते हैं । मनुष्यके बालकको पैदा होनेपर घृत चटाने हैं, जलमें दूध घोलते हैं, पशुओकी सन्तानको भी मुहमें 'अनूगाद' अर्थात् तिनका न खानेवाला रहते हैं । यह जो कहा कि पशुके अन्नपान ही तन्मयी स्थिति है,

बार-बार मृत्युको जीतता है । इस रहस्यको जाननेवाला देवोको सब अन्नाद्य वाटता है—अन्न, घी, दूध, दही आदिके दरिया बहा देता है ।

यह जो कहा कि इन अन्नोको हर समय खाया जा रहा है, परन्तु ये समाप्त नहीं होते, इसका रहस्य यह है कि पुरुष ही तो इस 'अक्षिति' का, अक्षीणताका कारण है, वह पुन-पुन इस अन्नको अपनी 'धी' से तथा 'कर्म'से उत्पन्न करता रहता है, भोक्ता भोग्यको जनता रहता है, ऐसा न करे तो अन्न क्षीण न हो जाय । यह जो कहा कि वह 'प्रतीक'से अन्न खाता है, यहा प्रतीकका अर्थ है मुख । इतने विशाल अन्नको भंडारको सामने देखकर मुख जैमे छोटे-से छिद्रसे जो अन्न खायेगा वह प्रतीक-मात्र अर्थात् नाम-मात्र ही तो होगा । इस स्थलमें जिन भावनाओका उल्लेख है, उन्हें हृदयमें धारणकर जो खाता-पीता, विचरता है, वह देवोमें जा मिलता है, वह ऊर्ज प्राप्त करता है—ये प्रशसात्मक वाक्य है । यहातक अन्न, हुत, प्रहुत, पय—इन चारका वर्णन हुआ । २।

यत्सप्तान्नानि मेधया तपसाऽजनयत्पितेति मेधया हि तपसाऽजनय-
त्पितैकमस्य साधारणमिति दमेवास्य तत्माचारमन्नं यदिदमद्यते ।
स य एतदुपास्ते न स पाप्मनो व्यावर्तते मिश्रं ह्येतत् ।
द्वे देवानभाजयदिति हुतं च प्रहुतं च तस्माद्देवेभ्यो जुह्वति
च प्र च जुह्वत्यथो आहुदंशपूर्णमासाविति । तस्मान्नेष्टियाजुक
स्यात् । पशुभ्य एक प्रायच्छदिति तत्पय । पयो ह्येवाग्रे मनु-
ष्याश्च पशवश्चोपजीवन्ति तस्मात् कुमार जात घृत वैवाग्रे
प्रतिलेहयन्ति स्तनं वाऽनुधापयन्त्यथ वत्स जातमाहुरतृणद
इति । तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं यच्च प्राणिति यच्च नेति पयसि
हीदं सर्वं प्रतिष्ठितं यच्च प्राणिति यच्च न । तद्यदिदमाहु
सवत्सर पयसा जुह्वदप पुनर्मृत्युं जयतीति न तथा विद्याद्यदहरेव
जुहोति तदहं पुनर्मृत्युमपजयत्येव विद्वान्सर्वं हि देवेभ्योऽन्नाद्य-
प्रयच्छति । कस्मात्तानि न क्षीयन्तेऽद्यमानानि सर्वदेति पुरुषो वा
अक्षितिः स हीदमन्नं पुन पुनर्जनयते । यो वैतामक्षितिं वेदेति
पुरुषो वा अक्षितिः स हीदमन्नं धिया धिया जनयते ।
कर्मभिर्यद्वैतन्नं कुर्यात्क्षीयेत ह सोऽन्नमिति प्रतीकेनेति मुखं प्रतीक
मुखेनेत्येतत्स देवानपि गच्छति स ऊर्जमुपजीवतीति प्रशंसा । २ ।

यह जो कहा कि तीन अन्न अपनेलिये रचे—वे हैं, मन, वाणी तथा प्राण । अन्न, हुत, प्रहुत तथा पय—ये चार अपनेपे बाहरके अन्न हैं, मन, वाणी, प्राण—ये तीन अपने भीतरके अन्न हैं । जब हम कहते हैं, मेरा मन दूसरी जगह था इनलिये मने नहीं देखा, मन दूसरी जगह था इनलिये नहीं सुना, तब हम दूसरे शब्दोंमें यही कह रहे होते हैं कि मन ही देखता है, सुनता है । काम, सकल्प, सदेह, श्रद्धा, अश्रद्धा, धृति, अधृति, लज्जा, बुद्धि, भय—ये सब मन ही के स्वरूप हैं, अगर कोई पीठ पीछेसे हमें छूए तो मनसे ही हम पहचान जाते हैं । यह-सब मनका दियाहुआ अन्न ही तो है, मन हमें कितना भोजन दे रहा है । मनमें जो जमून होता है, उसे वाणी शब्दोंद्वारा मूर्त बना देती है—वाणी ही शब्दोंकी रचना करती है । कैसी छोटी-सी वाणी है, मानो कुछ है ही नहीं, परन्तु मनान्के अन्ततकका पता देती है । दिनना अन्न, अर्थात् भोजन दे रही है वाणी । अब न्हा प्राण । प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान—ये-सब प्राण ही के रूप हैं । ये सब भोजन प्राणने मिल रहा है । इनलिये यह शरीर एतन्मय है—वातमय, मनोमय और प्राणमय । ३।

वायु, मन, प्राणकी महिमा महान् है । बिड़के ये तीनों त्रिलोकीमें दिग्गजमान हैं । यह पृथिवी-लोक वाणीका लोक है, अन्तरिक्ष-लोक मनका लोक है, द्यु-लोक प्राणका लोक है । जैसे वाणी सब अर्थोंको प्रकट करती है, वैसे पृथिवी सब पदार्थोंको पैदा कर देती है, जैसे सब वाणीको धामेहुए है, वैसे अन्तरिक्ष पृथिवीको धामेहुए है,

प्राण मन-वाणीको जीवित रखता है, वैसे छु अन्तरिक्ष तथा
वाणीको प्रकाशित कर रहा है । ४।

तीनों वेद भी मानो वाक्, मन, प्राण ही हैं । ऋग्वेद मानो वाक्
है, यजुर्वेद मन है, सामवेद प्राण है । ऋग्वेद ज्ञान-काडका प्रतिनिधि
है, वाणी ज्ञानका ही रूप है, यजुर्वेद कर्म-काडका प्रतिनिधि है, मनद्वारा
ही कर्म चल रहा है, सामवेद स्तुति-काडका प्रतिनिधि है, प्राणद्वारा
ही साम-गान होता है । ५।

वाक्, मन, प्राण ही मानो देव, पितर, मनुष्य—ये तीनों हैं,
वाणी ही देव है, मन ही पितर है, प्राण ही मनुष्य है । 'वाणी' शरीर
का मानो प्रकाश है, 'देव-गण' भी मनुष्य-समाजमें बिना बोले भी अपने
गुणोंसे मानो बोल उठते हैं, गुणोंका प्रकाश फैला देते हैं, 'मन'में
शरीरकी सब इन्द्रिया रक्षा पाती है, मन ठीक रहे तो शरीरकी सब
इन्द्रिया ठीक, मन बिगड़ा तो सब बिगड़ जाती है, 'पितर' भी मनुष्य-
समाजके मनकी तरह रक्षक है, 'प्राण' शरीरका सब काम चलाता
है, 'मनुष्य' अर्थात् साधारण लोग भी मानव-समाजका सब काम-काज
शरीरमें प्राणकी तरह चलाते हैं । ६।

ये मानो पिता, माता तथा प्रजा हैं । 'मन' ही पिता, 'वाणी' माता
तथा 'प्राण' प्रजा है, सन्तानके समान हैं । ७।

ये ही 'विज्ञात' (Known), 'विजिज्ञास्य' (Knowable)
तथा 'अविज्ञात' (Unknown) हैं । जो 'विज्ञात' है, जाना
जा चुका है, वह 'वाणी'का ही रूप है, वाणीमें आ चुका है, विज्ञात-
पदार्थ वाणी-रूप है । ज्ञान जबतक वाणीमें नहीं आता तबतक

त्रयो लोका एत एव वागेवाय लोको

मनोऽन्तरिक्षलोक प्राणोऽसौ लोक । ४ ।

त्रयो वेदा एत एव वागेवर्ग्वेदो मनो यजुर्वेद प्राण सामवेद । ५ ।

देवा पितरो मनुष्या एत एव वागेव

देवा मन पितर प्राणो मनुष्या । ६ ।

पिता माता प्रजैत एव मन एव पिता वाङ्माता प्राण प्रजा । ७ ।

अस्पष्ट रहता है, जब वह वाणी-रूप होजाता है, जब हम ज्ञानको वाणीमें प्रकट कर देते हैं, तब उसकी सुरक्षा होजाती है, अतः वाणी ज्ञान-रूप होकर मनुष्यकी रक्षा करती है । ८।

जो 'विजिज्ञान्य' है, अभी जाना नहीं गया परन्तु जाना जा सकता है, वह 'मन'का ही रूप है, मन ही तो विज्ञेय पदार्थोंसे भरा पड़ा है, मन जिस पदार्थपर अपनेको अटका लेता है, वह ज्ञेय कोटिमें आ जाता है, अतः मन सत्ताको ज्ञेय कोटिमें लाकर मनुष्यकी रक्षा करता है । ९।

जो 'अविज्ञात' है, जाना नहीं गया, वह 'प्राण'का ही रूप है । प्राण अविज्ञात है, जाना नहीं जाना कि यह क्या है, कहा है ? प्राण मनुष्यकी बिना जाने, अविज्ञात-भावसे रक्षा करता है । १०।

पिंड-शरीरमें जैसे 'वाणी' है, ब्रह्मांड-शरीरमें वैसे पृथिवी है । पिंड-शरीरमें जैसे जीवनकी उष्णता है, ब्रह्मांड-शरीरमें वैसे ज्योतिरूप अग्नि है । पिंडमें वाणीका विस्तार ब्रह्माण्डमें पृथिवीके विस्तारके सदृश है । वाणी पिंडकी कहानी बोलती है, पृथिवी ब्रह्माण्डकी कहानी बोलती है । जितनी विशाल 'वाणी' है, उतनी ही विशाल 'पृथिवी' है, उतनी ही विशाल पृथिवीमें रहनेवाली 'अग्नि' है । ११।

पिंड-शरीरमें जैसे 'मन' है, ब्रह्मांड-शरीरमें वैसे सूर्य है । पिंड-शरीरमें जैसे जीवनकी उष्णता है, ब्रह्मांड-शरीरमें वैसे ज्योतिरूप अदित्य है । पिंडमें मनुष्य विस्तार ब्रह्माण्डके सु-लोके विस्तारके

सदृश है । मन पिंडकी कहानी बोलता है, द्यु-लोक ब्रह्मांडकी कहानी बोलता है । जितना विशाल 'मन' है, उतना ही विशाल 'द्यु' है, उतना ही विशाल द्यु-लोकमें रहनेवाला 'आदित्य' है ।

'वाणी' और 'मन'के मेलसे 'प्राण' प्रकट हुआ, ठीक-ऐसे जैसे पृथिवीकी अग्नि और द्यु-लोकके सूर्यके मेलसे, इनकी गर्मीसे 'वायु' प्रकट होता है । पिंडके प्राणको ब्रह्मांडमें इन्द्र कहते हैं, वायु कहते हैं । यह 'अमयन्' है, शत्रु-रहित है । जो कोई दूसरा मुकाबिलेका हो, उसे 'सपत्न' कहते हैं । जो इस रहस्यको जानता है उसका कोई 'सपत्न' नहीं होता, मुकाबिलेका नहीं होता । १२।

पिंड-शरीरमें जैसे 'प्राण' है, ब्रह्मांड-शरीरमें वैसे जल है । पिंड-शरीरमें जैसे जीवनकी उष्णता है, ब्रह्मांड-शरीरमें वैसे ज्योतिरूप-चन्द्र है । पिंडमें प्राणका विस्तार ब्रह्मांडके जलके विस्तारके सदृश है । प्राण पिंडकी कहानी बोलता है, जल ब्रह्मांडकी कहानी बोलता है । जहां जल है वही जीवन है । जितना विशाल 'प्राण' है, उतना ही विशाल 'जल' है, उतना ही विशाल चन्द्र है ।

इसप्रकार हमने देखा कि पिंडके वाणी, मन, प्राण,—ये तीनों ब्रह्मांडके पृथिवी, द्यु, जल तथा अग्नि, आदित्य, चन्द्र—इन सबके समान हैं । ये सभी अनन्त हैं, महान् हैं । इन सबको जो 'अन्तवान्' समझ कर इनकी उपासना करता है वह अन्तवान् लोकोपर विजय पाता है, जो इन्हें 'अनन्तवान्' समझकर इनकी उपासना करता है वह अनन्तवान् लोकोपर विजय पाता है । वाणी, मन, प्राण—ये कितने छोटे हैं, कितने अन्तवान् हैं । परन्तु ये पिंडमें ही तो छोटे, अन्तवान् दिखाई देने हैं । ये ही ब्रह्मांडमें अनन्त दिखाई देने लगते हैं । ब्रह्मांडसे ऊपर उठकर अगर अनन्तोके भी अनन्तके साथ उनका सम्बन्ध जोड़ दिया जाय, तो मनुष्य सान्त्वित अनाधाम ही अनन्तकी

अथैतस्य मनसो द्यौः शरीरं ज्योतीरूपमवादिष्यस्तद्यावदेव मनस्तावती
द्योस्तावानसानादित्यस्तौ मिथुनौ समैता ततः प्राणोऽजायत स इन्द्रः स
एषोऽमपत्नो द्वितीयो वै सपत्नो नास्य सपत्नो भवति य एव वेद । १२ ।

और चल देता है । फिर वह सान्त लोकोका विजय करनेके स्थानमें अनन्तके दिक्पथपर निकल पड़ता है । १३।

अनन्तकी ओर चलनेवालेकेलिये 'तवत्पर'—काल—ही प्रजापति है, भुवनका स्वामी है । इस कालकी उपमा चन्द्रमासे दी जा सकती है । चन्द्रकी सोनह कलाएँ हैं । पन्द्रह रात्रियाँ इनकी पन्द्रह कलाएँ हैं, ध्रुव इनकी मोलहवी कला है, इस ध्रुव कलाके कारण ही तो यह ध्रुव बना रहता है । चन्द्र रात्रियोंमें ही पूर्ण होता है, रात्रियोंमें ही क्षीण होता है । जब चन्द्रमा क्षीण होता है तब वास्तवमें प्राणि-मात्रमें प्रवेश कर रहा होता है, और अमावास्याकी रातकी जब उसकी जोड़ कला नहीं दीवती तब यह नपूर्ण प्राणि-जगत्में पूर्ण जीवन्ता बनाने कर चुका होता है, और जगत्में दिन प्राण काल अपनी दबी हुई मोलहवी कलासे फिर उदय होने और बढ़ने लगता है । रात्रिमें इस रात्रिमें किसी प्राणधारीका प्राण-हरण न करे, निर्दोष-रूपसे कुछ प्राणिकों भी न मारे, और कुछ नहीं तो यह मोक्षदा ही 'प्राण-हरण' न करे कि यह प्राण चन्द्रमाका ही एक रूप है, चन्द्र ही तो रात्रि का आओसे सृष्टिमें प्राण-रूप हो रहा है, और कुछ नहीं तो उत्पत्ति का नाम ही ऐसा न करे । १४।

ब्रह्मात्मसे तद्वत्पर, अर्थात् बाल-रूपी सोनह बलाओवालेका नाम 'प्रजापति' है, जिसमें इस स्वरूपको जाननेवालेका नाम 'पुरष' है । इस पुरष-रूपी चन्द्रकी पन्द्रह कलाएँ 'दित्त' है, धन-धान्य है । मोलहवीं

कला 'आत्मा' है । जैसे चन्द्र रात्रियोसे पूर्ण होता है, रात्रियोसे क्षीण होता है, वैसे पुरुष-रूपी चन्द्र कभी वित्तसे पूर्ण होजाता है, कभी खाली होजाता है । 'आत्मा' इस शरीर-रूपी पहियेकी नाभि है, वह अविचल है, 'वित्त' इस पहियेकी प्रधि है, अर के मदृश है । इसलिये अगर किसीका सम्पूर्ण वित्त भी नष्ट क्यों न हो जाय, अगर उसका आत्मा जीता है, तो वह जीता ही है, इतना ही कहा जाता है कि इसके अर टूट गये हैं, ठीक हो जायगे । १५।

हे उपासक ! ससारमें तीन लोक हैं—'मनुष्य-लोक', 'पितृ-लोक' तथा 'देव-लोक' । नाधरण लोग जो खाने, पीने और प्रजोत्पत्तिमें लगे हैं, वे 'मनुष्य' कहाते हैं, अपना ही विचार छोड़ ससारकी रक्षामें लगेहुए लोग 'पितर' कहाते हैं, ससारको ज्ञान देकर आगे बढ़ानेवाले लोग 'देव' कहाते हैं । 'मनुष्य-लोक'को 'पुत्र'से ही जीता जाता है, दूसरे कर्मसे नहीं । जबतक पुत्र नहीं होता तबतक मनुष्य-स्वभावका व्यक्ति इस ससार-युद्धमें अपनेको हाराहुआ ही पाता है । 'पितृ-लोक'को 'कर्म'से जीता जाता है । पितर लोग निरंतर कर्ममें लगे रहते हैं, तब जाकर दुनियाका भला होता है । 'देव-लोक'को 'विद्या'से जीता जाता है । देव लोग विद्या-दानद्वारा, ज्ञानके प्रचारद्वारा ससारका भला करनेमें लगे रहते हैं । सबसे श्रेष्ठ देव-लोक है, तभी सब लोग विद्याकी प्रशंसा करते हैं । १६।

'मनुष्य-लोक'को 'पुत्र'से कैसे जीतते हैं ? 'संप्रति'से, अपना सब-कुछ पुत्रको सौंपनेसे । जब कोई सन्यास लेते समय, या यह देखकर कि अब तो दुनियासे चलनेका समय निकट आ गया, घर छोड़ने लगता

यो वै स सवत्सर प्रजापति षोडशकलोऽयमेव स योऽयमेववित्पुरुषस्तस्य वित्तमेव पञ्चदश कला आत्मैवास्त्य षोडशी कला स वित्तेनैवा च पूर्यतेऽय च क्षीयते तदेतन्नभ्य यदयमात्मा प्रधिवित्त तस्माद्यद्यपि सर्वज्यानि जीयत आत्मना चेज्जीवति प्रधिनाऽगादित्येवाहु । १५ ।
अथ त्रयो वाव लोका मनुष्यलोक पितृलोको देवलोक इति सोऽयमनुष्यलोक पुत्रेणैव जय्यो नान्येन कर्मणा कर्मणा पितृलोको विद्यया देवलोको देवलोको वै लोकानां श्रेष्ठस्तस्माद्विद्या प्रशंसन्ति । १६ ।

है, तब पुत्रको बुलाकर कहता है—तू 'ब्रह्म' है, तू 'यज्ञ' है, तू 'लोक' है। इन बोज़को जब पुत्रको नौपा जाता है तब उससे कहलवाया जाता है, मैं 'ब्रह्म' हूँ, मैं 'यज्ञ' हूँ, मैं 'लोक' हूँ। 'ब्रह्म' कहनेमें वह सब आ जाता है जो पिताने पढा है या नहीं पढा, 'यज्ञ' कहनेमें सबप्रकारके शुभ-कर्म-रूपी यज्ञ आ जाते हैं जो पिताने किये हैं या नहीं किये, 'लोक' कहनेमें सब प्रकारके यज्ञके कार्य आ जाते हैं, पिताने जो यज्ञ प्राप्त किये हैं या नहीं किये। मनुष्यका संपूर्ण ध्येय बन इतनेमें ही आ जाता है—'ब्रह्म'-'यज्ञ'-'लोक'। मेरा यह पुत्र, यह सब-कुछ होकर, 'ब्रह्म'-'यज्ञ'-'लोक'के मेरे बोज़को अपने गिरपर लेकर, मेरे नामकी पालना करे, इसलिये जिस पुत्रको पिता यह उपदेश देता है, उसे 'लोक्य' कहते हैं। क्योंकि वह पितृ-लोककेलिये हितकारी होता है। इन रहस्यको जानतेहुए जो सन्यास लेता है, या दुनिया छोड़ता है, वह पुत्रको उपदेश देनेहुए मानो अपने प्राणोत्ते पुत्रमें प्रवेश कर जाता है। उसने अगर वाग्म-वश कुछ नहीं भी किया होता, तो पुत्र उस सबने अपने पिताका छुटकारा करा देता है, तभी उसे 'पुत्र' कहते हैं। 'पुत्र'का अर्थ है—पूरा करना, 'त्र'का अर्थ है—न कियेसे पिताकी रक्षा करना। पिता चल देता है, परन्तु चलतेहुए भी पुत्रकेद्वारा इस लोकमें ही स्थित रहता है। जब पिता स्वयं सब-कुछ छोड़कर चल देता है, तब मानो उसमें 'देव-प्राण' प्रवेश कर जाते हैं, 'अमृत-प्राण' प्रवेश कर जाते हैं, अर्थात् उसमें दिव्यता और अमरता आ जाती है। १६७।

मनुष्यकी रचना, जैसा पहले कहा, 'वाणी'-'मन'-'प्राण'से है । मृत्युसे धवका खाकर तो सभी चल देते हैं, परन्तु जन्म मनुष्य अपने-आप ससारके विषयोको छोड़ देता है, तब पृथिवी और अग्निमें जो 'देवी-वाक्' समा रही है, वह इसमें आ प्रवेश पाती है । इसी 'देवी-वाक्' से वह जो-कुछ बोलता है, वही-वही हो जाता है । १८।

छु तथा आदित्यमें जो 'देव-मन' समा रहा है, वह इसमें आ प्रवेश पाता है । इस 'देव-मन'को धारणकर उसके लिये आनन्द-ही-आनन्द रह जाता है । १९।

चन्द्रतथा जलमें जो 'देव-प्राण' समा रहा है, वह इसमें आ प्रवेश पाता है । वह 'देव-प्राण' जो चलताहुआ और न चलताहुआ कभी थकता नहीं, कभी नष्ट नहीं होता । इस रहस्यको जाननेवाला सब भूतोंका आत्मा, सबका-आपा हो जाता है, जैसे यह प्राण देवता है, वैसा ही वह होजाता है । जैसे सब भूत प्राण-देवताकी रक्षामें जुटेहुए हैं, वैसे ही सब भूत इस रहस्यको जाननेवालेकी रक्षामें जुट जाते हैं । अगर लोग उसके विषयमें दुःखी होते हैं, तो दुःख लोगोतक ही सीमित रहता है, उसे दुःख नहीं पहुचता, उसे तो पुण्य ही पहुचता है, वह देव हो चुका है, देवोंको दुःख-रूपी पापका स्पर्श नहीं होता । २०।

पहले कहा, 'मनुष्य-लोक'को 'पुत्र'से जीतते हैं । अब कहते हैं, 'पितृ-लोक'को 'कर्म'से जीतते हैं । 'पितृ-लोक'को 'कर्म'से कैसे जीतते हैं ? 'व्रत'से । अब व्रतकी मीमासा करते हैं, उसका विचार करते

पृथिव्यै चैनमग्नेश्च देवी वागाविशति सा वै

देवी वाग्यया यद्यदेव वदति तत्तद्भवति । १८ ।

दिवश्चैनमादित्याच्च देव मन आविशति तद्वै

देव मनो येनानन्द्येव भवत्यथो न शोचति । १९ ।

अद्भ्यश्चैन चन्द्रमसश्च देव प्राण आविशति स वै देव प्राणो य सचरश्चासचरश्च न व्यथतेऽथो न रिष्यति स एववित्सर्वेषा भूताना-मात्मा भवति यथैषा देवतैव स यथैता देवता सर्वाणि भूतान्यवन्त्येव हैवविद् सर्वाणि भूतान्यवन्ति । यदु किंचेमा प्रजा शोचन्त्यमैवासा तद्भवति पुण्यमेवामु गच्छति न ह वै देवान् पाप गच्छति । २० ।

हैं । किड नया ब्रह्मांडने कौन बृह-व्रती हैं, जितके व्रतको हमें भी धारण करना चाहिये ? कहते हैं कि प्रजापतिने 'कर्मों'की रचना की । जन्म पाकर कर्म एक-दूसरेने स्पर्धा करने लगे । वागीने व्रत लिया कि मैं बोलती ही रहूंगी, चक्षुने व्रत लिया कि मैं देखता ही रहूंगा, श्रोत्रने व्रत लिया कि मैं सुनता ही रहूंगा, दन्तीप्रसार अन्य इन्द्रियोने अपने-अपने कर्मका व्रत ले लिया । यह देवदेव मृत्यु धकावट जनकर उनके निकट पहुंची, उनमें घुम गई, घुमकर उसने उन्हें अपने कामने रोक दिया । ना इन्द्रिया थकावट टूट गई । इन्तिये वागी बोलते-बोलते थक जाती हैं, चक्षु-श्रोत्र थक जाते हैं, हा, गरीबके मजसे स्थित जो प्राण हैं, वे धकावट नहीं पकड़ पाई । इन्द्रिया जान गई, यही हमसे भेड है, जो चलताहुआ और न चलताहुआ बभी थकता नहीं, बभी दष्ट नहीं होता । चलो, हम सब इनीका रूप हो जाय—वह कल्प वे उनीका रूप होगई, इन्तिये इन्द्रियोको भी प्राण नामसे पूरा जाता है । जो इस मृत्युको जानता है वह जित कुलमें जन्म लेता है उसीके नामसे वह कुल प्रसिद्ध हो जाता है । जो इस मृत्युको जाननेवालेके साथ स्पर्धा करता है वह मर जाता है, हा भग नहीं मर जाता और तूखर अन्तमें मर जाता है । यह 'अध्यात्म', अर्थात् पिछले लक्ष्यमें स्थिर प्राणकी स्मृतिनाम विचार है । ११